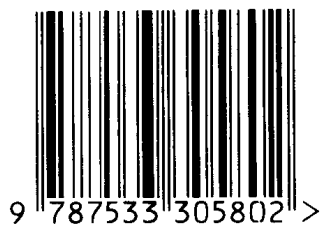
四庫全書存目叢書
四庫全書存目叢書編纂委員會編
齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第一五〇册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

經部第一五〇册目次

經部・五經總義類

經書音釋二卷

〔明〕馮保撰

清華大學圖書館藏明隆慶五年刻本

附《四庫全書總目·經書音釋二卷》提要

經書音釋序

客有持書一帙示余者曰此雙林公所著經書小學音釋疑難字義也公夙有異資

博覽羣籍每閱經書值字義之疑難者輒反復數十過已而證辨以考其音已而旁通以釋其義有得必

手錄之分更今漏不厭探索以為常近公暇則取所嘗會萃者觀之已盈笥成帙矣今將梓以傳也敢請

叙之余聞而嘉焉余惟世之從事佔畢者豈少哉至叩其奇捺其與則噤不能對大都關疑者或失則殆

苦難者或失則止固有童而習之皓首茫如者豈字義之說端使然哉不善學之過也吾觀茲帙之所著

其音正其義章將使後之學者得有所考以不謬於六書之精得有所據以不詭於聖賢之指由文以達辭

由辭以達意自是而明無疑自是而先難後易是何異於撤豐蔀而覩繁星覺迷途而履周道哉是帙也

誠後學之指南發蒙之要機也且公不以私諸篋笥而以公之人人其嘉惠來學之心豈譾鮮哉余未傾蓋於公而樂成人之美也因爲叙之簡端云

隆慶五年六月既望

賜進士及第翰林院侍讀學士掌院事

經筵日講官淮陰丁士美書

經書音釋卷上

孝經序

朴 音普漢文示朴為天下先星后紀斲彫為朴又木名
泯 音閔水貌汶也盡也滅也
煨 音威煨燼說文盆中火也
燼 音信火餘燭餘又謚氏曰燼
觴 音傷酒卮總名實曰觴虛曰觶
糟 音遭酒母
粕 音朴糟粕亦作魄
逾 音于說文越進也
踳 音蠢雜也乖舛也亦作蹖
駁 音剝六駁獸名食虎又馬色不純今俗謂虎雜為駁
擅 音善專也據也與禪同禪義亦同
牖 音有穿壁以木為窗又道也向也開明也詩天之牖氏
攀 音潘自下援上也
騁 音逞馳騁
軌 音鬼車軌又跡也法也則也亦軌也
轍 音撤車輪輾跡也
蕪 音無荒蕪也
撮 音錯挽也
樞 音書戶樞又刺榆木
飜 音番反也覆也飛也與翻同
炫 音眩火光也明也
敷 音孚散也施也布也
暢 音唱長也通也達也又姓亦作鬯
琬 音碗玉名周禮琬圭以治德結好

孝經

膚 音夫皮也大也美也傳也又四支為膚
聿 音遹循也遂也述也惟也
溢 音逸漢郊祀千童羅舞成八溢又滿溢又與鎰同
懽 音歡喜也與歡同
侮 音武慢也輕也侵也戲弄也亦作侮務
鰥 音官魚名又老而無妻曰鰥亦作矜
悖 音背亂也乖也通作誖
淑 音叔善也和也又清湛也
忒 音特差也
悌 音弟愷悌又孝弟亦作弟
愷 音凱樂也亦作凱豈又軍勝之樂
彰 音章著也明也通作章
偯 音倚哭餘聲
棺 音官黃帝始造棺椁有虞瓦棺周殷棺椁
槨 音郭外棺亦作椁
衾 音欽

大被家作衾同
簠 音甫盛黍稷器外圓內方容受如簋
簋 音鬼盛黍稷器內圓外方受斗二升
擗 音辟拊心詩寤辟有摽
踊 音勇跳也
措 音醋處置也安著也施布也委置也通作厝錯

四書

大學

億 音益十萬曰億大也安也料度也
閭 音驢里門五比為閭二十五家也
彝 音夷常也書彝倫攸敘又器也
俛 音免俛撫又賦有無俛俛之作也又語稀
顛 徒田切音顛仆也墜也
泯 音閔水貌汶也盡也滅也
沒 音歿沈也盡也不盡階曰沒階又終也
誣 音無詐也哦也謗也罔也
盲 音蒙目無童子又泳韻
痼 音固久痼之疾
壞 華賣切物自敗也
踰 音余越也與逾同
汙 音烏濁水不流亦作洿
諟 音市理也審也諦也正也
滌 音狄洗也除也又淨也亦
畿 音其天子寰內地畿方千里
緡 音民釣魚繳又錢貫也綿續也
隅 音魚廉棱也亦作嵎又陬也
緝 音七績也繼也續也
蘊 音運積也
淇 音其水出河內州兮作綦
澳 音郁詩箋水之內曰澳
菉 音綠蓐草也
猗 音伊嘆辭詩綠竹猗猗長也美也
僩 音限武貌又寬大貌詩瑟兮僩兮
諠 音萱譁也忘也
恂 音峻嚴謹貌僭記大學恂慄也
慄 音栗懼也竦也縮也通作栗
斐 音匪文貌論語斐然成章
鋸 音巨刀鋸也
隈 音威水曲爾雅厓內為隅外為隈
椎 音垂鐵椎也又擊也椅也又椎髻
鑢 音慮錯銅也
鍚 音蕩工人平木器
毅 音異剛毅有立也左傳致果為毅
咏 音詠咏歌謳吟也通作詠
泆 音逸水蕩泆又淫放也
衍 音眼廣也一曰水溢又豐也延表也寬也衍也說也
豁 音霍
譕

括也 殺 音曬削也減也衰小也疾也猛也害也 怛 音達驚也懼也 企 音跂舉踵而望也又紙韻

徇 音遜行示書遒人以木鐸徇于路又以身從物曰徇 懦 音糯弱也與愞同 眩 音炫目無常主又瞑眩憒亂也

既 音戲禮記中庸既廩稱事又霽韻 稟 音廩禮記中庸既稟稱事占者給人以食之倉稟

餼 音戲饋客生食及芻米許傳牲腥曰餼 域 音域區域也界居也又宇內曰域 委 音位周禮宰夫掌宰禮又末流也

積 音迹累也聚也堆疊也又寘韻 跲 音夾礙也蹶躓 疢 音趁久疾一曰病也

躓 音至跲也與疐同 鹵 音魯鹵莽鹵獲又鹵簿法從物狀也 輟 音拙止也歇也 樞 音書詳見

孝經序 紐 音紐結會也 妖 音腰巧也豔也好也祥也孽也又反物為妖 孽 音葉妖孽怪異也又庶子曰孽

著 音詩蓍蜀用之以筮千歲則一本百莖其下必有神龜守之 筮 音揞揲蓍以占也 測

音冊測度 撮 倉括切六十四黍為圭四圭為撮又戲聚而捎取也 洩 音泄左傳言語漏洩又寘韻 卷

音權貫捐之傳昧死竭卷卷又卷卷猶握一盈又曲也 黿 音不似鼈而大 鼉 音陀水蟲似蜥蜴而長大也

殖 音寔詳見大學 凝 音迎又音寧水狀也結也停也定也水凝也 燖 音尋火熟物也 涵 音含

水澤多又沉也浸也又涵泳也 泳 音詠游泳潛行水底曰泳 釐 音离理也家福也又毫釐 謬 音繆詳見

章內 栽 音災記烖烖及其身 軌 音鬼詳見孝經序 轍 音徹詳見孝經序 杞 音起木名又國

名又姓 證 音正驗也候也質也 繆 音謬戾也又姓又尤繆屋韻 襲 音習因也及也重衣也入也合

也嗣爵曰襲爵左傳故服天祿 幬 音道禮記如天之無不覆幬也 睿 音銳深明通濬通作濬 裕 音遇

饒也寬也亦曰裕物寬饒从衣从谷 毅 音異詳見大學 溥 音普大也廣也通作普从甫俗作溥非 溢

音逸詳見孝經 貊 音陌北方國另種又安也靜也定也本作貊亦作貉 隊 音墜隕落亦作隧墜 肫

音諄懇誠貌禮記肫肫其仁又面顴也 懇 音肯懇惻誠也信也悃也亦作懇 絅 音迥禮記衣錦尚絅

闇 音俺晦也君子之道闇然 丰 音風滿也詩子之丰兮毛傳丰之為言面貌丰滿又美好貌 褧 音絅

禪縠也詩衣錦褧衣亦作絅 禪 音善衣也封禪祭上曰封除地曰禪 碩 音石詳見大學 靡 音糜甚也

憫也靡散也為靡不絕也 鈇 音夫莝斫刀也鍘莝斤也 假 音格至也易王假有廟王假之禮記龜龍假註于登

似於道又非真也 莝 音剉斬芻也 斫 音勺斫謂之鐯又擊也又斬也亦作斮 輶 音由輕

又輕也詩德輶如毛又有韻 烝 音征火氣上行一曰眾也進也眾也人也蒸烝也詩天生烝民又冬祭曰烝

論語上

序

紇 音核緣下也孔子父叔梁紇 陬 音鄹左傳襄十年陬人紇扶之以出門者 嬉 音義戲也亦作娭又

美也游也又紙寘韻 俎 音阻祭器以机盛牲體者又姓 委 音偉委曲也頻也屬也隨也任也棄置也又端委

畜 音嗅周禮六畜禮記曰蓄以為畜又丑救切 蕃 音煩書以蕃王室 谿 音溪水注川曰谿亦作溪

嬰 音英嬰孩又加也逆也觸也 僭 音箭僭也擬也差也侵也又侵沁二韻 不 音弗不可碟也不然也

狃 音牛去声習也既也又有韻 費 音沸邑名耗也糜也又音庇 墮 音朶落也墜也又灰韻

沮 音雎水名雝沮會同 膰 音煩祭餘肉孟子作燔注胙肉 蘧 音渠莊子蘧蘧然注有形貌又蘧篨的玉

畔 音叛田界亦作半又與叛同 魋 音頹宋桓魋又獸似熊而小 佛 音弼佛肸魯人

肸 音充嚮布也又盛作也 牟 音謀也名牛鳴也又過也倍也愛也進也大也麥也侵也 葉 音涉縣名又葉韻

彖 音團去声易彖彖者材也斷也 狩 音獸天子適諸侯曰巡狩冬獵也杜預曰狩圍守也亦作守

麟 音鄰牡曰麒牝曰麟麕身牛尾一角說文大牝鹿也亦作麐仁獸也 泗 音四水名受沛水東入淮入淮自魯出曰泗

廬 音驢舍也又州名山名周禮十里有廬又模韻 冢 音腫大也爾雅山頂曰冢說文高墳也六典天官冢宰

鯉 音里魚名有神能飛王安石曰鯉三十六鱗 蹈 音道踐也 頤 音移頷也養也卦名說文大作匠官

學而篇

浹 音接浹洽潤澤周徧也 洽 音匣浹洽霑被周徧也和也又合也 飾 音釋修飾裝飾也緣也拭也

隙 音迄孔也釁也瞰也要也也 汎 音泛浮也 抵 音底觸也擲也至也大凡也大抵大歸也 憚 音但忌難也

窺 音奎小視也 測 音冊測度也 沒 音歿詳見大學 迫 音柏窘也近也急也 釐 音离詳見中庸

矜 音京矛柄一曰憫也矜持自飾也驕矜自負也又真韻 溺 音歷沉溺 僅 音近詳見中庸

胖 音判詳見大學 貨 音禍鄭康成曰金玉曰貨布帛曰賄貨者化也 殖 音寔詳見中庸 淇 音其詳見大學

澳 音郁詳見大學 鶩 音務直騁曰馳亂馳曰鶩

為政篇

樞 音書詳見孝經序 駉 音扃駿馬又馬腹幹肥張貌詩駉駉牡馬 懲 音成戒也止也忿也創也

創 寒去声始造也孟子創業垂統又傷也 婉 音宛順也美也又獸韻 踰 音余詳見大學 矩 音舉正方之則又法也常也

疵 音慈漢書吹毛求疵又紙韻 瑩 音映玉色一曰石次玉一曰潔也又更韻

涵 音含詳見中庸 泳 音詠詳見中庸 躐 音獵踐也又躐等也 懿 音意美也

僭 音箭詳見論語序 [illegible] 音治邑名在汾上又承也 偃 音眼詳見大學 謦 音景言之

狎 音匣親近也玩熟也 饌 音撰饕具也 愉 音魚愉愉顏色和貌 粹 音碎不雜貫宙傳粹于章下又粹純也

觸 音畜觝也犯也污也突 繹 音亦詳見中庸 互 音戶詳見中庸

徧 音遍周也 駸 音侵馬行疾貌詩馬行駸駸 顓 音專顓頊謹貌通作專 餒 音努罪反論語魚餒而肉敗魚腐自內出肉爛自外入

輗 音倪大車轅端持衡者又齊韻 軏 音月車轅端持衡曲木也

八佾篇

殺 音曬詳見中庸推也又音誅也又等也余詳韻 鏗 音坑鏗鏘金玉聲也 鏘 音鎗鏗鏘玉聲也 疇 音紬耕治之田又衆也又

怛 音達驚也懼也又悲惜也又惻怛不安又悼也又恨也 汙 音蛙坎地為汙

抔 蒲侯切音掊記汙尊而抔飲 簠 音甫詳見孝經 簋 音鬼詳見孝經

罍 音雷酒器又罍器畫為云雷之象酒則取其陽氣發達盟則取其雷震之威以起敬也 衰 音崔縗也殺也

踊 音勇跳也左傳皆有等衰 耦 音偶易陽卦奇陰卦偶八二耦為耦 觶 音至酒器實曰觶

倩 音茜美笑貌詩巧笑倩兮又敬韻 絢 音眩文也遠也 繪 音會畫文論語繪事

杞 音起詳見中庸 鬯 音暢以秬黍釀酒以香草和之曰鬱鬯又暢同 陘 音形燕山中絕井陘在趙

郁 音欲郁郁文盛也又馥郁香暖也 鄹 音鄒說文孔子之鄉也 紇 音覈詳見序 鵠 音谷

詳見中庸

餼 音戲詳見中庸

雎 子余切音疽王雎鳥名詩關關雎鳩

坫 音店屏也障也所以亢抄反爵之坫也

屏 音丙[illegible]人除也斥也

翕 音吸詳見中庸

皦 音皎明也詩有如皦日

里仁篇

掾 音彥官屬又與撅同

汙 音烏濁水不流一曰窊下亦作汚洿

猖 音昌狂也又猖獗縱裂貌

撻 音獺打擊也扶也書撻以記之

訥 奴骨切言難也

公冶篇

縲 音雷綱絲又黑索也

絏 音泄論語縲絏之中

攣 音戀又先韻

縚 音滔劍衣亦作絛

适 音括疾也又南宮适人名

謚 音侍誄行立號以易名也謚法自周公始

宓 音福與伏同人名三國秦宓又質韻

瑚 音胡瑚璉宗廟器夏曰瑚

璉 音輦瑚璉宗廟器

佞 音寧巧諂捷給一曰才也故不才曰不佞

禦 音遇止也捍也拒也亦作御

憎 音曾惡也

雕 音刁刻琢八章所飾

桴 音扶屋棟又編竹木大曰筏小曰桴又尤韻

筏 音伐海中大木大曰筏小曰桴

睿 音銳詳見中庸

企 音器詳見中庸

糞 音忿穢也治也培也孟子糞其田

朽 音[illegible]器論語不可朽也

腐 音輔爛也朽也敗也又官刑曰腐

鏝 音瞞杇也亦作槾又六戰

孳 音資生息說文汲汲與孜同孟子孳孳為善

澆 音遨悍仆也困也惡也死也

儆 音景儆戒也

嗜 音士欲也好也

悻 行上聲很也恚怒孟子悻悻然見其貌

棖 音撐門兩傍木又杖也又人名申棖

圄 音語東方朔圄空虛今詳韻

娣 音弟伏娣又兄弟之妻先後曰娣姒又曰妯娌

姞 音吉黃帝後伯敏姞后稷元妃

僑 音喬旅寓而居又[illegible]僑鄭子產

恪 音卻[illegible]也恭也謹也左傳三恪

洫 音旭又呼臭切洫深也今詳韻

藻 音早水草又文藻也今詳韻

棁 音拙大棒梁上楹論語山節藻棁

栱 音拱大杙又栱枓

瀆 音讀溝瀆爾雅水注澮曰瀆又江河淮濟為四瀆

於 音烏於呼歎聲也

菟 音徒楚人謂虎於菟又飛菟神馬

穀 音谷善也

弑 音試下殺上也

杼 音柱機杼也持緯者又后杼少康子

猾 戶八切亂也狡也左傳無助狡猾

篡 音串逆而奪取之曰篡又弋取也

斐 音匪文貌論語斐然成章

浼 音美汚也又水流貌

醯 音希酢也

匿 音溺藏也隱也

窬 音于門邊小竇又穿木戶鑿垣為空

盍 音合覆也合也一曰何不也

憾 音汗恨也

羈 音雞馬絡頭又不羈之士言才識高遠不可羈係也

靮 音的馬韁也

雍也篇

妍 音言好也美也淨也

媸 音笞醜也亦作蚩又陸機文賦妍媸好惡

熾 音熾火盛也

釜 音輔爾雅區四謂之釜六斗四升也

庾 音雨倉庾量名庾實十六斗也

犁 音離牛雜文又耕曰犁

騂 音星牲赤色又馬赤黃色

犧 音希牲也祭天地宗廟曰犧卜得吉曰牲

牲 音生牛全曰牲牛羊豕曰牲

瞽 音古目有眹而無明曰瞽

鯀 音衮禹父名

纖 音先細也微也

騫 音牽馬腹縶又虧少也又與愆同

費 音秘邑名

汶 音問水出琅琊

啻 音式詳見中庸

牖 音有詳見孝經序

癩 音賴疥也瘲也

簞 音丹小筐竹器盛飲食者又圓曰簞方曰笥

瓠 音戶匏也又模韻

窶 音呂貧無禮又音慮

芻 音初秆謂之芻又芟草又刈草也

豢 音患圈穀養獸牛馬曰芻犬豕曰豢

徑 音敬步道又直也亦作逕

鮀 音陀魚名又古有祝鮀

諛 音于諂諛

彬 音賓文質備貌亦作

子曰與點子曰苴
忮 音至很也詩不忮不求又害也
縕 音允論語縕袍又枲著也新綿用枲麻以著袍
雉 音峙翬翟左傳五雉為五工正利器用正度量夷民者也雉有五種東方曰鶅西方曰鷷南方曰翟北曰鵗
錘 音垂權也即秤錘也亦作鎚
援 音元扳也引也孟子手援天下
仆 音赴頓也偃也亦作踣
棣 音地車下李又棠棣棣也唐棣栘也
翩 音篇疾飛又往來貌
蓄 音畜積蓄聚也藏也余詳韻

鄉黨篇

恂 音峻嚴謹貌又溫恭貌
侃 音看侃侃剛直又和悅貌
誾 音銀和悅而諍又誾誾中正貌
諍 爭去聲諫諍救止也
踧 音促踧踖恭敬不自安貌
踖 音積恭而不自安貌
擯 音鬢導也論語君召使擯又斥也
勃 音僕排也卒也色變也
躩 驅縛切又音角盤辟貌
襜 音蟾襜衣又蔽膝也又詳韻

閾 音域門限也
闑 音孽門中橛為闑通作臬
摳 驅侯切絜衣禮記摳衣趨隅
躡 音孽登也蹈也著領長也
趺 音迭踢也差也
蹜 音縮足迫也論語足蹜蹜如有循
曳 音裔曳曳徐也引也
蹡 音將足很又繼也蹡也一曰往來貌
覿 音狄見也
紺 音幹深青赤色
緅 音鄒青色也君子不以紺緅飾
麑 音倪鹿子一曰狻猊亦作猊
裼 音昔裘單曰襲又袒而有衣曰裼
袂 音昧袖也
觿 音希角錐銳耑可解結
礪 音利磨也砥石也通作厲
殺 音晒詳見中庸
襞 音碧褰衣揭帷傳注襞疊衣也
餒 音餧又奴罪切魚餒而肉敗不食
飪 音認熟食也亦作餁
脯 音甫詳見述而篇
撤 音徹不撤薑食
胙 靖故切建置社稷曰胙左傳胙之土命之氏
葷 音昏記於君有葷
茹 音孺說文飤馬 [illegible]
膾 音會肉腥細者為膾大者為軒
腥 音星豕肉中息肉也又生肉曰腥

饐 音意飯敗傷溼也又屑韻
餲 音愛食敗也又霽曷韻
窒 音質塞也
儺 音那鄉人儺
阼 音助主階也
疫 音域札瘥癘疫
饋 音愧進食以餉也饋也亦作餽
廄 音舊馬舍也
焚 音墳燒也
版 音板爾雅版版僻也亦作板
迅 音信疾也又奮迅舉翼欲飛貌
綏 音雖安也又車中靶又退也詩狐綏綏
挽 音晚引車也亦作輓又諫韻
嗅 音臭荀子嗅之而無猒於鼻又曰三嗅之不食也
戛 音甲擽之也常也法也書不率大戛又戛戛齟齬貌
闃 苦狊切寂靜也闃其無人从門从狊俗本作閴誤
式 音飾法式也則也度也檢也樣也又取法也

論語下

先進篇

玷 音店玉病也又缺也又琰韻
繇 音由漢書其道亡繇又優繇又寬容也
驂 音參駕三馬禮記注騑曰驂又驂乘也
鬻 音育葷鬻西戎名亦作儥又賣買也詩稚子曰鬻子
賻 音付助也贈終者布帛又貨財曰賻
噫 音衣恨聲噫嘻毛云嘆也
慟 音痛哀過動心也
悝 音恢病也憂也悲也大也衛孔悝魏李悝
鈍 音頓不利也
確 音却堅也斷固也
辟 音匹詳見大學
喭 音岸由也喭又吊失容也又霰韻
屢 音慮頻數也亦作婁
數 音朔疾也頻也屢也
匱 音愧乏也竭也匣也
窶 音舉貧無禮亦作窶又御韻
億 音意億度也
逡 七倫切復也退也逡巡却退貌
縮 音速斂也退也蹙也短也亂也不及也
弒 音試詳見上公冶篇
柴 音柴階也殘也苛也
晳 音昔曾點字晳
饑 音機穀不熟又餓也詩饑饉也
饉 音近菜不熟曰饉五穀不升曰饑
哂 音審微笑一云大笑亦作矧
覜 音兆廣韻

低頭聽又語韻 鏗音坑詳見上八佾篇 撰音饌述也亦作譔又早韻 沂音宜水出泰山論語浴乎沂
雩音于祈雨祭亦作雩 侔音謀等也 飫依據切燕食亦作飫又飽也 喟音會詳見上子
罕篇 浴音預沐浴也 盥音灌手也 詠音用詠歌謳吟也古作永亦作咏 祓音弗除也
亦作彿左傳祓禳於四方 墠音善除也禮記去墠為墠又銑韻

顏淵篇

躁音造動也急進也 矧音審況也 誕音旦大也妄也又旱韻 忤音誤逆也逆庚也
裕音遲饒也寬也 儼音眼恭也昂頭也又好貌 訒音刃詳見中庸 槩音蓋平斗斛者又大槩大
率也 疵音慈詳見語為政篇 譖側禁切說譖毀也 愬音素告也訴也與訴同 漬音字漸也

浸也 膚音夫詳見孝經 棘音擊木名小棗也又斛棘 駟音四一乘四馬又大駟房星 鞟音鞹
皮去毛也 盍音合詳見上公冶篇 迂音于遠也廣也大也回曲也亦作迃 綈音嗎矜也詩維矜綈綈
貉音陌孟子大貉小貉又瑪藥二韻 徙音洗遷移也 祇音支恭也 嬖音庇便辛左右近習
也 篡音串詳見上公冶篇 郰音朱國名 掖音乙扶也說文手持人臂一日肘腋又宮旁門 獎
音符節使又助也崇也稱也 仆音赴詳見上子罕篇 詰音乞問也責也誚也治也又平旦曰詰 慝
音忒惡也書旌別淑慝一日隱惡也

子路篇

禰音你父廟又姓 紊音問詳見上泰伯篇 郢音影地名在楚 蔬音疏菜總名亦作蔬 襁

江上声微負其子 圃音浦種菜曰圃 闢音磅開也啓也 僅音近詳見中庸 醇音淳醲也又與
純同 淪音倫決也又水決為淪 父音甫魯邑名古父甫通用 莒音舉國名 攘音嚷擾也治攘
繁冗也又陽庚二韻 睟音歲清和潤澤貌 盎音樣盆盎又盎齊酒名盛貌盎體厚盈溢之意 硜音坑
硜硜小人貌猶硜也堅確之意 筲音稍竹器容斗二升 算音蒜何足算也 狷音眷狷者有所不為
激音古蕩激也 嘐音交鳥鳴声亦作膠 樸音僕木叢生貌又樸韻 偲音思偲相切責也
怡音夷說樂亦作台念又賄泰二韻

憲問篇

滲所禁切漉也滲漏也 羿音詣古射師也 奡音傲寒浞子名多力能陸地行舟又慢也 盪音蕩
推盪又動盪與蕩同又人名 适音括詳見上公冶篇 澆五弔切寒浞子名又蕭韻 浞音卓濕漏又人名
禪音善詳見中庸 裨音脾偏裨將也余詳韻 駢便平声駢邑地名 綽尺約切寬也
紇音覈詳見論語序 駁音剝詳見孝經序 譎音決詭詐也 詭音鬼詳見中庸 糾
音九公子糾人名又糾合也督也急也戾也 衽任去声衣襟又音恁 縊音意絞也又縊也 僎音選
廣韻具也又真銑韻 謚音侍詳見上公冶篇 錫音昔青金又賜也 圉音語詳見上公冶篇 鮀
音陀詳見上雍也篇 忤音誤詳見上子罕篇 怍音作慙也亦作怎 瑗音院大孔璧又人名 栖
音西禽鳥所宿謂之栖亦作棲 倨音具倨傲亦作据又箕倨蹲踞也 驥音計良馬 磬音慶樂之石也
蕢音愧草器 匏音袍瓠也 諒音亮信也相也佐也方言眾信曰諒又照察也 陰音庵諒陰為野

北又侵韻 厬 音詭詳見上公冶篇 壞 音壞杂土粱塊又境壞 脛 音敬脚脛也 蹲 音存蹲踞也又彝貌 踞 音句蹲踞獸真前足坐也

衛靈公篇

紹 音邵繼也又介紹書紹復先王之大業 軛 音厄車轅前横木縛軛者 滓 音子澱也 鰌 音秋凌藉也鰌之以刑罰又蹴也 隕 音允羽敏切落也 柄 音丙本也橀也柯也 輅 音路車也又挽車也

旒 音流旂旒廣雅天子十二旒又冕旒 慧 音惠性通解也妍也了也 僥 音梟僞也亦作儌 廓 音濶開也廓也廣韻空大也 涖 音利臨政也

季氏篇

顓 音專漢義傳苟同顓制者又顓頊謹靜貌通作專又帝顓頊 臾 音于須臾俗作臾又童韻 兕 音似牛一角青色 押 音狎藏獸檻也論語虎兕出於押 櫝 音讀匱也 楯 音盾欄楯又與盾同又真韻

瘠 音即病也瘦也 箝 音乾其廉切箝也漢袁盎傳箝天下之口亦作柑 悼 音道方言傷也哀也注憐愛也 佚 音乙安佚不勞也又隱遁也 亢 音岡星名又頸也亦作吭肮頏同

陽貨篇

饋 音匱進食以餉也饋也 瞰 音闞視也漢書注俯視曰瞰 亟 音極疾也急也促迫也又霽韻 誳 音屈荀子誳五指而頓之又書失節貌禮記不充誳於富貴 莞 音從小笑貌 佛 音弼詩佛時仔肩又佛肸魯人 肸 音吸學布也亦作肹 牟 音誅詳見序 磷 音吝薄石又石貌又真庚二韻 涅 音捏水中黑土又染黑也又水名俗作湼 緇 音之詳見上子罕篇 浼 音美污也又水流平貌 匏 音袍匏瓠也可為笙竽 瓠 音戶詳見上雍也篇 荏 音稔色厲而內荏詳在形木又荏染猶侵尋也 窬 音于詳見上公冶篇 慭 音却禮記不慭然則已慭 吮 徐兗切欲也史記吳起為卒吮疽 癰 音邕癤癰俗作癕

舐 音視舌話也 痔 音稚痔隱創在子舐痔得車 悄 音俏峻也亦作峭 鑽 音祖官切穿也亦作鑽 燧 音遂火燧占有燧人氏鑽燧改火 柘 音蔗木名詩其檿其柘 柞 音作木名即皂斗也 楢 音尤柔木也 檀 音談詳見大學 粥 音竹糜粥 緣 音彥衣純也漢公孫緣飾以儒術注譬之于衣加純緣也 絰 音迭喪服麻在首腰皆曰絰 奕 音亦大也行也盛也累世也又圍棋也

訕 所諫切謗也亦作姍 窒 音質塞也 謗 音棒訕也毀也 訐 音結面斥人陰過訐人以為直者注攻發人陰私也

跂 音器舉踵而望也又支薺陌韻

微子篇

佯 音羊詐也漢梅福傳箕子佯狂於商亦作陽 怛 音達詳見中庸 沮 七余切水名書漆沮會同沮如漸洳之地又姓匈奴官名也 耰 音憂摩田器亦作櫌 輟 音啜止也歇也 憮 音武愛也嫵也悵也不動貌又失志貌 悵 音唱失志望恨貌 蓧 音吊草器以杖荷蓧 饕 音叨他刀切貪也俗作叨 倨 音巨倨傲亦作踞語箕倨夷俟也 裸 音嬴赤體亦作羸 芸 音云香草可辟蠹說文草似苜蓿又物多貌

摯 音至握持又姓又與贄同余詳韻 繚 音了繞也纏也又蕭嘯二韻 侑 音又耦也配也勸食也亦猶酬酢也又有報也 鼗 音陶書下管鼗鼓 逾 音于詳見序 伶 音凌弄也樂工也與令同又樂人謂

之伶官 弛音史弓解也又支寘二韻 适音括詳見上公冶篇 突音獨方言江湘之間凡卒相見謂之突詩突而弁兮 騧音媧黃馬黑喙又二韻 惓音權劉向傳雖在畎畝猶不忘君惓惓之義也又霰韻

乳音汝湩也又御韻

子張篇

潁音影水名潁川郡 拒音巨史記鄒陽傳攻其前拒亦作矩 誣音烏詳見大學 桴音扶詳見上公冶篇

堯曰篇

謨音模謀也定亦作謩 特音忒一牲曰特又孤高也獨也 閱音月觀也歷也又具數于門中也又明其等曰閥積其功曰閱 賚音賴賜也 刓音完剸也刓角也漢書封爵刻印刓 侮音武詳見孝經

孟子上

序

騶音鄒廄御又騶虞仁獸賈誼以騶虞為騶人 邾音朱國名 伋音吉衛宣公庶子名急古與急同又孔伋字子思 熄音息蓄火又滅也 迂音於詳見論語顏淵篇 泯音閔詳見孝經序 鞅音養牛駕具在腹曰鞅又漾韻 醇音淳詳見論語子張篇 疵音慈詳見論語為政篇 駮音剝詳見孝經序 廓音擴開也廓也空大也又廓州 劭音邵勸勉也漢書劭農又肖韻

梁惠王上

罃音罌瓦器一曰備火長頸器 幣音避束帛又錢也 饜音厭叔孫通傳通知上益饜之又飫也余詳韻 麋音糜鹿屬釋名澤獸也余詳韻 囿音宥說文苑有垣一曰禽獸有囿又屋韻 麀音憂牝鹿 牣音認充滿詩於牣魚躍 偕音皆俱也彊也 牝音品母畜 恤音戌憂也愍也賑也亦作卹又恤恤憂患也 填音田填填鼓聲也 曳音拽拖也引也亦作泄 數音促密也數罟不入洿池 罟音古網也 洿音烏濁水不流一曰窊下亦作汙洿又暮韻 窊音蛙汙下也 粥音育葷粥西戎名亦作鬻又買賣也 庠音祥有虞氏之學養老之宮也 撙音尊上聲栽抑也禮記恭敬撙節亦作僔 黔音乾黎也黑也黔首以其頭黑也又姓 莩音殍餓死曰莩又模韻 賑音震富也賙也又軫韻 梃音挺孟子可使制梃以撻秦楚堅甲利兵一曰梃杖也 庖音袍廚也取烹魚之義禮庖人注庖之言苞也

廐音舊馬舍也 俑音永送葬偶人設關而能跳踊又東韻 芻音初秆謂之芻又茭草也又刈草也又牛羊曰芻 耨乃豆切農器形如鋤柄長三尺刃廣二寸以剗地除草也 撻音達打擊也誓撻以記之 齕音紇齧也又胡齕齊大夫也 阱音淨陷也坑也亦作穽 嗜音示欲也好也亦作耆 浡音勃興起貌孟子浡然興之矣 頸音警頸也 釁許刃切血祭亦作衅又牲血塗器曰釁 觳音斛觳觫恐貌 觫音速牛懼貌孟子不忍其觳觫 郄音隙張釋之傳雖錮南山猶有郄與隙同 擴音廓張大也通作廓 褊音匾衣小又狹又褊小陋隘又褊急 腋音繹左右肘脅之間曰腋 構音遘架也合也又木名 嬖音庇詳見論語顏淵篇 莅音利臨也亦作涖 惛音昏心不明也又震韻 贍音善詳見論語雍也篇 貸音大施予又借也又寘陌韻

梁惠王下

籥音約似笛三孔而短小廣雅曰七孔 **蹙**音促迫也近也急也縮也縐也又愁貌 **頞**音遏鼻梁

旄音毛旄旄亦作髦 **旌**音精析羽置旄首亦作旍又表也 **濩**音戶布濩流散也又湯樂名漢志濩

言救民也 **蕃**音煩草茂又與藩同 **鶩**音務舒鳧鴨也野者能高飛又屋韻 **蕘**音饒薪也一曰蕘菁又刈

草曰芻采薪曰蕘 **獯**音熏獯鬻匈奴號 **鬻**音育與粥同 **句踐**音句翦越王名 **爰**

音元曰也於也行也爲也哀也引也今詳韻 **徂**音殂往也 **莒**音舉莒可爲繩又國名 **祜**音怙福也

拯音整上舉也援也救也助也 **儛**音武莊子再命而車上儛又山名 **琅**音郎琅玕又名琅門縮首

鋼琛 **邪**音耶貫詛賦莫邪爲鈍號又匈奴號琅邪山名也 **狩**音受詳見論語序 **諺**音彥俗言叢子

夏諺 **睊**音絹視貌 **糗**音嗅熬米麥又有韻 **糒**音敗乾糗又寘韻 **徵**音止火音漢志徵祉也言

物盛大而繁祉也 **招**音韶志韶繼堯也 **址**音止基也亦作阯 **孥**音奴子也 **鰥**音官

老而無妻曰鰥 **哿**音可可也嘉也詩哿矣富人 **煢**音窮獨也無依也 **賈**音古行貫曰商坐販曰賈

悴音萃國語曰以憔悴又憂也 **橐**音托無底囊也 **囊**音采包也 **戢**音七止也斂也藏也亦作

輯 **餱**音侯乾食詩廼裹餱糧 **亶**音胆誠也信也篤也大也又古公亶父 **許**音虎怖貌詩伐木許

許 **蠱**音古卦名事也亂也又腹中虫又惑也 **涯**音牙水際又支皆二韻 **餒**奴罪切飢也又凍餒

也 **墮**音惰墜也落也 **斲**音捉削也 **璞**音僕玉未琢也 **鎰**音溢國語二十四兩爲鎰 **噲**音

音快咽也與快同又子噲燕哲 **簞**音丹簞笥小篋盛飲食者圓曰簞方曰笥 **霓**音倪虹霓也 **徯**音[illegible]

望待也又齊韻 **虺**音灰虺蜥以注鳴者又仲虺人名又賄韻 **閧**烘去聲鬭聲兩士相對兵仗在後象鬭之形

壑音霍溝壑谷也坑也虛也 **輾**音展轉也亦作碾又霰韻 **偪**音逼偪迫也亦作逼 **邠**音賓州名

又幽 **儌**音驕儌倖覬非望也求也抄也 **嬖**音被便幸左右近習 **沮**音苴止也過也抑也又魚御二韻

公孫丑上

蹵音促蹵然不悅 **艴**音弗起色也 **鬲**音隔絕也又縣名 **膠**音交黏膏也 **鎡**音資

鎡鉏之別名 **郵**音尤境上行書舍又過也 **馹**音日驛傳遞馬 **賁**音奔大也一曰三足龜又剛軫寘韻

黝音有青黑色又人名 **撓**音鐃撓也亂也 **惴**音墜憂懼貌 **蹶**音決跌走也顛倒也 **躓**音至

跲也 **悍**音汗性勇急又旱韻 **歉**音欠不足之貌孟子如其自視歉然則過人遠矣 **慊**音怯快也足也

揠音押方言拔也 **拔**音拔擢也抽也推也攻而拔之也 **芒**音忙詩宅商上芒芒又芒芒然而歸

詖音備險詖不平之言又辯也慝也佞也 **陂**音避傾邪也不正曰陂 **垤**音蝶蟻高封亦作凸

潦音老路上流水又雨澤也 **迨**音代及也與逮同 **鴟**音鴟鴞鳥鴟鴞也 **鴞**音囂鳥名亦作梟

葺音緝修補也 **般**音盤樂也孟子般樂怠傲 **逭**音換逃也迭也步也轉也周也 **廛**音纏市中

空地一一曰居也 **氓**音盲民也亦作萌 **怵**音黜恐也惕也悚懼也 **惕**音湯怵惕憂也怵也愛也亦作

愁 **內**音納孟子若已推而內之溝中 **屑**音泄清也潔也方言屑屑不安也 **佚**音逸安佚不勞也又

隱遁也 **阨**音厄危也迫也窮阨也 **裼**音昔裘單曰裼又袒而有衣曰裼 **裸**魯果切赤體也

裎音呈佩帶人保裎露體也 **憫**音閔憫憐也 **隘**音愛陋也隘也險也亦作阨阸又陌韻

纑 音盧布縷也 蓋 音閤詩蓋云歸處又孟子則蓋反其本矣又邑名 顣 音促頻顣也 鶃 音逆鶃鶃鵞鳴 哇 音蛙淫声又小兒啼又吐也

孟子下

離婁上

筒 音同竹名 簇 音奏太簇正月律名言萬物始湊地而出也 洗 鮮上声姑洗律名 蕤 如追切蕤賓律名 射 音亦無射律名又厭也 徵 音止五音名也 麪 音面麥末也 揆 音跪度也 蹶 音貴泆也法頌蹶之意也又厥韻 泄 音意泄泄多人貌孟子泄泄猶沓沓也 沓 音荅重也又猥賤也孟子猶沓沓也 詆 音底訶也訐也 礙 音愛止也距也妨也阻也限也 祼 音灌祭酌鬯以灌地禱之

祼 鼂 音朝蟲名俗作晁漢鼂錯 走 音奏趨走也 壙 音況穴也竄也漢武帝賦託沈陰以壙久 敺 音區馳也逐也與驅同 獺 音捌水狗食魚也 鸇 音占晨風鸇也 漸 音尖流入也漬也浸也 臏 音品刖刑去膝蓋骨也 墾 音肯耕田用力也反土也開也 悝 音恢病也悲也憂也大也又孔悝 眸 音謀目瞳子也 瞭 音了目睛明孟子眸子瞭焉 眊 音冒目少精不明也孟子胸中不正則眸子眊焉 瞳 音同重瞳 髡 音昆剃髮 鋪 博孤切設也陳也布也又門之鋪首所以銜環者 瞍 音叟目無眸子又瞽瞍人名 厎 音底致也

離婁下

郢 音影地名在楚 畎 音犬田中溝 鎬 音好溫器又地名周武王所都 溱 音蓁水名

又至也 洧 音委水名 僑 音喬寄而居 杠 音剛說文床前橫木人橋孟子歲十一月徒杠成 沍 音互寒凝也 邈 音莫遠也渺也又輕視貌 豢 音患圈穀養獸牛馬曰芻犬豕曰豢 艾 音意息也絕也又刈也芙也又治也安也 嗜 音恭嗜也 齊 音咨攝齊升堂孔安國曰衣下曰齊禮喪服有齊衰 衰 音崔減也殺也左傳皆有等衰 剽 音票劫吏而奪之又剽掠也 掠 音畧劫奪又笞也捎取也亦作剠 錮 音固傳塞之也又錮疾也 數 音朔疾也頻也 澮 音會水注溝周禮千夫有澮注 涸 音鶴水渴國語水涸成梁又暮韻 檮 音桃斷木又古謂頑嚚為檮杌又凶頑無匹貌 杌 音兀木無枝又檮杌嚚凶之類 緦 音思十五升布又謂之緆也 免 音問喪禮去冠括髮也 殺 音晒削也減也疾也猛也害也衰小也 羿 音亦古射師后羿有窮國君 逄 音龎姓古有逄蒙 鏃 音族矢鏑也 很 恨上声戾也

戮 音六刑也殺也病也辱也 瞷 音見孟子吾將瞷良人之所之 訕 山去聲謗也詐也 詈 音立罵詈正斥曰罵旁及曰詈

萬章上

旻 音民秋曰旻天詩傳仁覆愍下 恝 音戛恝恝無憂愁貌孟子公明高以孝子之心為不若是恝 懟 音退怨懟亦作譈 嚚 音銀左傳曰不道忠信之言為嚚 捐 音原棄也除去也委也 浚 音巽深也淪也淘也又水名 揜 音掩禮記誠之不可揜頭有下可揜人取也 弤 音底彫弓也 忸 音紐怩也又慣習也玩也狎也又女六切 怩 音泥忸怩心慙也 琱 音彫治玉史漢斲琱為璞注刻鏤也 殛 音極斥死曰殛 捍 音汗閑也扞也抵也 紆 音於曲也詘也縮也 兜 音當侯切兜鍪首鎧又驩兜人名 鯀

音滚禹父名又魚名也　庳 音悲下也舜封象於有庳　圮 音比書方命圮族　岌 音及高貌又邑也亦作圾爾雅小山曰岌　徂 音殂往也亦作且　妣 音比考妣之言媲也　幡 音番幡幡猶翩翩也及也與翩同　孑 音結單也餘也又無右臂也　芟 音衫刈也又芟除也　媵 音應送也女從嫁也　遁 音遯避也隱也遯也逃也　癰 音雍癰癤俗作癕　疽 子余切癰疽也　瘠 音即病也瘦也　瘍 音羊瘡瘍　瑕 音遐玉小赤又玉有赤色又遠也　虢 音國國名

萬章下

鎛 音博田器又大鍾　闋 音缺樂終說文事已閉門又隙也備也　錡 音奇三足釜又紙韻　蔑 音藏無也說文勞目無精也　糲 音剌麤糲脫粟也　譈 音對怨也惡也　柝 音托判也又夜行所擊者

茁 音札草出地貌　餼 音戲詳見中庸　猥 音委犬聲又鄙也還也　鶩 音務直騁曰馳亂馳曰鶩　砥 音底石細於礪又平也均也　礪 音利礪也砥石也通作厲

告子上

杞 音起木名又國名又姓　桮 音杯柸素孟子義猶桮棬　棬 音圈承水盂亦作圈一云器似升屈木為之又音權　柜 音舉木名　卮 音支酒器　匜 音移盥水沃手器也　揉 人九切矯揉曲直之也又九宥韻　戕 音墻外殺又傷也　湍 他端切激湍激瀨　潫 音勇大水也又音縈回繞也　搏 音傳以手擊也　舛 音喘差錯也駁也相背也　鹵 音魯鹵樐也又與櫓同又鹵簿法從物數又鹵莽也　鑠 音灼銷鑠　蓰 音師詳見滕文公上　麰 音牟大麥孟子麰麥　耰 音憂田器　磽 音敲瘠也孟子地有肥磽也　姣 音絞姣也又爻韻　櫱 音孽妖孽芽又所木餘　梏 音谷手械又桑梏　寖 音浸漢書寖明　繳 音灼以繩繫矢而射之也　汩 音骨亂也又治也　嘑 音戶孟子嘑爾與之又咄嘑之[illegible]　咄 音獨呵也咄[illegible]　啐 音翠嘗入口也　酢 音作酬酢又音醋　樌 音貫山楸　樲 音二小棘酸棗也　垠 音銀垠堮亦作圻　稊 音題似稗亦生亦作荑地　荑 音啼亦木初生也詩手如柔荑　稗 音[illegible]似穀又細也　彀 音姤弓滿也孟子射必至於彀

告子下

揣 初委切度也試也[illegible]也揣摩也　紾 音枕捩也孟子紾兄之臂　摟 音婁牽也摟取也孟子摟諸侯以伐諸侯　綜 音棕機縷也　弁 音盤詩有小弁篇　姒 音似娣姒兄弟之妻相謂曰姒蓋妯娌相稱又褎姒人名

邶 音背國名　牼 音坑宋牼人名見孟子　銒 刑堅二音似鍾而頸長　聒 音郭讙語也　掊 蒲侯切掊克亦作裒　歃 色洽切歃也盟者以血塗口旁曰歃又葉韻　糴 音狄買穀米也　滑 音忽亂也　貉 音陌詳見論語鄉黨篇　訑 音移訑訑自足其智不嗜善言之貌　蜚 音非負蠜休不食快食稻為災介蟲之尊也又獸如牛白首蛇尾

盡心上

殀 音夭孟子夭壽不貳　皞 音浩孟子皞皞如也又與皡同明也旰也曜也　盬 音古鹽池一曰不堅固也　[illegible] 音庚苦穽器不中也說文污窬也　罅 音下孔隙也坼釁也　疢 音趁芙嗜為病也　睟 音翠清和潤澤貌孟子睟然見於面　盎 音樣盎盎又盎猶翁也又表盎人名又戚狗　孳 音滋生息又孜孜也　蹠

音廷足蹑跷也又溫源人名 突音潰方言凡卒相見謂之突又仲突人名 闡音諂闢也開也顯也大也明也

軔音刃礙車上輪木孟子掘井九軔 塾音孰下也又溺也 蹝音洗孟子猶棄敝蹝 訢音銀恭謹貌

垤音荳蟻高封又冢前闕又坳垤 歉音遣歉不升曰歉又不足貌 縓音悛一染紅赤黃色也釋又淺赤色與舊相近

緣音彥衣純也又緣邊衣裳之側也 殉音遜送死偶人孟子以身殉道又從也又營求也

齧音捏噬也

盡心下

楯音順檻也 騁音逞馳騁也 壝音委埒也又音遺壇壝也 捍音汗衛也扞也抵也 蜡音作年終祭名又貢名

炙音只燔炙也又音柘 尼音尼史記范雎散家財物以報所嘗困尼者 俚音里聊也賴也鄙俗也

閒音倦悔也又勸齘 戛音夾訖點切擽之也常也禮也又戛戛齟齬貌 蠡音禮蚌屬又彭蠡

涂音途周禮洫上有涂涂容乘車一軌又水名 嵎音于嵎夷地名日出之所 攖音英觸也迫近也孟子莫之敢攖

脗音刎脗合無際貌 馴音巡擾也從也善也又以漸而致曰馴致又馬順曰馴

苙音立方言圈也君子既入其苙又絹也 罥音券罟也亦作羂絹 羈音羈馬絡頭又不羈之士

瘦音瘦臞瘠也 餂音忝鉤取也孟子以言餂之 藐音眇遠也小也弱也又輕視貌 榱音崔椽也秦為榱周為椽齊魯為桷

桷音角椽也一曰屋角邪枋也 獧音絹孟子必也狂獧乎 嘐音哮孟子其志嘐嘐言志大言大也

慤音卻謹也善也誠也 踽音聿踽踽有威儀如無所施之貌 閹音淹宦人主宮門者

莠音有禾下生莠又草也薉也 貿音茂市易又貿貿然來注貿貿目不明也 [illegible]

音毀仲虺人名 殍飄上声餓死曰殍

四書音釋終

書經

堯典

丌音其下基也 粵音曰于也審察之詞也又與越同 昊音好夏曰昊天孔安國曰元氣廣大又太昊少昊

嵎音魚嵎夷日出處也 暘音羊日出又日氣 孳音字乳化曰孳 嚳音哭帝嚳高辛氏

隩音奧書四隩既宅又炊[illegible] 訛音鵝謬也外也化也動也書平秩南訛 毨音癬書鳥獸毛毨毨文毛更生整理也

氄音冗毛毳細密也 耎音軟弱動貌 毳吹去声細毛 焯音灼明也亦作灼又光氣

嚚音銀口不道忠信之言曰嚚又語声也 鯀音袞禹父名又魚名 驩音歡馬名孟子驩虞如也

僝音棧書方鳩僝功又具也 咈音弗違也戾也 圮音痞岸毀又傾覆 异音異舉也又退也已也又與異同

洩音泄洩也漏 鰥音關老而無妻曰鰥又魚名 嬀音歸姓也又水名書釐降二女于嬀汭

汭音銳水相入也禹貢曰水北曰汭

舜典

瞔音色深也 航音杭揚子乘國如乘航 協音叶同衆之和也 濬音峻深通川也書濬哲文明

揆音跪度也 麓音鹿山足書納于大麓 隰音習下濕曰隰又姓也 匕音比匙也取飯以上又匕首劍屬

鬯音暢以秬黍釀酒以鬱和之曰鬱鬯 詢音巡咨也詩周爰咨詢 底音止

詩周道如底又致也 髀音比肸骨也 軌音宄卑軌又媯也法則也軌也術也 墊音殿下也溺也

書下民昏墊 窾音款空也莊子導大窾 緻音治密也亦作致 禋音因國語精意以享說文潔祀 雩音魚

也 徧音遍周也亦作遍徧 相近音覲祈書註相近公坎壇祭寒暑也又卻也求也

祈雨祭也 贄音至執贄 燔音凡火爇也炙也燔肉其肉也 秬音巨黑黍也 纁音熏淺絳也三

染為纁 禰音你父廟又姓 肇音趙始也長也敏也 扑音朴擊也又杖也書扑作教刑 眚音省

過也目病生翳又赦也 怙音戶恃也 劓音異刑截其鼻 剕音費刖足也亦作剕 憝音兌怨也恨也

也 殛音極死曰殛 裔音義衣末也邊也胄也說文衣裾也又苗裔也 饔音雍熟食也 檮

音桃詳見孟子離婁下 杌音兀詳見孟子離婁下 殂音徂書放勳乃殂落 圻音其左傳天子之地

一圻 圻父 姒音似妯娌相稱弟妻稱嫂曰姒娣婦稱弟妻曰娣 郜音台國名大周棄外家 敷音夫

散也施也布也 浸音盡漬也沈也漸也浮之總名也 漬音自漚也浸也 宄音鬼在外為姦在內

為宄 殳音殊擊也杖也又為短羽也 斨音鏘方銎斧詩人缺我斨 搏音團說文圜也又搏擊又捉聚

也又控搏揣度也 埴音只黏土 攦音利折也斷也莊子攦工倕之指而天下始人有其巧也 倕音垂

重也又人名通作垂 坌音朋斧穿也又坌坌鞶貌 敹音吏大澤亦作棟 柎音父華下萼又柎柎木名

又瞖名 滌音滴洗也除也又淨也 穢音胃惡也汚也又荒也蕪也 蔟音奏太蔟正月律名言萬

物始湊地而出也 堲音即火熟陶器又燭燼疾也書朕堲讒說殄行 殄音忝絕也盡也滅也

大禹謨

祇音止適所以之辭又恭也 佚音逸安佚不勞也又隱遁也孟子遺佚而不怨 耄音冒八十九十曰耄

蓍音尸蒿屬用之以筮史記千歲一本百莖其下有神龜守之 筮音誓以占 旻音民秋曰旻天

諴音咸和也誠也 屆音介至也合也極也 楯音春木名又軫韻 弛音矢弓解也又支寘韻

皋陶謨

恪音却恭也愿也謹也 馴音循詳見孟子盡心下 翕音吸火炎起也斂也合也動也聚也盛也

益稷

畎音犬田中溝也 澮音會水注溝周禮千夫有澮注澮廣三尋深二仞 瞀音茂目不明又瞀瞀無識

也 輴音春載柩車禮記取塗龍輴以椁 樏音雷禹山行所乘 橇音敲禹泥行所乘 摘

音擲揚子摘埴索塗也 揭音葛揭持又士舉左氏傳陳畚揭 跌音迭踢也差也 跋音拔蹎行貌

又草行為跋水行為涉 堙音因塞也亦作陻又土山也 徯音奚望也 薾音你華盛亦作苨

紩音秩縫也 繒音贈繳辭有綸者曰繒 旂音其交龍曰旂爾雅有鈴曰旂 鷩音別亦雉左傳

丹鳥氏司閉也 颺音揚風飛物又稱也與揚同書時而颺之 婣音因姻也和也親也 頟音額額頟不息貌書

罔晝夜頟頟 呱音孤小兒啼聲書啓呱呱而泣 蕃音凡草茂 戛音甲轢之也常也禮也書不率大戛

拊音府左傳拊而勉之又搏拊樂器 柷音觸所以作樂者狀如漆桶中有椎連底動之合左右擊 敔

音語樂器如伏虎背有二十七鉏鋙戛之以止樂又名曰楬亦作圉 蹌音鎗動也又士大夫之威儀也又舞貌書鳥獸

蹌蹌 鼗音桃書下管鼗鼓 籈音真爾雅所以鼓敔謂之籈 櫟音歷木名又櫟陽縣名又音躍

陔音該階次又隴也又重也亦作閡　鐲音濁鉦也周禮鼓人以金鐲節鼓注形如小鍾行軍鳴之以為鼓節
箾音肖舜樂說文以竿擊人也　瓠音戶匏也　秣音末穀粟飼馬一日以粟替馬口而銜之以行曰秣
燾音濤幬覆照也亦作幬　脞音剉小也細碎也　覈音効考也實也又果中實又質韻

禹貢

盪音唐盡突又音蕩滌器也　淶音來水名　壤音攘上壤也盖于上食甾壤　稠音酹多也容也
眾也又濊也亦作網　篚音匪箱筥通作匪　滱音寇水出靈丘縣　滹音呼滹沱水名禮作虖池
沱音陀滂沱大雨入流貌又滹沱河　驪音黎馬深黑色　濡音茹沾濡入滞也　鬴音甫鍑屬
亦作釜　灉音雍水名爾雅水自河出　沮子余切又狙　繇音由繇與猶同寬容也　湍團去

聲激湍急瀨　悍音汗性勇急也　劇音極增也甚也艱也戲也又姓　洳音孺沮洳漸濕之地　漯
音榻水名古桑乾河　畛音枕田間道又真韻　濰音惟水在琅邪也　淄音之水名臨淄郡名　絺
音痴葛布細曰絺粗曰綌　枲音洗麻有子曰枲　鉛音言黑錫又循也　萊音來藜草說文萊草也
檿音眼山桑也　韌音刃堅柔難斷周禮山虞作刃　[illegible]音[illegible]衣人綿衣禮記纊為[illegible]入[illegible]蔵
色欲貌與[illegible]同　沂音宜水出泰山論語浴乎沂　漷音郭水名在魯　蓄音畜積聚也蔵也亦作畜
鄆音運地名屬古兗州　黏音年膠黏又稠也　埏音延八埏地之八際又墓道亦作[illegible]　嶧音亦
山名在魯　纖音先細也微也　縞音杲[illegible]鮮色又繒之精白曰縞　蚌音棒蛤屬亦作蜯　汳音[illegible]
水名出浚儀縣　泲音濟沇水東流行出荷于泲省作濟漢地理志作泲義同　鄩音尋地名　渚音主小洲

曰渚又水名魚韻　筱音小小竹　簜音蕩大竹書瑤琨筱簜　淖音鬧泥也和也又人姓　琨
音昆琭琨美玉　卉音會草總名　柚音又似橙而酢又條也　笴音可箭幹又旱巧韻　兕音四
似牛一角青色　楩音駢木名　梓音子木名　旄音毛旄牦也　㳂音言從流而下也循也與沿同
澧音里水出衡山因為州名　杶音春書杶幹栝柏　灃音風水出扶風　栝音括書杶幹栝柏
礪音利礪也砥石也通作厲　砥音止石細於礪又平也均也　砮音奴石可為矢鏃又礪也　箘
音窘美竹又真韻　簵音路竹名　楛音戶木名堪為矢幹書惟箘簵楛　匭音軌匣也　菁音精
茂貌詩菁菁者莪又蕪菁菜　組音祖印綬又綬也亦作駔　櫄音春惡木也似樗而疎　糲音剌麤糲
脫粟也又音屬　鏃音族矢鏑　逾音魚越進也亦作踰　瀍音廛水名在河南　滎音榮絕小水書

溢為滎又郡名　雒音洛地名又馬黑身白鬣曰雒本鳥名　溠音差　荷音荷芙蕖葉　睢音雖
水名梁國有睢陽縣　壚音盧土黑而疏書下土墳壚　纊音況絮之細者曰纊亦作絖　岷音民山名
在蜀江水所在　嶓音波山名書嶓冢導漾　宕音蕩洞穴一曰過也　溷音混水流声又溷也一曰汚下
也　璆音求美玉亦作球　鏤音漏彫刻又禹貢銀鏤又剛鐵曰鏤　罽音計魚網也　沔音免
水名與洒同　汙音悟貪也通作逜　遡音素告也亦作訴　迤音以邪行又邐迤連接也
邐音里邐迤行貌邐迤連接也　汭音芮水相入也禹貢曰水北曰汭又水之隈曲曰汭　翊音亦扶也
助也恭也衛也又飛貌　汧音牽水名又水決之澤為汧　[illegible]音广　豳音賓國名與邠同　陂
音悲澤障曰陂黃憲汪汪千頃之陂　丕鋪杯切大也書烝乃丕績　琅音郎琅玕又倉琅宮門鋪首銅鐶

玕 音干琅玕 岍 音牽山名周禮謂之岍嶽 濩 音戶布濩流散也 圉 音語左傳馬有圉又樂器
崈 音崇高也聚也充也就也與崇同 掖 音亦扶掖一曰肘掖入小門也 揵 音件犍牛又郡名
峙 音雉峻峙山屹立也 伾 音丕書至于大伾又有力也衆也 攷 音考周禮官府設其攷注成也
[illegible] 音銀崖也岸也 齷 音握嚙也 澨 音誓水涯也水名禹貢過三澨 匯 音會水回合也 沇
音兗水出王屋山又流行貌 [illegible] 音囿名又姓 壅 音雍塞也障也塞也 瘠 音即瘦也病也 胙
音祚建置社稷曰胙 銍 音質穫禾短鐮書二百里納銍

甘誓

扈 音戶有扈國名又姓 臆 音意胸臆亦作意 姺 音莘國名左傳昭元年商有姺邳亦作㜪 邳
音丕下邳地名 菆 音鄒左傳左射以菆杜預曰菆矢之善者 馘 音國截耳又獲也 孥 音奴子也
袚 音弗除也左傳袚禳于四方亦作弗

五子之歌

畋 音田治田又獵也 羿 音詣后羿有窮國君善射 弁 音卞冠也又手弁合也皮弁以鹿皮為之
悒 音邑不安又憂也 馭 音遇書朽索之馭六馬 嬖 音妝便嬖左右近習者也 忸 音紐忸怩也
怩 音尼忸怩心慚也 徬 音旁徬徨猶徘徊也 徨 音皇徬徨猶徘徊也

胤征

握 音幄持也 簒 音串詳見論語公冶篇 蝕 音石日月蝕曰蝕又如蟲食草木也凡物侵蝕曰蝕

迺 音囚迫也急也就也固也斂也勁也逐也盡也背道人直入之官 嗇 音色愛也貪也慳也穡也又田夫謂之嗇夫與穡同 殲 音瀸微盡也滅也

湯誓

謚 音士謚法湯之名謚 桀 音竭夏桀又一國名又桀猶秀也 亳 音博地名湯所居今宋州
刈 音義割也 穫 音霍刈禾又穫亦作穫 熖 音焰火光亦作燄 秕 音比不成粟也書若粟之有秕
莠 音有不下生莠又草也 簸 音播揚米又揚糠 餉 音賞饋也饟也 饋 音愧進食以餉
粢 音咨黍稷曰粢也 裕 音遇饒也寬也一曰衣物寬饒也 虺 音灰病也詩我馬虺隤又湯臣名又虺蜥以注鳴者通作蟲又見睢韻 殖 音職黏土

湯誥

罹 音離遭也背也通作離又心憂也 荼 音徒苦菜 螫 音飾蟲行毒也 戮 音六刑也殺也病也辱也書與之戮力
隕 音允落也亦作殞 慆 音叨慢也慢也久也又疑也 閱 音月觀也歷也又具數于門中也又明其等曰閥積其功曰閱 忱 音臣忱恂

伊訓

摯 音志握持又姓與贄同周禮以玉作六摯 柩 音舊尸在棺曰柩本作匶 殉 音遜孟子以身殉道又營求也
覗 音吸男巫亦作覡 昵 音膩近也

太甲上

諟音是此也又審也 迪音狄進也順也循道也蹈也開發也 括音郭檢也根刮也結也包括也

太甲中

逭音緩逃也迭也步也轉也周也 [illegible]音厌戢也 炫音眩火光也明也 斁音亦厭也終也又音度

太甲下

鰥音官老而無妻曰鰥又魚名 鯁音耿魚骨謂直言難受如骨之哽咽也

咸有一德

諶音臣誠諦也信也測也亦作忱 祧音挑祭法遠廟為祧

盤庚上

籲音遇呼也和也 爰音元曰也於也行也為也衰也引也又緩詞 矧音審況也詞也又笑貌

亶音胆誠也信也篤也大也多也 囂音梟喧也人知之亦囂囂注自得無欲之貌 仆音付頓也偃也

亦作略 甹音由木生條也書若顛木之有甹蘖韻作粤 斆音效教也書惟斆學半 舄音昔鹵地

亦作舄漢志終古舄鹵兮生稻粱 眩音絢目無常主又瞑眩憒亂也 譊音鐃爭也恚呼也楊子譊譊之學

恫音通痛也恫不得志又痛也 憸音先利口也險也憸憸詖也 燎音了放火又火炎又照也 樸音撲木素質也史漢斲彫為樸又屋韻

盤庚中

褻音泄私服衣也又衣破壞之餘曰褻又押近也 瘳音抽疾瘉 迂音於遠也廣也大也避也回曲

戕音墻外殺也又傷也 隕音允落也

盤庚下

瘁音粹憔悴也又憂也 腎音慎水臟 轘音還車裂人 誹音匪非義亦作非

說命上

闇音暗閉門也 楣音眉楣下橫楣又門上楣 鵪音安鶉屬 賚音賴賜也 繪音會畫文論語繪事後素 楫音接短櫂用汝作舟楫 溉音計灌也 瞑音面瞑眩亦作泯 眩音絢瞑眩憒亂 跣音癬徒足履地禮表則徒跣祭則不跣主恭也

說命中

笥音似竹器圓曰簞方曰笥 酢音作酬酢說文作醋 械音邂器具桎梏 醇音淳醲也厚也與純同 黷音讀黑也垢也溷也恩也褻也

說命下

甗音先甑也 撻音榻打擊也扶也書撻以記之也

高宗肜日

肜音融祭之明日又祭之名亦雅商曰肜周曰繹夏曰復胙 雊音梁雉雊鳴也 譴音欠問也責也誚也

西伯戡黎

戡音堪書西北戡黎勝也克也 羑音有羑里文王所囚處又道也 悛音銓止也改也又次也

荐 音薦再也屢也

微子

酗 音煦說文醉醬也書沉酗于酒以酒爲凶曰酗本作酌也又老人面若凍梨曰耇

隮 音齊升也

耇 音苟耇老也詩注耇凍梨

牷 音全牛純色周禮祭祀之共牲牷

掊 音裒掊克

殍 音瓢上聲餓死曰殍

周書

泰誓上

剽 音瞟末也莊子有長而無本剽者宙也又楷容也

畬 音余田三歲又𤰝畬

癃 音隆病也老也罷病也

攷 音考周禮官府設其攷注攷成

湎 音免溺也沉湎飲酒齊其色

刳 音枯剖也屠也虛其中也

剔 音惕解骨周禮作肆

謐 音密靜語也安也

炰 音袍毛炙肉也亦作炮

烙 音洛炮灼又火燒曰烙

蹲 音存踞也

踞 音巨蹲踞獸直前足坐也又箕踞人微坐形如箕也亦作倨

泰誓中

鎬 音好溫器又地名

黷 音獨黑黷色亦作黎

懍 音廩危懼也

勗 音畜勉也周書勗哉夫子

泰誓下

斮 音祝斬也

脛 音敬脚脛又庚韻

妲 音達妲己有蘇氏女紂妃

牧誓

髳 音謀國名古庸蜀羌髳亦作髦入東韻

矛 音謀句兵建於車長二丈

貔 音皮執夷豹屬也

武成

駿 音俊馬良逸又大也

郜 音告國名

萃 音悴卦名聚也

裨 音皮偏將又裨冕禮記注公衰侯伯鷩子男毳總謂之裨又補也

杵 音褚日杵

洪範

畀 音庇付與也

騭 音只書惟天陰騭下民又升也舉也定也

陻 音因書鯀陻洪水

斁 音妬敗也又陌韻

汩 音骨亂也沒也又治也書有汩作篇

睿 音銳深明通達亦作叡

煢 音窮回疾又飛疾一曰獨也無依也

諷 音奉誦也記音口微諷也亦作風

恍 音荒恍惚也

熄 音息畜火又滅也

燮 音泄和熟也

忒 音慝差也

筮 音拾揲蓍以占

蓍 音尸蒿屬用之以筮

蠱 音古卦名事也亂也又腹中蟲又師巫爲蠱惑也

廡 音武堂下周廡又蕃廡豐貌

突 音充方言江湘之間凡卒相見謂之突

暘 音羊日出又日氣

澇 音勞去聲水名又淫雨

軫 音枕車後橫木又動也

旅獒

熬 音敖乾煎八珍有淳熬

躇 音句超也遂也

璜 音黃周禮以玄璜禮北方注半璧象冬閉藏地上無物唯天半見也

仞 音刃八尺曰仞

簣 音匱書功虧一簣簣土籠也

金縢

墠 音善除地禮記去墠爲墠又先韻

祼 音灌祭酌鬯以灌地也亦作果

遘 音遘遇也猶結構也

版 音板判也辟也

緘 音咸封也又索也

覬 音計覬覦希望也

覦 音于覬覦欲得

也鴟音痴鳥屬又鴟鴞鴟鴞也惡鳥也 鴞音囂鳥名鴟鴞惡聲之鳥也

大誥

蠢春上声虫動不遜也蠢也出也作也 腆音忝厚也多也至也善也 疵音慈黑類疾瘕也吹毛求疵又紙韻 敉音迷撫也安也及也 逋音哺逃也尤也又負官物逃隱不覺皆謂之逋 釁欣去声血祭又拄血塗器曰釁又隙也 毖音秘謹也告也慎也 閟音秘閉也深也幽也 棐音匪米名亦作榧又輔也書天畏棐忱 卬音昂我也高也舉也與仰同 搆音垢搆也又音遘牽也見直音 穫音霍刈禾又隕禾又慕韻

微子之命

歆音欣好樂也欲也羨也神享氣也 毘音皮厚也輔也說文人臍也注屈己卑身而柔順人也 偪音逼迫也驅也與逼同

康誥

殪音義殺也死也又仆也 鄘音容國名紂都朝歌東衛南鄘北邶 遹音聿述也自也遵也廻也 恫音通痛也說文作恫又送韻 瘝音官病也書恫瘝乃身 刵音二斷耳 臬音齧射的又法臬司臬事 暋音敏書暋不畏死又真韻 憝音兌怨也恨也惡也亦作懟又晦韻 戛音甲櫟之也常也禮也書不率大戛 懌音繹悅懌 瑕音遐玉玷又玉有赤色又遠也

酒誥

諄音肫至也誨言重複也又誠懇貌 貿音茂市易貿貿不明之貌書作懋 湎音免溺也沉湎飲酒色 鐀音愧匱也同遺細不齊共室金鐀之書亦作匱 泆音逸水蕩泆又淫放也 盡音燼傷首也書民罔不盡傷心 腆音忝厚也多也至也善也 狠下肯切很戾也 罹音離遭也通作離又心憂 倮音果倮倮也魏都賦風俗以韰倮為嫿 劼音轄用力也固也謹也勤也 寮音遼同官為寮又官也 佚音逸安逸不勞也詩作泆又佚遊也 蠲音涓潔明貌也除也又虫名

梓材

疻音只毆傷也 墉音庸城也垣也牆也亦作庸 茨音慈茅茨又疾藜也 斵音卓斵削也 雘音霍丹雘也丹

召誥

諴音咸和也誠也 朏音匪月未盛之明又月三日生明之名書惟丙午朏 攜音兮提攜也離也 碞音岩僭差也畏于民碞又侵韻

洛誥

伻音崩使也書伻來以圖 瀍音纏水名在河南 顒音庸顒顒君德也仰也 捍音汗衛也抵也亦作扞干 燄音炎火光又侵鹽韻 稚音致小者曰稚 爇儒劣切燒也亦作爇 亹音忙勉也書乃是不亹 孜音孜成也又僭察也 殫音單竭也極盡也亦作殫 秬音巨黑黍也 卣音由中尊禮器者尊有三品上曰彝中曰卣下曰罍 禋音因國語精意以享說文潔祀也

稃 音浮 穀皮 騂 音星 性赤色 又馬赤黄色

多士

奄 音眼 覆也 忽也 止也 又琰艷韻 畀 音庇付 與也 培 音陪 益也 陡也 助也 治也 堆也 亹 音尾 亹亹不倦之意 確 音却 堅也 斷固也 屑韻 亦作碻

無逸

詛 音阻 呪也 又御韻 諺 音彥 傳言 廣韻 俗言 孟子 夏諺 豢 音患 圈穀養獸 牛馬曰芻 犬豕曰豢 養也 俚 音里 聊也 賴也 鄙俗也 又南人蠻屬 訛 音鵝 謬也 外也 化也 動也 眣 音垤 日昊 賙 音周 賑贍 通作周 餐 音孫 食也 又吞食也 又刪韻 譸 音周 譸張 誑也 書 譸張為幻 幻 音患 虛幻 詭詐 惑人

誑 光去声 欺也 懇 音懇 懇惻 情實也 信也 悃也 詈 音利 罵詈 正斥曰罵 旁及曰詈 蔕 音帝 根蔕 果蔬 殺蔕也

君奭

廼 音乃 與乃同 焜 音混 焜煌 光也 亦作煇煌 蔑 音滅 無也 說文 勞目無精 人勞則蔑然也 締 音帝 結不解 賈誼 過秦論 合從締交 隘 音礙 阨也 陋也 險也 又陌韻 撼 音憾 搖動 槃 音盤 盛器 又槃礴也 亦作盤 棼 音焚 屋棟 又亂也 左傳 治絲而棼之 紓 音舒 緩也 又語韻 馭 音御 周官 太宰以八柄詔王馭群臣 與御義同 惴 音贅 憂懼也 諳 音安 記也 憶也 練歷也 悉也

蔡仲之命

倡 音昌 倡優 亦樂 又漾韻 諒 音亮 信也 固也 佐也 又然恐也 闇 音暗 晦也 中庸 闇然而日章 又感韻

多方

碔 音武 碔砆 石次玉 亦作珷 砆 音夫 珷玞 石次玉 亦作玞 隗 音委 崔隗 高也 郭隗 人名 大隗 山名 又灰韻 嚚 音囂 喧也 又音敖 瓴 音零 甓似瓶有耳 譴 音欠 問也 責也 謫也 憤 音賁 忿也 恨也 怨也 正也 蔭 音印 庇也 亦作廕 祲 音侵 妖氛 氣感祥 又沁韻 洶 音兄 水勢 又董韻 惓 音權 劉向傳 雖在畎畝 猶不忘君 惓惓之義也 韡 音偉 光明 亦作韑 又緝韻

立政

冏 居永切 窗牖開明 又伯冏 周太僕正 綴 音墜 聯也 又屑韻 庖 音袍 廚也 周禮 庖人 取烹庖之意

經書五音釋義上 四十四

饔 音雍 熟食 阪 音反 亦雅陂音 曰阪 亦作坂 憸 音銛 憸佞 詖也 利口也 險也 勩 音賣 劬也 又 晻 音掩 不明也 又勘琰韻 詰 音乞 問也 責也 謫也 治也 書 詰爾戎兵 埴 音植 黏土 又寘韻

周官

馴 音循 詳見孟子盡心下 喋 音牒 多言 便語 亦作諜 張喋 大傳 喬夫喋喋

君陳

苾 音必 香也 詩 苾苾芬芬 又屑韻 萎 音委 草木枯 又篤也 又蒼縮貌 薾 音你 華盛貌 亦作苨

顧命

懌 音亦 悅懌 洮 音叨 水名 縣名 又蕭韻 洮頮 頮 音讀 濯面也 亦作沬 盥 音貫 澡手 彤

音同赤也丹飾也又姓
肆 音異習也勞也又燉條也斬而復生曰肄
侗 音同侗侗亦作侗
扆 音倚戶牖又畫斧屏風亦作依
鏤 音漏雕刻又為貢銀鏤又魚韻
琬 音宛王名周禮琬圭以治德結好又翰韻
鼖 音汾大鼓八面周禮以鼖鼓鼓軍事亦作賁
塾 音孰門側之堂禮記家家有塾與熟同
綦 音奇青黑文又履下飾又極也
戺 音市爾雅木作戺落時謂之戺一曰砌
戣 音葵戟屬
銳 音允兵器
咤 音妬奠也叱咤也
嚌 音濟嘗也飲至齒也

康王之誥

鬣 音獵馬領毛魚龍類旁皆曰鬣
襚 音遂贈終衣
羑 音有羑里文王所囚處又道也
漙 音團漙漙露多貌詩零露漙兮

畢命

朏 音匪詳見召誥內
癉 音胆病也書彰善癉惡
侉 音誇書驕淫矜侉
蕞 音最史記禮書作綿蕞

君牙

噬 音誓齧也易噬嗑卦名
膂 音呂脊骨也

冏命

齟 音阻齒不相值曰齟齬
齬 音雨齒不相值又魚模韻

呂刑

蚩 音痴蟲名又妍蚩也蚩蚩朴厚貌又愚貌蚩尤人名星名
椓 音拙刑也又與斲同詩椓之丁丁
黥 音擎墨刑亦作剠
控 空去聲引也告也詩控于大邦又控持而告之也
揉 柔上聲矯揉曲直之也
焄 音熏香氣
皞 音昊少皞金天氏孟子皞皞如也與顥皓同明也曜也
訊 音信問也告也
鍰 音還六兩曰鍰又黃鐵一曰錢也
剕 音費刖足也亦作䠊
刖 音月絕也斷足也
讞 音彥議獄又霰韻

文侯之命

扞 音汗衛也與捍同
卣 音由中尊
窒 音質塞也

費誓

敿 音皎繫也書敿乃干
鍛 音段小冶又冶金曰鍛
牿 音谷牛馬牢書牿牛馬一曰楅衡也
敜 音聶塞也書敜乃穽
穽 音淨陷也坑也亦作阱
擭 音畫書杜乃擭注捕獸機檻
峙 音雉峙峙山屹立也又供峙具也
楨 音貞楨榦題曰楨旁曰榦書峙乃楨榦
茭 音交茭草乾芻又馬蘄

秦誓

蹇 音減跛也難也又卦名又姓
仡 音乞壯勇貌書仡仡勇夫
諞 音騙巧言
詆 音底訶也訐也又齊韻
杌 音兀木無枝又檮杌嚚凶之類
隉 音聶杌隉危也

後序

汩 音骨水流說文治水也又奔汩疾貌
飫 音遇或作飲燕食又飽也
謷 音敖語不入也又言辭不平易貌
陑 音而地名在河曲之南廣韻一曰㒒險也
朡 音宗書遂伐三朡
埛 音扃林外謂之埛亦作冋

雊 音渠雌雄聲也 邃 音遂說文深遠也 輜 音菑庫車說文軿車 炊 音吹爨也與吹同

廐 音舊馬舍也 壟 音隴丘壟禮記適墓不登壟壟冢也書傳壟畝也顏師古曰田中之高處亦作壠

鮒 音附魚名 峟 音又山名 諜 音牒漢郊祀歌披圖案諜蘇林曰諜第也又間諜又多言便語亦作諜喋

經書音釋卷上終

經書音釋卷下

小四書

飈 音摽疾風自下而上 雹 音薄雨冰左傳凡雹皆冬之愆陽夏之伏陰也 霰 音線說文稷雪也蓋雪初作未成花圜如稷粒撒而下也

霿 音孟天氣下地不應曰霿 曀 音意陰而風終風且曀 慧 音惠性通曉也姸也

芒 音茫詩芒芒禹迹又音亡 窈 音杳深遠又靜幽 脊 音即脊脊說文背脊也

巖 音嚴山足 嶼 音敘山在水中也 巘 音顯山形似甑又山峯也 嶂 音大山峯如屏嶂者

嶠 音轎山銳而高又陵絕水曰嶠 巒 音鑾小而銳 激 音急蕩激 瀨 音賴瀨也吳楚謂之瀨說文水流沙上也

涘 音似水涯 磧 音即水渚有石者又磨中沙漠曰磧 陂 音頗[illegible]者陂又陂陀陂邊不平貌

渚 音主水渚曰渚又水名 汀 音廳水際平地亦作町 浦 音普水濱風土記大水有小口別通曰浦

淑 音[illegible]善也和[illegible]又清湛也 濤 音桃海中大波一日潮頭 衢 音渠爾雅四達謂之衢

墟 音虛大丘亦作虛丘 畦 音奚田五十畝曰畦 疇 音酬耕治之田又衆也書[illegible]來惠疇又誰也

隰 音習爾雅下濕曰隰又姓又地名 陌 音墨田間道南北為阡東西為陌又市中街

壠 音隴方言秦晉之間冢謂之壠 阡 音千田間道南北曰阡 耒 音累手耕曲木也又耒耜 蠡 音里瓢屬又蠡吾縣又范蠡人名

函 音咸匣也又地名 秩 音姪職也官也稍也次也常也序也祭也 甥 音生姊妹之子曰甥

傭 音充均也直也齊等也詩昊天不傭又音庸 姊 音子女兄也 姨 音移爾雅妻之姊妹同出為姨

姻 音因壻家女之所因故曰姻又壻之父曰姻 壻 音細女夫曰壻俗娶謂夫亦曰壻亦作婿 丞

音戍瑚也跳也副貳也 掾 音彥官屬 過 音惡絕也止也 椅 音以貫韻椅㞋絡縺梢今俗呼凳為椅子

梓 音子木名 杞 音起木名又國名又姓 梗 音便平幹木名 柟 音南木名梗柟子似杏而酸

杶 音春木似樗 檜 音會松葉栢身 栝 音郭書栝幹栝栢又正木器 楓 音風木白脂香景福

殿楓楓被夜 柞 音作木名即皂斗也 楸 音秋梓屬又謂之杍 筠 音雲竹膚之堅質 篁 音皇

竹名又竹田白笪 篠 音小小竹 簜 音蕩大竹書瑤琨篠簜 椶 音宗木名 剝 音博卦名皮剝

也豁也說也削也朧也傷也剖也 刳 音枯剖也判也空也虛其中也 樗 音樞惡木似椿而疏 櫟 音歷

木也 棘 音戟木名小棗也又槲棘也 柘 音蔗木名詩其檿其柘 皁 音皂櫟有子曰皁無子曰草

穠 音濃華木貌多貌 槿 音謹木槿也 棣 音地車下李詩棠棣之華 罌 音英瓦罌亦作甖

荼 音徒苦荼又魚麻 蘼 音梅蘼蕪蘼芷也根曰芎藭苗曰蘼又荼蘼花 茉 音末 莉 音利茉莉草也

礬 音煩礬石 僊 音仙神僊亦作仙又僊僊舞貌 癯 音渠爾雅脈瘠也 遯 音鈍卦名遯也隱也

避也逃也 瀛 音麻薄也又溪名 污 音烏濁水不流亦作洿 篴 音迪竹豆 棋 音綦棋也棋

人擊棋棒脯脩棗栗 榛 音蓁小栗也 橘 音菊果名書厥包橘柚錫貢 荔 音麗草名又荔枝果名

核 音劾果中實 樝 音揸果屬似梨而酸 菱 音陵芰也芙蓉花也 芡 音儉雞頭一名鴈頭

謂之雞鑊 桿 音旱木名實似柿而青色 柿 音士果名 柑 音甘橘屬 橙 音根橘屬 柚 音又

似橙而酢又展韻 菽 音叔大豆也亦作叔 稻 音道稌也南方所食稻米水生而色白者 穗 音遂禾穎

亦作穗 秫 音術稷之粘者稻也 炊 音吹爨也又與吹同 秔 音更稻之不粘者 芼 音帽草覆

蔓又萊九又效韻 羮 音更五味和羹爾雅肉謂之羮 蘩 音煩白蒿 豳 音賓國名始封國明皇以字如幽

改作邠 韭 音久菜名 菘 音松菜名 蔞 音婁蔞蒿也初生可食 苣 音巨菜名 薺

音濟甘菜又支齊韻 蓴 音淳晉書千里蓴羹又蒲叢 脆 音翠說文小耎易斷也 瓊 音窮赤玉

蘆 音盧葦屬 菔 音服周禮菜服鄭康成曰服當為菔又蘆菔菜名俗呼蘿蔔 蔓 音萬蔓菁菜名

菁 音精茂貌又詩菁菁者莪 菰 音孤彫菰亦作菰 竽 音于管二十六簧 菠 音波菠薐也

蔆 音凌芙蓉花也蔆芰也 蕨 音決菜名秦曰蕨齊魯曰虌也 蓷 音推山上有蓷者下有仝

瓠 音護匏也 莧 音現馬莧也 齏 音齎鹽也蒜為之又碎也和也亂也制也 菹 音菹淹菜

為菹又澤生草者曰菹 蘗 音抱丸木初生貌又初生芽 稗 音拜稻也又草似稗又細也 芻 音鋤

側也又獨斗交橫也與旁同 菌 音窘地蕈 剗 音產削平也亦作劃 鉏 音鋤田器又立鋤研也亦作鋤

又助也 萍 音平蘋也浮生水上又蘋也又青萍劍名 荇 音杏詩參差荇菜 葭 音加蘆屬 荚

音坦荻之初生毛詩碩人傳菼薍也 蕕 音由水邊蕕草又臭草也 襍 音雜參錯也轉作雜 蕢 音貴蒉柔

也亦作蕣茨 葹 音師豆屬見離騷 茝 音齒香草蘼蕪也 蘅 音恒香草狀若葵臭如蘼蕪

芷 音止香草也 荃 音孫香草也與蓀同 蕙 音會似蘭而香一莖數十花郁 杪 音秒木末不

苞 音包叢生也又褁曰苞藉曰苴茂也 隕 音允落也 蘀 音托木波葉落也 茁 側劣切亦

草生貌 蘖 音捏妖蘖又斫木餘 坼 音拆裂也開也析也易百果草木皆甲坼 豸 音寨獬豸

哺 音布食在口詩雞來哺其兒 豺 音柴狼屬食羊 獺 音榻水狗食魚 騶 音鄒騶御又騶廄

虞仁獸 鳶音負詩鳶飛戾天 戾音利斜也曲也乖也逆也罪也狠也又定也 鵬音朋鵾鵬
搏音團說文圜也又搏擊又捉聚也 騫音牽馬腹縶又虧少也又飛也又怪傑喋進貌 鵠音谷黃鵠
射鵠周禮大射則張皮侯而棲鵠 鵷音死雛鳳屬古通用鵷鶵 鸑音岳鸑鷟鳳子 鷟音浞鸑鷟也
鷙音至猛擊鳥鷹鸇之類 鸇音氈晨風鸇也 鶻音忽隼也亦作鴩又同鶻爽狂至隨棄紇後自解回
鶻 鷹音英鷙鳥一曰題肩一曰征鳥 隼音筍鷙鳥亦鵻即鶻也 鵰音凋大鷙鳥一名鷲黑色羽可
為箭羽 鶚音鄂五來曰大鵰也 鳲音尸鳲鳩鵲鵴也 鳧音符野鶩 鶩音務鈌鳧鴨也野者
能高飛 鴟音笞鳶屬又鴟鵂鵂鶹也 鴞音梟鳥名鴟鴞惡聲之鳥 鴆直禁切毒鳥 豕音史
猪豕總名 豚音屯小豕又魨韻 麋音糜粥也爛也孟子糜爛其民 猊音倪鹿子一曰狻猊

羆音悲獸似熊黃白色 犀音西獸名毛如豕蹄有三甲頭如馬有三角鼻上角短額上頭上角長 貅
音休貔貅猛獸豹屬 貔音皮貔夷豹屬 騏音其馬青驪色 驥音冀良馬也 驊音譁驊騮駿馬
名 騮音留赤馬黑鬣曰騮 猩音生能言獸也 狙音疽猿屬又伺也杜甫詩誰勿出口他人狙
鼫音石五技鼠 狡音絞狂也猾也疾也健也 鯨音擎海大魚亦作鱷 鯢音倪魚名 鱸
音盧魚名 鱖音慨魚名 鱣音善魚鱣鮪鱣 鮪音委鱣屬大曰王鮪小曰鮛 黿音元似鼈而大
鼉音駝水虫似蜥蜴長大也 龜音歸甲虫之長 鼈音別介虫又蔽也 鰕音蝦魚屬 螺
音羅蚌屬 蝸音瓜蝸牛蠃屬 蛤音各蚌屬月令雀入大水為蛤 倮音驟上聲赤體 蚯音丘蚯蚓
也 蚓音引蚯蚓黃亦時有大蚓 蜥音錫蜥蜴 蜴音亦蜥蜴在壁曰守宮亦曰蝎虎 鰍音秋

魚名亦作鰌 鱔音善魚名 虺音毀虺蜥以注鳴者又灰韻 蛩音邛秦謂蟬蛻曰蛩又蛩蛩巨虛獸
名 蛛音朱蜘蛛 蟢音喜蟢子虫俗 濕音什霑潤也不乾也又牛耳動貌 腐音府爛也
朽也敗也又宮刑曰腐 蚋音銳醯雞一名蠛蠓荀子醯酸而蚋聚焉 螫音釋虫行毒也詩自求辛螫
蚊音文蚊虫莊子使蚊負山 蠅音迎說文虫之大腹者雅青蠅亂色蒼蠅亂聲 蠹音杜食木虫
蟻音以蚍蜉小者亦作蛾 螟音名食苗心虫 孳音字乳化曰孳 耔音子壅禾根亦作秄
耘音云除苗間穢 揫音啾收束也歛也聚也爾雅秋揫也 庖音袍古有庖犧氏又廚也 犧音羲
牲也祭天地宗廟曰犧 炮音袍毛炙肉燔也 炙音只燔炙又蔗韻 粒音立米顆 糲音辣
粗糲脫粟也 粱音良穀名 藜音梨草似蓬 藿音霍大豆葉又香草 釀音娘去聲醞酒後人

因謂酒為釀 筯音住挾也亦作箸 酲音成病酒 葷音薰辛臭蒜屬辟山邪 釜音府爾雅
區四謂之釜六斗四升也 胹音而爛也又煮也 蹯音煩獸足本作番 膰音煩祭餘肉孟子作燔注
胙肉 醴音禮甘酒一宿熟 嗜音侍欲也好也 庾音語倉庾又姓又量名 邯音寒趙縣
鄲音丹縣名又複姓 弁音變冠也皮弁以鹿皮為之 屨音句說文草履也 舄音昔複履
又樂韻 絇音渠履頭飾屨飾也又御韻 繶音益絛縧又屨縫中紃 韍音弗蔽膝韍文釋也上古
衣蔽前而已又印組也 珩音恒玉名又佩上珩下橫 璜音橫玉名半璧 組音祖印綬又綫也
紱音弗漢章孟詩朱紱注朱裳畫為亞古綬字故因謂之紱亦作黻韍紼 紈音丸素也 袴音庫脛衣
又馬鞦 幛音丈蔽幃裳幛亦作帳 絺音癡葛布細曰絺 綌音希葛布粗曰綌 貉音鶴

似狀晉睡

幕 音莫在旁曰帷在上曰幕 蓑 音役雨衣草 苙 音立蓑苙 襏 音博襏襫蓑雨衣 襫 音釋襏襫蓑雨衣 褐 音曷編枲粗衣說文編枲韈也鄭康成曰毛布也 襦 音如短衣 芨 音及烏頭別名 製 音治節也裁也斷也正也法禁也造也亦作制御也 裾 音居衣裾又御韻 幘 音責說文髮有巾曰幘方言覆髻謂之幘 廬 音驢寄也舍也州名山名 墐 音近塗也詩塞向墐戶 扉 音非戶扇爾雅闔謂之扉 閫 音綑門橛亦作梱 闑 音臬韋昭曰門中橛為闑 闍 音暑守門之闍者守門之賤者也 樞 音書戶樞又刺榆木 閭 音驢里門周禮五比為閭二十五家也 塾 音孰門側之堂禮記家有塾 廡 音武堂下周廊又蕪廡豐茂與蕪同 榭 音謝臺有屋爾雅有木謂之榭 檻 音現欄也 牖 音有穿壁以木為窓又道也向也開明也 墀 音池塗地禮天子赤墀漢典職曰以丹漆地故曰丹墀

茨 音疵茅茨又蒺藜詩牆有茨 樸 音卜樸樕木叢生貌 桷 音角椽也一曰屋角 斲 音捉削也 甍 音萌屋棟 燠 音郁熱也李尋傳作奧又語御效韻 壑 音霍溝壑谷也坑也虛也大壑海也 葯 音約白芷淮南子秋葯被風 蓀 音孫菖草又香草也亦作荃 篳 音畢藩落左傳篳門圭竇杜預曰篳門柴門也 甕 音瓮罌也易甕敝漏 罟 音古網也 佃 音與治田亦作甸 耒 音累手耕曲木又隊韻 耜 音似耒也柄曲木曰耒耑刃曰耜 菑 音之說文田不耕爾雅曰一歲曰菑亦作甾又灰寘二韻 畬 音余田三歲又遮韻 杵 音諸臼杵 弧 音胡木弓易弦木為弧 剡 音琰削也易剡木為楫 燔 音凡爇也炙也傳火曰燔詩載燔載烈 甑 子孕切甑也考工記甑實二鬴黃帝始作甑 抔 音掊引取記汙尊而抔飲 蕢 音愧草器 桴 音夫屋欐又編竹木大曰筏小曰桴又擊鼓杖 鬲 音歷鬲之鼎大者又陌韻

鼒 音資鼎之圈上者詩鼐鼎及鼒 簠 音甫詳見孝經 簋 音鬼詳見孝經 罍 音雷酒器又盥器餘詳韻 琖 音盞爵屬亦作醆盞又銑韻 觶 音至酒器實曰觶虛曰觶 觥 音公酒器以角為之受七升罰失禮者 醢 音海肉醬 俎 音祖祭器以机俎狀又姥 盥 音貫澡手也 戛 音夾擊之也常也書不卒大受 球 音求美玉亦作璆 搏 音博索持又手擊也又藥韻 拊 音府左傳拊而勉之又搏拊樂器所以節樂 謳 音歐吟也歌也亦作嘔 鼗 音桃書下管鼗鼓 鏞 音容大鐘 柷 音竹 敔 音語 編 音邊以繩聯次用禮迫師為副編次 塤 音喧樂器燒土為之其形銳上而平底六孔 匏 音袍瓠可為笙竽 籥 音藥郭璞曰似笛三孔而短小廣雅曰七孔 蠶 音蚕吐絲蟲 槌 音垂擲也揚子槌提仁義 筥 音舉筲也圓曰筥 筐 音匡飯器也筥也又受物之器也

畚 音本盛土器以草索為之筥屬也方言簽也 臿 音插舂也亦作挿 棹 音卓所以進船通作櫂 槳 音將所以隱棹縱曰櫓橫曰槳 篙 音高刺船竿 舸 音哿江湘之間大船曰舸 柁 音舵正船木俗作柂 舶 音白海中大船 艘 音蕭船總名又尤爻韻 帆 音凡舟上帆風幔也 櫓 音魯大盾亦作鹵又城上望樓曰櫓 柈 音盤與般同 斝 音假玉爵又亭名 巵 音支酒器師古曰飲酒圜器也 槽 音曹酒器馬槽酒槽 觴 音揚酒觴 榼 音磕酒器 觚 音孤飲器受三升說文鄉飲之爵又方也 鐃 音撓如鈴無舌又殽韻也 鐲 音濁鉦也周禮鼓人以金鐲節鼓 胄 音宙兜鍪也又國名 矛 音謀勾兵建於車長二丈 矟 音朔矛屬丈八謂之矟亦作槊

性理字訓

造化第一

眹 音朕目瞳子又幾微萌兆謂之眹又葉韻 彙 音胃類也又茂也又虫名 柢 音底根柢亦作氐

坱 音盎塵也又養韻 魄 音拍人生始化曰魄又心之精爽爲魄 峙 音雉峻峙山屹立也又供峙具也

梗 音耿木也直也又塞也挍也害也病也

情性第二

確 音却堅也新固也 汎 音泛廣也又浮也 酢 音胙酬酢說文作酬又藥韻 鑠 音爍銷鑠也

學力第三

詣 音意至也造也 襍 音雜參錯也說文五綵相合也本作雜 撿 音斂書撿印窠封題也又斂也捉也檢押防範也

跂 音企舉足而望也亦作企

善惡第四

隘 音阨陋也險也 懦 音糯弱也 佞 音寧巧諂捷給又口才也 隳 音灰毀也亦隳 憚 音但畏難也又忌也

鄙 音比周禮五鄙爲鄙五百家又陋也隘也 嗇 音色愛也貪也慳積也 歉 音怯食不滿

拚 音服讒說誠之不可拚又取也 狷 音絹論語狷者有所不爲 頹 音魋崩頹又惰謂之頹虺頹病也又推也下墜也

墮 音惰墜也落也 詖 音被險詖不平之言又辯也慧也佞也 沴 音麗陰陽氣亂又水不利一曰妖氣

成德第五

邁 音賣行遠也往也過也老也 標 音彪摽幟也表也

治道第六

湮 音因左傳井湮木刊塞也沒也沉也 翕 音吸起也歛也合也動也 丕 音坏大也書丕乃丕績

僅 音近少也略也纔也劣也 猗 音伊嘆辭又美盛貌又長也又紘奇二韻 濬 音遜深通疏瀹也

盲 音蒙目無童子又漾韻 聵 音外瞶聵人名亦作聵

歷代蒙求

櫟 音力木名又藥韻 桀 音竭王逸注楚辭一國高爲桀又夏桀也 虐 音藥瘧也殘也苛也 祚 音胙位也祿福也說文作胙

挺 音挺趙拔也直也 紂 音宙商辛名謚法殘義損善曰紂 儔 音酬衆也侶也等也類也誰也与疇同

赧 音南上聲謚法使國心赧曰赧又爾雅面赤愧也 噬 音誓齧也易噬嗑卦

蹙 音促迫也近急也縮也蹴也踩也 股 音古髀幹 肱 音公臂幹 黷 音瀆黑也垢也濁也蒙也

懿 音意美也溫柔聖克也 肇 音趙始也長也敏也 愍 音閔痛愍又恤也憐也 煬 音樣炙也向也暴也燥也又陽韻

瀛 音盈大海又澤中也瀛洲山名又州名 勗 音畜勉也 奕 音亦大也行也盛也容也累世也又圍棋

閩 音民東南越 徽 音灰美也善也張琴絃大索也 縶 音執絆馬兩足不能相過也 渝 音魚變也污也

史學提要上

三皇

昊 音皓 夏曰昊天 又元氣廣大 又太昊
蚩 音痴 虫名 姗蚩也 輕侮人 又蚩尤
阪 音板 爾雅 陂者曰阪 亦作坂
撓 音鐃 擾也 亂錯 傳 匈奴之衆撓亂也
頡 音歇 直項 又飛而上曰頡 又蒼頡
系 音係 緒也 繼也 聯屬也

五帝

顓 音專 漢蔡義傳 苟可顓制者 又顓顓謹貌 通作專 又顓帝 又顓蒙
頊 音勗 敬謹貌 顓頊 帝高陽之號
嚳 音谷 帝嚳 高辛氏
謠 音姚 兩[illegible] 徒歌曰謠
嬀 音規 姓也 又水名 書 釐降二女于嬀汭
汭 音銳 水相入也 又水北曰汭
瞽 音古 目有眹而無明曰瞽
瞍 音叟 目無眸子 又瞽瞍 舜父名
嬪 音貧 婦也 書 嬪于虞
揆 音跪 度也
塈 音即 疾也 又燒土為塈 又燭盡為塈 又陌韻
狩 音受 冬獵 曰圍守也 又天子適諸侯曰巡狩

夏

姒 音似 娣姒 又兄弟之妻相謂曰姒 又褒姒
鯀 音袞 禹父名 又魚名
陻 音因 書 鯀陻洪水
殛 音極 斥死曰殛
胝 音之 皮厚也 趼也
陟 音隻 升也 進也 山三襲曰陟
鑄 音住 鎔金入範
什 音十 又十人為什 又生生之具為什物也
扈 音戶 有扈國名 又姓 又扈也
畋 音田 治田 又獵
羿 音詣 古射師 又后羿也
浞 音卓 濡濕 又寒浞人名
緡 音民 釣魚繳也 又錢貫也 又絲緒也
娠 音辰 妊也
扃 音坰 外閉之關 又車上兵闌
厪 音近 厪與僅同 少也 劣也 又真韻
隄 音低 防也 塘也 岸也 亦作堤
恪 音却 恭也 謹也

商

濩 音互 布濩 流散也 又湯樂名
虺 音灰 仲虺 人名
冔 音吁 商冠名 又語韻
譯 音亦 傳言通夷夏之言 轉告之也
囂 音梟 喧也 人知之亦囂囂 無欲自得之貌
亶 音胆 誠也 信也 大也 多也 又古公亶父
亳 音雹 地名 湯所居 今亳州
賚 音賴 賜也 論語 周有大賚
楫 音節 短櫂 亦名橈 亦作檝
雊 音構 雌雄鳴也
雉 音痔 鷩雉 左傳 五雉為五工 又雉有五種 詳韻
妲 音達 妲己 有蘇氏女 紂妃
烙 音洛 燒灼 又火鉞曰烙
刳 音枯 剖也 判也 屠也 虛其中也
孕 音印 懷孕也
斮 音捉 斬也
羑 音有 羑里 文王所囚處 又道也

周

閎 音弘 巷門 又衖門謂之閎 又曰閎門 碑考長擷
爰 音元 於也 曰也 為也 引也 來也
悛 音詮 止也 改也 又次也
庠 音祥 有虞氏學 養老宮也
郟 音夾 郟鄏 河南邑 周成王定鼎處
駿 音俊 詩 駿極于天 又駿馬也
馭 音遇 統馭也 又與御同
刺 音次 諷刺 譏切也 又抓也
覲 音近 諸侯北面而朝天子曰覲
彘 音治 邑名 又豕也
芑 音起 白苗 嘉穀
珥 音二 瑱也 一名耳璫
孽 音臬 妖孽 又盛飾也
褒 音包 左傳序 因行事以正褒貶
驪 音离 馬深黑色 周穆王八駿有盜驪
鎬 音浩 溫器 又地名 周武王所都
聃 音耽 耳曼無輪也 又老子名
僖 音希 樂也 謚法 小心畏忌曰僖
悼 音道 傷也 哀也 憐愛也
句 音勾 句踐 越王名
珪 音歸 瑞玉
黼 音甫 白黑相次文 周禮 斧謂之黼 黼黻也
黻 音福 衮冕黼黻 畫黼黻絺繡
鞅 音養 牛駕具 在服曰鞅
靚 音靖 粧飾也 明也 粉白黛黑謂之靚

春秋戰國本末

禘音帝祭名禮五年一禘 弑音士下殺上也 泮音判諸侯學名泮之言半也又剖泮也 隳音灰春秋隳郈隳費又毀也 鈎音勾曲也易鈎深致遠又簾鈎也 胙音祚建置社稷曰胙又胙之土而命之氏 郤音却地名又姓 闞音看闞也又邑名又姓 殤音傷未成人喪 鷁音逆水鳥與艗同

隕音允落也亦作實殞 泓音翁水深地名春秋戰于泓 熒音榮屋下燭光又灼也 鵏音占 泯音閔水貌又沒也滅也盡也 湣音敏謚也史記齊湣王 燮音泄和也熟也 圉音雨囹圄空虛左傳馬有圉又邊陲 蒐音搜春獵曰蒐 譎音訣詭詐 盾音楯兵器 芊音千芊芊茂貌

鬻音育葷鬻西戎名又賣買也與粥同 繹音亦理也陳也長也大也終也尤也又抽繹曰繹 蚡音墳田中鼠也

繿音藍短衣無緣又繿縷衣服左傳方言作繿縷 郢音影地名在楚 袒音但脫衣之袖又綸隸二韻 鄢音焉鄢陵地名 歿音沒終也死也 鄀音若秦晉界上小國 紿音泰欺也又絲紫雞理又群韻 繻音須繒采色一曰裂繒又帛邊傳符也亦作𦈡 亹音尾亹亹不倦之意 羈音機馬絡頭羈陽傳不羈之士識高遠不可羈係也 繆音木惡謚秦魯皆有繆公 裔音勸末也邊也胄也又苗裔種族也

佗音它漢任光邪形贊委佗遊旅行貌 碏音鵲又人名恭也 瞶音潰耳聾曰瞶 闔音合閉也 易一國一閭謂之變 僚音遼官僚也朋也 逋音晡逃也大也 毅音希訓毅有立也 搆音遘 隙音吸孔也釁也怨牽也隙也空閑也嫌也 徙音洗遷移也 括音聒檢也根刷也結也至也包括也

阬音坑墟也塹也潰也亦作坑 闢音劈開也啓也亦作辟 髡音昆剃髮淳于髡人名 衍音眼

廣也一曰水溢又豐也延袤也寬也 袴音庫脛衣 懌音繹悅懌

秦

嬴音迎少昊氏之姓又黔嬴天上造化神名一曰黔嬴 畤音止漢郊祀志云作畤時田櫟陽師古曰如館止畤之形而時於畤中各爲一土封也 殉音遜偶人送死又從也于以身殉道又營求也 黔音乾黎也孟黑也黔首 以其頭黑也又姓 粵音越於也審察之詞也史記稱堯舜禹皆曰粵若稽古 築音竹擣也 塹音茜坑塹亦作壍 陻音因塞也陻洪水 狙音疽猿屬又伺也 涉音設徒行厲水曰涉 軹音紙轂末一曰車輪所穿爲道

西漢

芒音忙持宅商土芒芒又光芒芒又罷倦貌又芒蕩山名 碭音蕩山名又陽韻 幟音尺去聲旗也幟也又作織亦作幟 苛音何小草也繁細也虐也言政令繁細故曰苛政 睢音雖水名梁國有睢陽縣 滎音榮絕小水書溢爲滎又地名 捫音門撫持也摸也詩莫捫朕舌 垓音該八極又陂也又地名在沛 汜音似水名 掉音吊顫也搖動也又補築韻 鐀音匱匣也司馬遷紬石室金鐀之書 驩音歡馬名孟子驩虞如也與懽同

租宗蘇切田稅又魚韻 誼音義董仲舒傳摩民以誼 遑音皇暇也急也書不遑暇食 醇音淳醲也厚也又與純同 笞音痴搒擊 箠音追上聲馬策又杖也 鼂音朝名又姓與黽同 黯音黶深黑又人名漢有汲黯 騫音牽馬腹縶又虧少也又飛也又輕保騫進欲 蠱音古封名事也亂也又腹中蟲又師丑爲蠱 綜音宗機縷 鉉音喧上聲鼎耳又宋點偽 郅音質地名又姓

又至也發也 愎音辟狠愎剛愎自用也咈也 劇音極增也甚也艱也戲也又姓

東漢

闇音奄晦也闇然而日章又勘韻 懦音糯駑弱亦作儒 鮹音妾鮹魚大曰王鮹小曰鮁 棺音箭鞘也稍也又刻葦傷盜謂之棺 恂音煦信也嚴栗又溫恭貌 鄗音吳邑名在常山 峻音逡高也險峭也嚴急也速也 億音益十萬曰億大也安也料度也 褊音匾衣小又褊小也 罹音離遭也背也又心憂也 豎音樹立也 殤音傷未成人喪也 錮音固鑄塞之也禁錮堅繫也 孅音纖大盛也 睍音莧睨睍邪視也 孱音潺弱也困也冀州人謂懦弱為孱又仁謹貌

史學提要下

三國

儋音擔負荷也 殂音徂書放勳乃殂落 憒音檜心亂 禕音揮禕翟記夫人副禕 琮音叢瑞玉八寸形似車釭注琮八方象地之形 秣音末穀粟飼馬曰秣 瑜音魚美玉 塹音茜坑塹也亦作壍 綝音郴[illegible]也止也

西晉

懿音意美也溫恭聖克也 祜音戶福也 枰音平博局又木名 暱音昵日近也亦作昵 酣音邯酒樂也湛嗜也又中酒也 慧音會性通解也妍也了也慧黠也 瑋音葦瑰瑋珍琦也 囧音炯窗牖間明又伯囧周太僕正 頴音影水名頴川郡 顒音容顒顒君德也仰也大頭也

唳音利鶴鳴又猋唳風聲 濺音賤水激灑也

東晉

羯音結犗羯羊羖也又地名 琅音郎琅玕又琅琊郡名 琊音耶琅琊郡名 纘音纂繼也綜集也左傳纘乃祖考 淝音肥合淝在廬江 讖音襯符讖

五胡

沸音廢波涌貌 墉音容城也垣也 悍音汗性勇急 廆音隗人名晉有慕容廆 皝音晃氣容貌又人名晉有慕容皝 雋音俊肥肉又鳥肥又姓漢有雋不疑 暐音韋光盛貌 跋音拔跋[illegible]行貌又草行為跋 拓音託手承物也推也斥開也又拓落拓跋複姓也 旃音占旗曲柄

氐音底宿名至也又大氐與抵同 苻音符草名又姓晉有苻堅 萇音常萇楚又姓 崛音掘山短而高又勃起曰崛起 軌音鬼車軌跡也法則也又法度也 昺音丙白貌與昞同 燉音屯火熾貌

南宋

馘音國截耳又獲也 汛音信灑也 鄴音業地名

南齊

猜倉才切測也疑也恨也懼也退也 嬖音庇便辛左右近習也 倖音幸徼倖佞倖通作幸 异音異舉也退也與異同 詧音察說文言微親詧也 巋音鬼山小而眾又灰韻

南陳

詒 音遺贈言也遺也說文相欺詒也 鑯 音千驗也銳也貫也㯿也

北魏

㨗 音虔犗牛又郡名 恢 音悝大也 蠕 音軟動貌又與儒同史記律書選蠕觀望又黔黯 譖 音側禁切讒毀也 慝 音忒惡也畜惡也汚也又荒也藥也 鴆 音振毒鳥 悛 音銓止也改也又次也 穖 音謂柱別淵慝 儼 音球恭也卭頭也又好貌 訓 音熏誥也誨也 紇 音覈絲下也孔子父叔梁紇

北齊

倨 音句倨傲又箕倨踞伕也 傜 音遙使也役也

北周

摧 音崔挫也折也抑也 綽 音逴寬也 齡 音零記古者謂年齒為齡 餽 音推蜀人呼蒸餠為餽也

隋

僥 音梟僞也 倖 音幸徼倖倖通作幸 飧 音飡熟食也字林水澆飯又吞食也 𩟽 音康𩟽皮亦作糠 蕃 音凡草茂 殖 音寔蕃殖滋生也 酷 音哭苛虐也慘刻也 煬 音樣炙也向也暴也 懆也又隋煬帝 蝼 音婁蝼姑虫名 蟻 音以蚍蜉小者亦作螘 帆 音凡舟上帆風幔也 斥 音尺大也開拓也指斥指而言之也又黜也棄也 銑 音㪉金之澤者又小鑿又鐘兩耳謂之銑 闐 音楊門也禁門曰黄閹 潰 音會逃散也亂也 贅 音墜謂以物而質錢也又贅肬又男附女家謂之贅 疣 音尤莊子附贅垂疣 汾 音墳水名

唐

突 𠮷訥切突厥虜名又卒相見謂之突 伽 音加胡人名唐有孫伏伽 戕 音墻外殺又傷也 頡 音歇直項又飛而上曰頡飛而下曰頏又倉頡人名 吮 徂兌切吳起為士卒吮疽 奮 音忿揚也 仆 音付頫也僵也 勣 音即功也通作績 眩 音炫目無常主又瞑眩憒亂也 睿 音銳深明通達也 柬 音減分別選之荀子安燕而血氣不淸柬理也 黷 音讀黑也治也又窮兵黷武也 鈌 音抉遊也詩亂是用𫔭 淄 音之水名臨淄郡名 苑 音遠所以養禽獸又文貌 攬 音覽手取亦作擥 獷 音閑唐書張騎 燄 音炎火光亦作焰 遽 音巨倚也窘也急猝也戰慄也 閹 音淹官人主宮門者亦作燄 闕 音昏守門隸 豢 音門綠亂也 甍 音蒙屋棟上 泚 音此水淸 晟 音盛明[illegible]

露也又宋朝禁名大晟 贄 音至執贄書五王三帛二生一死贄 貯 音佇積也居也盛也 詭 音鬼詐也異也 祕 音庇隱也密也神也視也藏也 慨 音開去聲慨塌誠敬 錡 音奇三足釜 鏄 音薄田器又大鐘 异 音意寨也退也已也與異同 泌 音庇水俠流 殯 音鬢送葬曰廣殯 沮 在呂切正之也 撓 音撓擾也亂也 扆 音倚戶牖間又畫斧屛風 祓 音服黻兩面赤也 蕡 音墳草木多實又雜香草也 籙 音祿圖書通作錄 澳 音郁隈厓詩箋水之內曰澳 湟 音皇水出金城一名洛都水 葺 音七修補也左傳一日必葺說文茨也 蓺 音詣史記六藝 勛 音勳王功曰勛亦作勳 挻 音羶引也取也 濬 音峻深通川也疏瀹也 衄 女六切鼻出血又敗北也 亂 音印子孫相承續也

五代前後

鄩音尋國氏又五代劉鄩善用兵 屢音寠頻數也 穰音禳豐也禾莖也又繁多也邑名又姓

援音元扳也引也廣雅牽也 䁙音匽小日也 贇音賓後唐死節傳有程福贇 昇音升日光

璟音景玉光 煜音育燿也又火光也盛也 鏐音劉黄金美者

宋

鼾音漢卧息也 昶音敞通也明也舒也 鋹音泉廣韻利也五代有劉鋹 刎音穗割也漢書張耳陳餘爲刎頸之交

竄音攅逃也又牀放也又藏匿也 澶音蟬澶淵地名在頓丘南 荐音薦屢也再也郭璞曰連歲不熟也亦作薦

跣音銑徒足履地 邸音底舍也又主舍也 詢音旬咨也[illegible]

詢注問觀戚也 雱音滂詩雨雪其雱盛貌 洵音旬水名詩洵美且都 鵑音涓杜鵑鳥名 詆音底訶也訐也

誣音巫詐也譏也謗也罔也 柩音舊尸在棺亦作匶 軋音押車轢 勔音免勉也方言周鄭之間相勸勉爲勔

殛音極斥死曰殛

南宋

構音垢架也合也集也成也 銓音詮量也衡也度也亦作輇 扼音厄扼也音義云扼牛馬頸者

脘音玩手腕也 檜音會木名松葉柏身 渝音余變也汚也 懾音摺怖也心伏也喪氣也

侂音托 燮音泄和也熟也 韃音達 靼音旦 甸音殿規方十里之外曰甸服甸之爲言治也

航音杭船名揚子乘國如乘航 蹕音必止行人清道也若今警蹕也 渥音握霑濡霑霈也

禩音似祭名與祀同

小四書音釋終

周易上經

乾卦

彖音團去聲彖者統論一卦之體也 袠音只莊子散其天袠 奇音雞不偶也零也 惕音剔怵惕憂也懼也變也

筮音世揲蓍以占也 牝音品母畜

坤卦

邅音占迍邅難行不進貌易迍如邅如 驙音占馬載重又白馬黑脊 駗音枕駗驙馬載重難行也

媾音姤重婚易匪寇婚媾又合也厚也 笄音雞簪也禮記女子十五而笄 漣音連漣漪風動水成文也又泣下貌

蒙卦

穉音治人物幼小曰穉 梏音哭手械也 桎音只足械也 梲音拙梁上楹又杖也 苞音包叢生也豐也茂也

捍音漢衛也扶也抵也

需卦

需音須

訟卦

窒音只塞也 咥音迭笑聲 躓音志跲也又頓也 [illegible]音歷心所營也 逋音餔逃也欠也

青 音省過也目病生翳又敗也 渝 音于變也污也 鞶 音盤大帶 褫 音池奪衣又褫經說文奪
衣也 拕 音駝曳也
師卦 憬 音景覺悟又遠也 撐 音撐索持又手擊也
比卦
毘 音皮厚也輔也又云屈己卑身而順人也 缶 音否瓦器所以盛酒漿秦人擊之以節歌即今瓦盆 盎
於浪切盆盎又盎齊消名玉于盎於背 毆 音驅周官方相氏索室毆疫
小畜
輻 音福輪輻 輹 音服車軸縛易輿說輹 菟 音徒楚人謂虎於菟又飛菟神馬 轑 音老車蓋

〈經書正音釋義下 二十〉

弓又肖又蕭三韻 攣 音戀係也
履卦
咥 音迭笑聲又齧也 齧 音孽噬也 躡 音聶登也蹈也 跛 音播行不正足偏廢也 愬
音索告也訟也亦作訴 愕 音愕錯愕驚遽貌又阻礙不依順也 虩 音隙恐懼貌易履虎虩虩一曰蠅虎也常
若多懼故取象焉 迄 音訖至也 覤 音隙莊子游間覤覤然驚
泰卦
彙 音胃類也茂也又卦名 蕢 音謂草也 巟 音荒說文曰水廣也亦見廣韻 㳊 音荒水廣也
陂 音悲澤障曰陂黃憲汪汪如千頃之陂 祉 音侈福也祿也 塹 音茜坑塹也 湟 音黃水出

金城一名樂都水
否卦
同人
墉 音庸城也垣也牆也亦作庸 咷 音桃號咷 荒 音荒
大有
飪 音忍熟食 尫 音汪曲頸也僂也弱也短小也 偪 音必迫也驅也亦作逼
謙卦
嗛 音慊嗛懷銜食也 撝 音灰裂也又手指麾也亦作揮

〈經書正音釋義 二十一〉

豫卦
盱 音吁張目又病也詩云何盱矣 紆 音于曲也詘也縈也 撍 音贊手撍物也
隨卦
噬 音誓齧也易噬嗑卦 嗑 音合噬嗑卦名
蠱卦
臨卦
遯 音遁逃也隱也避也避也逃也亦作遁
觀卦
盥 音灌澡手也 顒 音容顒顒君德也仰也大頭也 練 音疎粢屬 饛 音蒙食滿韻 闚

音恢門中視也

趾 音止足指

噬嗑

屨 音據說文革履也

柭 音撥矢末也

脆 音翠說文曰小耎易斷也

腊 音昔乾肉

韌 音刃堅柔難斷亦作忍

胏 音子胏有骨易噬乾胏古文作𠊊

𠊊 音子亦作胏古文作𠊊

胾 音字大臠肉禮左𩠐右胾又切肉為胾

賁卦

䇢 音盆盎也見直音

嬬 音如委名也見廣韻

皤 音婆白也又𩕳也

戔 音箋委積貌一曰顯見貌易束帛戔戔

嗇 音色愛也貪也慳積也本與穡同

剝卦

簀 音責床棧又謂之笫

梐 音陛行馬亦謂之梐周禮王會同之舍設梐枑

碩 音石大也充實也

復卦

姤 音垢遇也陰陽相遇也

禔 音支安福又音題

敊 支至二音多也見直音

虯 音求無角龍亦作虬

无妄

菑 音災詩無菑無害

畬 音余田三歲曰畬

耨 乃豆切器形如鋤柄長三尺刃廣二寸以刺地除草

詰 音乞問也責也詢也又平旦曰詰

大畜

轝 音輿轝車兩手對舉也

閑 音賢外閉又與嫻同

牿 音谷牛馬牢易童牛之牿

犝 音童牛無角

楅 音福以木有所逼束也詩夏而楅衡注牛角也

豶 音墳易豶豕之牙

豕 音始豬彘總名

衢 音渠爾雅四達謂之衢列子康衢之謠

礙 音碍止也距也妨也阻也限也

頤卦

揣 音朶又果實下垂貌

篴 柚由二音

滺 音尤水流貌

大過

橈 音饒楫之短者吳越呼為橈

荑 音夷芟刈周禮稻人以水殄草而芟荑之又藥名亦作蕛

坎卦

埳 音坎陷也險也小阱也亦作坎

窞 音坎傍入一曰坎底

欿 音坎不足貌孟子如其自視欿然

離卦

牝 音頻母畜

耋 音迭八十曰耋耋年之至也又七十曰耋餘詳韻

鞁 音避馬駕具上被也又能止馬使徐行者

沱 音駝滂沱大雨又流貌

嗟 音若

嘁 音促

周易下經

咸卦

拇 音母大指

踇 音母大拇指見直音

腓 音肥脛腨易咸其腓又偝也病也避也

臠 音巒說轉切

文腢也一曰堬 羑 音酉羑里文王所拘處 憧 音充不絕貌易憧憧往來 脢 音梅背肉一曰心上口下易咸其脢 脥 音淡肴也見直音 膴 音府美也詩周原膴膴又厚也 㪉 音共㱾步也見直音 頰 音劫面頰 酺 音苻說文頰也

恒卦

浚 音峻深也濬也洞也 榰 音支柱砥爾雅榰柱也 砥 音底石細於礪又平也均也又底磨物也

遯卦

蠢 音春上聲蟲動又不遜也惷也出也作也 遯 音頓易遯退也隱也

大壯

羝 音底牡羊 羸 音雷瘦也病也易大壯羸其角 羖 音古羊牡 觸 音祝觝也突也犯也汚也 埸 音亦疆埸邊境又田畔詩疆埸有瓜

晉卦

蕃 音凡草茂 鼫 音石五技鼠 螻 音婁螻蛄虫名 蛄 音沽螻蛄蟬屬

明夷

拯 音整上聲也援也救也助也 睇 音弟小視 眱 音夷目小視也見直音 睼 音題迎視也遠視也見也 髀 音彼股骨也髀上曰髖 抍 音蒸唐陽於陵傳抍贍貧民 荄 音皆草根

家人

饋 音愧進食以餉也饁也亦作餽 嗃 音鶴悅樂又嗃酷貌又嗃大之貌易家人嗃嗃 熇 音嚻炎氣又屋鄰二韻

睽卦

忱 音諶忱恂仰也見直音 曳 音拽拖也引也亦作拽 掣 音徹挽也 劓 音義截其鼻 挈 音覘一角仰也見直音 觢 音治說文牛一角俯一角仰易其牛掣 𢍁 音棄絲也又音掣淵也見直音 觭 音欺角一俛一仰 觢 音徹 剠 音掠劫奪又笞也掠取也拂過也亦作掠 鼿 音屋仰鼻見直音 刖 音月絕也斷足又臲卼 臲 音孽易于臲卼亦作臬 阸 音厄孟子當阸阸窮而不憫又限也礙也危也迫也塞也陋也 隉 音孽杌隉危也 狠 下懇切狠戾廣韻俗作很

蹇卦

解卦

損卦

遄 音傳速也疾也

益卦

廙 音異恭也又陌韻

夬卦 古賣切決也

頄 音求面顴又支韻 顴 音權輔骨說文作權 頩 音經普冷二切頩色 嶠 音橋山銳而高又陵絕水曰嶠 臀 音屯底也又腿臀易臀無膚 趑 音資趑趄趑不進也 𧿹 音津上聲 趄 音疽趑趄趨不進貌 跙 音助行不進貌 掔 音牽牽去也 莧 音縣易莧陸夬夬

姤卦

蹢 音摘易羸豕孚蹢躅 隕 音允落也亦作霣殞殞 躅 音竹蹢躅行貌 朐 音劬 柅 音抳船名也 弧 音胡木弓易弦木為弧 杞 音起木名又國名 倏 音叔倏忽大走疾也 類 音類

萃卦

牿 音谷牛馬牢書牿牛馬一曰楅衡也易牿牛之牿 渥 音握霑濡霑也洽也潤也澤也易其形渥 禴 音藥周禮宗伯以禴夏享先王曰禴祀烝嘗禴以樂為主謂薄祭也 爚 音藥熒也煜爚光明照耀也 援 音元拔也引也又牽也 洟 音夷鼻液 握 音渥持也 咷 音逃號咷

升卦

祢 音你與禰義同 墟 音虛大丘也亦作虛丘

困卦

揜 音掩禮記誠之不可揜又取也 覿 音的見也 紱 音弗漢韋孟詩朱紱注朱紱蔽為韍古弗字故因謂之紱又或畫或繡也又印組也 劓 音義截其鼻 刖 音月斷足 臲 音孽易于臲卼 卼 音兀臲卼也書作杌陧 ⿰曾刂 音蹭去聲刀割也 劊 音貴斷也亦作劌 藟 音壘草似葛葉似艾 蘽 音雷盛土器亦作蔂 蘡 音英草也 薁 音郁蘡薁即今之郁李也 喆 音浙智也班固賓戲聖喆之治 劓 音劓義同 杌 音屋木無枝又檮杌惡山之類 臲 音業

井卦

汔 音吸水涸又幾也 繘 音聿汲井索又汲水出井易井彖汔至亦未繘井 綆 音梗汲索亦作絚方言自關而東周洛韓魏之間謂之綆 鮒 音付魚名 渫 音泄治井也又清也 甃 音皺井甃易井甃无咎

革卦

毨 音銑書鳥獸毛毨孔安國曰毨理也毛更生整理也

鼎卦

鉉 音玄上聲鼎耳又舉鼎扃 腴 音于說文腹下肥也 餗 音速鼎實 劂 音決剞劂曲刀亦作劂

震卦

虩 音隙恐懼貌易震來虩虩一曰蠅虎也 噁 音誤愬貌 啞 音雅瘖也又麻陌二韻 七 音此少陽數火數也 鬯 音唱以秬黍釀酒以香草和云鬱鬯 愬 音素驚懼貌 躋 音齎登也升也 眚 音省過也目病生翳

矍 音角說文隹欲逸走也又視遠貌又矍鑠輕健貌

艮卦

腓 音肥脛腨易咸其腓又倚也又病也又避也 拯 音整上舉也援也救也助也 夤 音銀恭也又緣連也 䏰 音銀夾脊骨 胤 音印說文子孫相承續也 腎 時粉切水臟 胂 音胤脊骨又直忍切 胯 音誇廣韻兩股間見廣韻 膂 音呂脊骨

漸卦

衎 音旱音也和樂也又翰韻 娠 音辰養馬者又妊也 觴 音商酒巵之總名 桷 音角椽也一曰屋角斜枋 旄 音毛旌旄 纛 音獨左纛羽葆幢也毛纛軍中大旗

歸妹

姊 音子女兄也 跛 音避又音波上聲 眇 音苗上聲一日小也微也細也又蕭韻 嬬 音如文名也 膢 音樓膢祭名也立秋日祭獸 筐 音匡受物之器也 刲 音虧刺也割也

豐卦

蔀 音部覆曖物易曰豐其蔀又犢也又菜也 沬 音悔水名在衛晝日中見沬 肱 音觥臂幹 斾 音沛淠也 憣 音番說文兒拭敝布與翻同孟子憣然而改 幔 音漫幕也帷也 闚 音窺門中視也 闃 苦臭切寂靜易闃其無人

旅卦

羇 音雞旅寓 喪 音喪死也又失位也易不喪匕鬯

巽卦

顨 音巽說文巽也易巽卦為長女為風者見廣韻

兌卦

剝 音傅卦名皮剝也落也說也削也脫也傷也割也

渙卦

拼 音登唐陽於陵傳拼勝貧氏 机 音紀左傳渙奔其机而不倚易渙奔其机又木名 逖 音狄遠也 浂 音雖 惕 音剔怵惕憂也懼也愛也

節卦

中孚

它 音他詩它山有石易終來有它 縻 音麻 攣 音鸞係也 劘 音靡分也亦作麼 麼 音靡分也又散也 [糹多] 音意物之眾多也見直音 摩 音摩削也

小過

妣 音比考妣之言媲也 戕 音牆外殺又傷也

既濟

曳 音葉又音曳徐也引也亦作栧 濡 音如沾濡又滯也 茀 音弗春秋宜八年茀所以引柩又道多草不可行也又福也 髴 音弗髣髴開見不審貌亦作彿 髢 音弟髮也 繻 音須繒采色 袽 音如絮縕易繻有衣袽 廙 音意恭也 罅 音下孔隙也坼裂也

未濟

涸 音鶴水渴涸語水涸成梁

彖

上傳

彖 音團上聲 牝 音品牝牛 需 音須須也又卦名 窒 音只塞也 咥 音耋笑聲又齧也 疚 音久病也 衍 音眼廣也一曰水溢又豐也又延也 忒 音特差也 浸 音寖漬也漸也 盥 音灌滌手 顒 音容君德貌仰也大頭也 頤 音移頤也養也卦名 犧 音希牲也祭天地宗廟曰犧牲 揵 音建簡 撓 音鐃攪之短者兵越呼為撓

下傳

紂 音宙商辛名謚法殘人損善曰紂 饔 音雍熟食也 飧 音孫熟食也朝曰饔夕曰飧

象

上傳

歆 音欣好樂也羡也神饗氣也 馴 音旬擾也從也善也說文馬順曰馴 掇 都郭切採也拾也 祉 音侈福也祿也 隍 音皇城池也爾雅壑也 釁 音欣去聲血祭也興牲血塗器曰釁亦作衅 遏 音惡止也絕也 晰 音哲明也 遯 音弟從上聲人去也避也又隊韻 裒 蒲侯切聚也又取也易裒多益寡 撝 音灰說文裂也又手指麾也亦作揮 盱 音吁日始出易盱豫悔也 毓 音育養也又稚也 衢 音渠爾雅四達謂之衢列子康衢之謠 洊 音薦水仍至也易水洊至習坎亦謂當仍至也

下傳

脢 音梅背肉一曰心上口下易咸其脢 憊 音敗病也憊也亦作惫 鼫 音石五技鼠 莅 音立臨也亦作涖 嗃 音壑說樂又嚴酷貌 遄 音傳速也疾也 杝 音移船名也 袂 音昧袖也

肬 音尤瘤也

繫辭

上傳

系 音係緒也繼也聯屬也 蓍 音詩蒿屬用之以筮 盪 音蕩滌器 磑 音魏說文曰礦也世本公輸盤作磑又灰韻 迭 音牒更也互也 疵 音磁黑類疾吹毛求疵 聯 音連絲屬亦作連 鑄 音注鎔金入範 緘 音堅束篋縢也封也又奇也 嘖 音責大呼聲又嘖嘖鳴也又爭言貌 礙 音愛止也距也妨也阻也限也 扐 音勒指間繫揲歸奇於扐 揲 音舌揲蓍說文閱持也又葉韻 觸 音畜牴也突也 酢 音醋又音昨酬酢也 縠 音黑陳平傳作糓數 綜 音宗機縷也 研 音言好也美也淨也 闔 音合閉也易一闔一闢謂之變 闢 音辟開也啟也亦作辟 亹 音尾亹亹不倦之意 縕 音慍枲也綿也絮也易乾坤其易之縕邪

下傳

確 音卻堅也 隤 音頹下墜也亦作頹 罟 音古網也 佃 音田治田也又獵也 斲 音捉斫也 耜 音似耒也柄曲木曰耒耑刃曰耜 揉 音柔調順 耒 音累手耕曲木又隊韻 耨 乃豆切薅器形如鏟柄長三尺刃廣二寸以刺地除草又耘也 刳 音枯剖也判也虛其中也易刳木為楫 剡 音琰銳利賈誼傳剡手以衝仇人也剡之閃又削也易剡木為楫又斬也釋文作掞 掞 音眼削也 檝 音楫舟檝 櫂 音棹所以進船亦作棹濯短棹亦作楫 柝 音脫判也又夜行所擊者亦作檯柝 虣 音暴猛也強侵也虐也急也周官有司虣通作暴 楄 音崩 枰 音平博局又木名又敬韻 弧 音胡木弓易弦木為弧 蠖 音或尺蠖虫名 隼 音筍鷙鳥祝鳩也即鶻也 絪 音因絪縕麻枲也亦作氤 構 音垢蓋也架也合也詩我日構禍又亂也一曰屋椽也又木名 闃 音鵠闃也大也明也

文言

溥 音博水名 楛 音哭下械 璠 音煩璵璠玉名

說卦

筴 音夾箸也亦作挾又夾梁也 莖 音恒草木幹也 熯 音漢曝也乾也又旱寒韻 股 音古髀軒

瘠 音寂病也瘦也 駁 音撥扈雜為駁詩皇駁其馬乾為駁馬 釜 音府釜六斗四升也 筤 音郎蒼筤竹易說卦音郎又車籃又盧黨切

萑 音追草名此文辭也 葦 音委蘆葦 馵 音住馬後左足白

豉 音侍鹽豉 輟 音拙止也綴也 輮 音揉車也 蓏 音裸在木曰果在地曰蓏又有核曰果無核曰蓏又梅生曰果草生曰蓏又木實曰果草實曰蓏 黔 音乾黎也黑也黔首以其黑也又姓 喙 音會口喙又齊宵韻

鹵 音魯鹵掠也又鹵獲亦作虜滷磷又鹵簿法從物又鹵莽輕脫苟且也

雜卦

揉 音搜控也又音柔

五贊

肇 音肇始也長也敏也亦作肈

述旨

爰 音元曰也於也行也為也哀也引也除詳韻 祛 音驅祛却也逐也又開散也合閉也又強健貌

明筮

扐 音勒指間縈辭歸奇於扐 揲 音舌揲著說文閱持也 愕 音愕錯愕驚遽貌又阻礙不依順也

稽類

慝 音忒惡也書旌別淑慝

警學

宏 音洪大也廣也亦作閎 俟 音四待也大也又音祇又万俟姓

詈 音利罵詈正作曰罵旁作曰詈 髟 音嗔多貌 髟少 音癬少也

經書音釋卷下終

跋經書音釋後

經書難字古人載之詳矣而復為此舉何哉盖天下之道理無窮而字體之真訛未

畫廼予獨得之見默識之幾字而揀擇之意義而音釋之至於茫昧深惟者舉筆臨書罔知所措不可

一二枚舉況篇韻等書備載無遺予緣浩繁勞於檢閱於侍上之暇會羣書叶聲韻去繁就簡集以成

編寔以自便定名曰經書音釋分為二帙用錄諸梓極知淺近不為騷人墨客之圖使後之初學者則未

必無小補云
隆慶辛未季夏吉旦
鎮陽雙林馮保識

經書音釋二卷 浙江汪啟淑家藏本

明馮保撰保字永亭號雙林深州人嘉靖中秉筆司禮太監隆慶及萬歷之初最用事事迹具明史宦官傳是編摭拾經典釋文說文廣韻諸書參以己意如解論語過則勿憚改憚字曰難也畏也則已詳於朱注解宓不齊宓字曰三國時秦宓人名則更與音釋無關至其鈔襲舛誤更不可枚舉末有隆慶辛未保自跋其私印曰內翰之章尤可怪笑史稱保善琴能書是編當即所自撰意當時士大夫憚其權勢必有從而譽之者故竟至於災梨其人其書本均不足存以趙高爰歷六篇漢志著錄故存其目亦以見明代貂璫之橫至儼然以詞臣自居而無一人議之足爲萬世之炯戒也

孫月峰先生批評詩經四卷批評書經六卷批評禮記六卷

〔明〕孫鑛撰

北京師範大學圖書館福建省圖書館
蘇州市圖書館藏明末天益山刻本

附《四庫全書總目·孫月峰評經十六卷》提要

詩經叙文

文奇者莫逾經。易奇而典。書奇而則。詩奇而麗。春秋奇而法。禮奇而賾。辟諸梵筴瓊箱。各自成佛作祖。不相師襲。而

詩又諸經中別豎宗派。其奇更甚他經。他經不用韻。詩始用韻。是一奇也。他經以其文單為經。詩以詠歌為經。是一奇也。他經殖類學一先生之

言而足。詩上則九天下。入九淵。豁五際而泉兵戎礼樂山水草木鳥獸蟲魚無不畢羅俱罣。是一奇也。他經用訓故。以文章辭文章。詩用訓故。未

詩經序　上

聞有以詩解詩者。是又一奇也。即今舉子業。他經以無韻之文。代無韻之經。詩以無韻之文。代有韻之詩。是又一奇也。余竊怪古今博士家言。徒

向註脚中研討。而於經。章法句法字法。割裂倒顛。沉埋棠障。如盲夜循牆。而走乎不見之塗。置趾與顛。移眸在鼻。無處識其本來面目。則宋人

詩經序　上

以訓故解詩。而詩晦。今人以時文說詩。而詩亾也。夫詩之系。一傳為騷。再傳為漢魏樂府。再傳為六朝。再傳為四唐。嘻。觀止矣。乃盱衡疇昔。而中

晚不及盛初。盛初不及六朝。六朝不及漢魏。漢魏不及騷。騷不及經。而欲望宗之腐生。今之博士弟子明之。其與秦焚漢溺。是何異耶。在昔老泉

評孟。疊山品檀弓。差為聖賢點睛開面。月峰孫公舉詩書禮鼎足高峙。點注判斷。把搔拱則。無入不微。無出不悍。其於詩人之神情骨髓。須麋眼

目。無不照以容成。制以青犢。貫以電影。其氣巖冷。不為世混。其骨孤峭。不隨世。不媚世。不俯仰世。其標置如老吏斷獄。一字不可增減。此吾夫子

刪定後。第一神劑。霞漿也。余住天益。踞山割水。讀書談道。至品雋古今。顧不能仰人鼻息。隨人脚跟。溷人悲笑。以取媚時眼。年來兀坐逃債屋中。

萬情灰冷。一嬾默忘。唯弃詩書作緣。借不律欒爐魅耳。兒輩得公副本。橅刻以傳。余念公筆如椽。目如電。咳唾如珠璣。即古無二矣。何俟余言為重。獨是見異人。讀異書。不能終秘帳中。此一片婆心。對公無媿色耳。前公者。王瑯琊。後公則為鍾竟陵。咸肩駁犖於牒書。佩琳瑯於篋衍。分路揚

鑣。偕蹋竝嚮。政可同席。一龍宂怒三虎。其中優劣。亦不俟余騰口說也。公元本具五色筆。存瑯琊究委纂輯。及諸複句異韻。余悉刪去。而取公自注手筆下上其閒。使讀詩者得窺見三百五篇奇韻。且讀公評。如見公爾。

古句章懶民馮元仲次

收題

詩經識較讐名姓

陳繼儒　眉公

秦舜昌　虞卿

王思任　季重

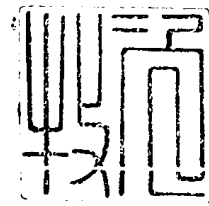
黃道周　幼玄

葉世慥　本顧

馮元颺　言仲

倪元璐　鴻寶

陳仁錫　朙卿

姜　鏜　仲海

鄭　鄤　謙止

馮元奮　爾赤

王鍾麟伯榮
馮元獻爾靖
沈應昌茂叔
馮文偉玄度
馮元飈爾弢
張能恭伯安
馮元颺沛祖
錢玄錫天孫

詩經小序

說詩者率祖小序。至廬翁乃盡黜之。間有襲者。秖十二耳。楊用修目爲蝴強。夫豈不然。然小序實亦有難通者。且今序乃毛公所傳耳。齊魯韓三家說。固殊爲泥毛序者。寧詎爲得哉。京都李翁謂序首一句。繫國史所記的爲詩柄。無可疑。以下語。不無傅會。其言近有理。余讀朱傳。因摘序首句。標于各篇上。用以相證。惜彼三家學不傳。安得盡摘其要旨。竹會通觀也。

萬曆壬寅四月己未孫鑛記

孫月峰先生批評詩經卷之一

天益山

慈谿馮元仲次牧叅

馮嵋山麇校

國風

周南

關雎 后妃之德也○三章一章四句二章章八句

后妃指定太姒說似無據不如只泛作王者之配解於義爲長

竝舉淑女君子自是倂人語第後兩章則是代君子辭耳此自是當時文人所作以其辭指篤至而不失正故以王者之配當之鄭箋謂后妃求賢女與共職固大裨陰教第恐於性情不近

四言

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑 雎鳩辨未定

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

前後俱是和平調獨此數語稍露精神大抵男女之情亦唯未得時濃

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

葛覃 后妃之本也○三章章六句

首葛次衣次澣濯極有次第而意態飛動則全在末章

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服之無斁

言告師氏言告言歸薄汚我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母

卷耳 后妃之志也○四章章四句

謂思文王於后妃之志亦近第後三章却俱是指所懷者言非是自己詩人固多如此

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣

小序主求賢審官說委覺難通然左傳襄十五

年引此證楚事亦作能官人解則似是傳來祖
說本如此或未可全非。

樛木　后妃逮下也○三章章四句

南有樛木葛藟纍之樂只君子福履綏之
南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之
此所謂一唱三歎首章道意已盡後兩章惟換
韻耳經中多此體。
南有樛木葛藟縈之樂只君子福履成之

螽斯　后妃子孫衆多也○三章章四句

三言七言

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮
螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮
螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮

桃夭　后妃之所致也○三章章四句

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家

顛倒法

桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室
花葉皆有鮮色故皆以疊字狀之實則可食而
已故但曰有蕡。
桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人

兔罝　后妃之化也○三章章四句

韓文注謂兔罝魚麗等詩腐句用韻蓋罝與夫
叶丁與城叶也大雅桑柔篇亦然。
肅肅兔罝椓之丁丁赳赳武夫公侯干城
肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇
肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

芣苢　后妃之美也○三章章四句

一事說六遍止換一字經中僅見此。
采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之

采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之
采采芣苢薄言袺之采采芣苢薄言襭之

漢廣　德廣所及也○三章章八句

南有喬木不可休息漢有游女不可求思漢之廣矣不
可泳思江之永矣不可方思

疊語入妙

翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬漢之廣矣不
可泳思江之永矣不可方思
翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒漢之廣矣不
可泳思江之永矣不可方思

以飢喻思尤絕妙

汝墳 道化行也。三章章四句

遵彼汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢

遵彼汝墳伐其條肄既見君子不我遐棄

魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇

麟趾 關雎之應也。三章章三句

麟之趾振振公子于嗟麟兮

麟之定振振公姓于嗟麟兮

麟之角振振公族于嗟麟兮

召南

鵲巢 夫人之德也。三章章四句

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

采蘩 夫人不失職也。三章章四句

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事

于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

末章忽作變調。思濃而態溢。經中每多此語。此

一聲一形點注絕妙

所謂飢之極耳。

草蟲 大夫妻能以禮自防也。三章章七句

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降

從毛鄭作適大夫在塗語。于意趣爲近。且正與鵲巢相應。

既見不足復益之既覯。至使心降。宛然初婚情志。

陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦

既覯止我心則說

陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷

采蘋 大夫妻能循法度也。三章章四句

采熟薦是三章次第。末點出季女。結法陡陗。

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

甘棠 美召伯也。三章章三句

甚巧其將筆端頓挫有無限風致

蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩

蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說

行露 召伯聽訟也○三章一章三句二章章六句

厭浥行露豈不夙夜謂行多露

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖速我訟亦不女從

羔羊 鵲巢之功致也○三章章四句

羔羊之皮素絲五紽退食自公委蛇委蛇

羔羊之革素絲五緎委蛇委蛇自公退食

羔羊之縫素絲五總委蛇委蛇退食自公

殷靁 勸以義也○三章章六句

殷其靁在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振振君子歸哉歸哉

殷其靁在南山之側何斯違斯莫敢遑息振振君子歸哉歸哉

殷其靁在南山之下何斯違斯莫或遑處振振君子歸哉歸哉

摽梅 男女及時也○三章章四句

摽有梅其實七兮求我庶士迨其吉兮

摽有梅其實三兮求我庶士迨其今兮

摽有梅頃筐塈之求我庶士迨其謂之

小星 惠及下也○二章章五句

嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同

嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶

江有汜 美媵也○三章章五句

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔

江有渚之子歸不我與不我與其後也處

江有沱之子歸不我過不我過其嘯也歌

野有死麕 惡無禮也○三章二章章四句一章三句

觀漢廣及此詩正所謂發乎情止乎禮義夫豈獨變風爲然

野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之

林有樸樕野有死鹿白茅純束有女如玉

二句屢變摹擬極工肖

舒而脫脫兮、無感我帨兮、無使尨也吠

此詩爲正風。常是取其雖懷春而終能以禮自
防意。

何彼襛矣 美王姬也。三章章四句

何彼襛矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車
何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子
其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫

騶虞 鵲巢之應也。二章章三句

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞

彼茁者蓬壹發五豵于嗟乎騶虞

邶

柏舟 言仁而不遇也。五章章六句

五章一律無剩字無拗句最爲匀淨穩貼最近
今魏晉曹陸諸四言多祖此。

兄弟不可據是婦人自行節

汎彼柏舟亦汎其流耿耿不寐如有隱憂微我無酒以
敖以遊、
我心匪鑒不可以茹亦有兄弟不可以據薄言往愬逢
彼之怒、

我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也威儀棣棣不
可選也、
憂心悄悄慍于羣小覯閔旣多受侮不少靜言思之寤
辟有摽 此則二句是偶語祖
日居月諸胡迭而微心之憂矣如匪澣衣靜言思之不
能奮飛

綠衣 衛莊姜傷已也。四章章四句

綠兮衣兮綠衣黃裏心之憂矣曷維其已

寫意微婉全以不露妙。

綠兮衣兮綠衣黃裳心之憂矣曷維其亾
綠兮絲兮女所治兮我思古人俾無訧兮
絺兮綌兮凄其以風我思古人實獲我心

燕燕 衛莊姜送歸妾也。四章章六句

燕燕于飛差池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及泣
涕如雨、

是淺語然却有深味此由章法鍊淨故。

燕燕于飛頡之頏之之子于歸遠于將之瞻望弗及佇
立以泣、

燕燕當是一雙燕頡頏下上皆是雙意

燕燕于飛下上其音之子于歸遠送于南瞻望弗及實勞我心

仲氏任只其心塞淵終溫且惠淑愼其身先君之思以勗寡人

日月 衛莊姜傷已也○四章章六句

日居月諸照臨下土乃如之人兮逝不古處胡能有定寧不我顧

日居月諸下土是冒乃如之人兮逝不相好胡能有定寧不我報

日居月諸出自東方乃如之人兮德音無良胡能有定俾也可忘

日居月諸東方自出父兮母兮畜我不卒胡能有定報我不述

終風 衛莊姜傷已也○四章章四句

終風且暴顧我則笑謔浪笑敖中心是悼

終風且霾惠然肯來莫往莫來悠悠我思

終風且曀不日有曀寤言不寐願言則嚏

曀曀其陰虺虺其靁寤言不寐願言則懷

擊鼓 怨州吁也○五章章四句

擊鼓其鏜踊躍用兵土國城漕我獨南行

踊躍字是借用貌好兵意飛動煞有濃色土國字甚峻峭

從孫子仲平陳與宋不我以歸憂心有忡 如此直敘語經中頗鮮有

爰居爰處爰喪其馬于以求之于林之下

死生契濶與子成說執子之手與子偕老

于嗟濶兮不我活兮于嗟洵兮不我信兮

倥偬中却出閒淡語絕有思致

凱風 美孝子也○四章章四句

四章步深一步劬勞止乎敘無令人漸微露有七人已篤至莫慰更峻切

凱風自南吹彼棘心棘心夭夭母氏劬勞

凱風自南吹彼棘薪母氏聖善我無令人

爰有寒泉在浚之下有子七人母氏勞苦

睍睆黃鳥載好其音有子七人莫慰母心

雄雉 刺衛宣公也○四章章四句

只第三章是懷遠語耳然作朋友亦可通反覆

有餘味

諷味總只作泛歎時爲得若作婦思夫則我之
懷矣一句無味而末章亦覺迂今以不忮求應
懷土意似稍有情致

雄雉于飛泄泄其羽我之懷矣自詒伊阻
雄雉于飛下上其音展矣君子實勞我心
瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來
百爾君子不知德行不忮不求何用不臧

匏有苦葉 刺衛宣公也○四章章四句

通篇皆寓物託意意皆在言外惟歸妻二字點

出男女而求牡亦是切喻意態員活不可執造
語尤婉妙絕耐玩味

匏有苦葉濟有深涉深則厲淺則揭
有瀰濟盈有鷕雉鳴濟盈不濡軌雉鳴求其牡
雝雝鳴鴈旭日始旦士如歸妻迨冰未泮
招招舟子人涉卬否人涉卬否卬須我友

谷風 刺夫婦失道也○六章章八句

春容大篇轉折頓挫有聲有色棄婦豈自能爲
此應是文人代作

習習谷風以陰以雨黽勉同心不宜有怒采葑采菲無
以下體德音莫違及爾同死
行道遲遲中心有違不遠伊邇薄送我畿誰謂荼苦其
甘如薺宴爾新昏如兄如弟
涇以渭濁湜湜其沚宴爾新昏不我屑以毋逝我梁毋
發我笱我躬不閱遑恤我後
就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之何有何亡黽
勉求之凡民有喪匍匐救之
不我能慉反以我爲讐既阻我德賈用不售昔育恐育

鞫及爾顛覆既生既育比予于毒
我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以我御窮有洸有潰既
詒我肄不念昔者伊余來塈

式微 黎侯寓于衛其臣勸以歸也○二章章四句

式微式微胡不歸微君之故胡爲乎中露
式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中

旄丘 責衛伯也○四章章四句

旄丘之葛兮何誕之節兮叔兮伯兮何多日也
何其處也必有與也何其久也必有以也

狐裘蒙戎匪車不東叔兮伯兮靡所與同

呂伯恭云黎侯所寓在衛東見衛之大夫過者甚多終莫有動心者故歎曰非衛大夫之車不來東也特無與我同患難者耳覺更婉切有味

瑣兮尾兮流離之子叔兮伯兮褎如充耳

簡兮 刺不用賢也○四章三章章四句一章六句

改定爲四章是自貌寫意狀絕妙

簡兮簡兮方將萬舞日之方中在前上處

碩人俁俁公庭萬舞有力如虎執轡如組

左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵

山有榛隰有苓云誰之思西方美人彼美人兮西方之人兮

末二句即演上句意似重非重綽有風致

泉水 衛女思歸也○四章章六句

毖彼泉水亦流于淇有懷于衛靡日不思孌彼諸姬聊與之謀

出宿于泲飲餞于禰女子有行遠父母兄弟問我諸姑遂及伯姊

出宿于干飲餞于言載脂載舝還車言邁遄臻于衛不瑕有害

不瑕有害恐亦只是有何害意說何害正是不行詩人語每多如此

我思肥泉茲之永歎思須與漕我心悠悠駕言出遊以寫我憂

北門 刺仕不得志也○三章章七句

出自北門憂心殷殷終窶且貧莫知我艱已焉哉天實爲之謂之何哉

王事適我政事一埤益我我入自外室人交徧讁我已焉哉天實爲之謂之何哉

王事敦我政事一埤遺我我入自外室人交徧摧我已焉哉天實爲之謂之何哉

北風 刺虐也○三章章六句

北風其涼雨雪其雱惠而好我攜手同行其虛其邪既亟只且 平聲

北風其喈雨雪其霏惠而好我攜手同歸其虛其邪既亟只且

莫赤匪狐莫黑匪烏惠而好我攜手同車其虛其邪既
亟只且

靜女 刺時也○三章章四句

靜女其姝俟我於城隅愛而不見搔首踟躕
靜女其孌貽我彤管彤管有煒說懌女美
彤管的爲女史所用無疑細玩此詩殆近所謂
宮詞者然寓意絕深婉
自牧歸荑洵美且異匪女之爲美美人之貽

新臺 刺衛宣公也○三章章四句

詩經卷一　十七

新臺有泚河水瀰瀰燕婉之求籧篨不鮮
新臺有洒河水浼浼燕婉之求籧篨不殄
魚網之設鴻則離之燕婉之求得此戚施

鼎戀網中挪插入此二句今語似謔似歎

二子乘舟 思伋壽也○二章章四句

二子乘舟汎汎其景願言思子中心養養
二子乘舟汎汎其逝願言思子不瑕有害
深悲極痛只在汎汎兩語上

鄘

柏舟 共姜自誓也○二章章七句

汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡他
母也天只不諒人只
兩髦當是未總角細味辭旨似是未婚守節
汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝
母也天只不諒人只

牆有茨 衛人刺其上也○三章章六句

牆有茨不可埽也中冓之言不可道也所可道也言之
醜也
牆有茨不可襄也中冓之言不可詳也所可詳也言之

詩經卷一　十八

長也
牆有茨不可束也中冓之言不可讀也所可讀也言之
辱也

君子偕老 刺衛夫人也○三章一章七句一章九句一章八句

君子偕老副笄六珈委委佗佗如山如河象服是宜子
之不淑云如之何
刺其惡卻乃從服飾上說來措體甚奇寓意最
深婉
玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也象

鼎諧媒甚工

之揥也揚且之晳也胡然而天也胡然而帝也

天帝不是狀其服飾容貌之美蓋褻位而姣想其形狀豈不極卑賤可鄙今胡乃居小君之位以禮見人而若天若帝乎此語道出人心髓

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也子之清揚揚且之顏也展如之人兮邦之媛也

蒙縐絺即衣錦尚絅意古人服製多如此

采唐 刺奔也○三章章七句

爰采唐矣沬之鄉矣云誰之思美孟姜矣期我乎桑中

要我乎上宮送我乎淇之上矣

三詩皆是道女輸情之意

爰采麥矣沬之北矣云誰之思美孟弋矣期我乎桑中

要我乎上宮送我乎淇之上矣

爰采葑矣沬之東矣云誰之思美孟庸矣期我乎桑中

要我乎上宮送我乎淇之上矣

鶉之奔奔 刺衛宣姜也○二章章四句

此篇及相鼠皆是急切詞

鶉之奔奔鵲之彊彊人之無良我以爲兄

鵲之彊彊鶉之奔奔人之無良我以爲君

定之方中 美衛文公也○三章章七句

定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟

體質樸文語淡而味濃權法彷彿近雅

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京降觀于桑卜云其吉終焉允臧

靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田匪直也人秉心塞淵騋牝三千

蝃蝀 止奔也○三章章四句

蝃蝀在東莫之敢指女子有行遠父母兄弟

今虹出俗亦戒手指

朝隮于西崇朝其雨女子有行遠兄弟父母

諺云東虹晴西虹雨在西故雨

乃如之人也懷昏姻也大無信也不知命也

相鼠 刺無禮也○三章章四句

相鼠有皮人而無儀人而無儀不死何爲

相鼠有齒人而無止人而無止不死何俟

相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死

干旄 美好善也○三章章六句

孑孑干旄在浚之郊素絲紕之良馬四之彼姝者子何以畀之

孑孑干旟在浚之都素絲組之良馬五之彼姝者子何以予之

孑孑干旌在浚之城素絲祝之良馬六之彼姝者子何以告之

載馳 許穆公夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也○四章二章章六句二章章八句

起語甚急次章乃和緩三四悽惋綿至而末章述情事尤盡

載馳載驅歸唁衛侯驅馬悠悠言至于漕大夫跋涉我心則憂

既不我嘉不能旋反視爾不臧我思不遠既不我嘉不能旋濟視爾不臧我思不閟

陟彼阿丘言采其蝱女子善懷亦各有行許人尤之衆穉且狂

我行其野芃芃其麥控于大邦誰因誰極大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之

倩盼兩語寫妙可萌

淇奧 美武公之德也○三章章九句

瞻彼淇奧綠竹猗猗有匪君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮

瞻彼淇奧綠竹青青有匪君子充耳琇瑩會弁如星瑟兮僩兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮

瞻彼淇奧綠竹如簀有匪君子如金如錫如圭如璧寬兮綽兮猗重較兮善戲謔兮不為虐兮

考槃 刺莊公也○三章章四句

考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼

考槃在阿碩人之薖獨寐寤歌永矢弗過

楊用修曰薖說文草也諺曰心安茅屋穩也軸如軸簾之軸卷而懷之也

考槃在陸碩人之軸獨寐寤宿永矢弗告

碩人 閔莊姜也○四章章七句

碩人其頎衣錦褧衣齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私

手如柔荑膚如凝脂領如蝤蠐齒如瓠犀螓首蛾眉巧笑倩兮美目盼兮

傳神不得此收上意不盡

君子偕老。鋪張服飾。此篇繪寫容貌。皆各極其致。覺神女洛神。猶多累句。

碩人敖敖。說于農郊。四牡有驕。朱幩鑣鑣。翟茀以朝。大夫夙退。無使君勞。

此當是莊姜初至衛時。國人美之而作者。若是後面追述。則此章意覺不中節。而後章尤覺支漫無收束。

河水洋洋。北流活活。施罛濊濊。鱣鮪發發。葭菼揭揭。庶姜孽孽。庶士有朅

氓 刺時也○六章章十句

時蓋偶有此事。而文人代爲賦之。卽如顏光祿秋胡詩之類。自太傅井底引銀瓶。卽此義疏耳

氓之蚩蚩。抱布貿絲。匪來貿絲。來卽我謀。送子涉淇。至于頓丘。匪我愆期。子無良媒。將子無怒。秋以爲期。

首章五轉。意備極情態。絕有筆力。○谷風及此俱是棄婦詩。一正一邪。俱道盡婦人心事。

乘彼垝垣。以望復關。不見復關。泣涕漣漣。既見復關。載笑載言。爾卜爾筮。體無咎言。以爾車來。以我賄遷。

桑之未落。其葉沃若。于嗟鳩兮。無食桑葚。于嗟女兮。無與士耽。士之耽兮。猶可說也。女之耽兮。不可說也。

桑之落矣。其黃而隕。自我徂爾。三歲食貧。淇水湯湯。漸車帷裳。女也不爽。士貳其行。士也罔極。二三其德。

三歲爲婦。靡室勞矣。夙興夜寐。靡有朝矣。言既遂矣。至于暴矣。兄弟不知。咥其笑矣。靜言思之。躬自悼矣。

及爾偕老。老使我怨。淇則有岸。隰則有泮。總角之宴。言笑晏晏。信誓旦旦。不思其反。反是不思。亦已焉哉

竹竿 衛女思歸也○四章章四句

籊籊竹竿。以釣于淇。豈不爾思。遠莫致之

泉源在左。淇水在右。女子有行。遠父母兄弟

淇水在右。泉源在左。巧笑之瑳。佩玉之儺

兩語雖簡。而風致嫣然可挹。蓋兼擬偕老碩人二詩之勝

淇水滺滺。檜楫松舟。駕言出遊。以寫我憂

芄蘭 刺惠公也○二章章六句

作刺惠公義亦自順。

芄蘭之支。童子佩觽。雖則佩觽。能不我知。容兮遂兮。垂

芄蘭之葉童子佩韘雖則佩韘能不我甲容兮遂兮垂帶悸兮

帶悸兮

河廣 宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也。二章章四句

誰謂河廣一葦杭之誰謂宋遠跂予望之

但灑灑言宋之近曾不一及欲往之意然意亦涌泐句法頓挫自呼應絕有妙致

誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝

伯兮 刺時也。四章章四句

伯兮朅兮邦之桀兮伯也執殳為王前驅

自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適為容

撰語絕工。運思絕真妙。杜詩云對君洗紅粧則未免滯拙

其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾

兩章借喻非關然有深色

焉得諼草言樹之背願言思伯使我心痗

有狐 刺時也。三章章四句

有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子無裳

風致絕勝何須多語

有狐綏綏在彼淇厲心之憂矣之子無帶

有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無服

木瓜 美齊桓公也。三章章四句

投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以為好也

投我以木桃報之以瓊瑤匪報也永以為好也

投我以木李報之以瓊玖匪報也永以為好也

只是以重報輕意其色態全在瓜桃琚瑤等字面上。

王

黍離 閔宗周也。二章章十句

彼黍離離彼稷之苗行邁靡靡中心搖搖知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

彼黍離離彼稷之穗行邁靡靡中心如醉知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

彼黍離離彼稷之實行邁靡靡中心如噎知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

君子于役 刺平王也。二章章八句

君子于役不知其期曷至哉雞棲于塒日之夕矣羊牛

下來、君子于役、如之何勿思、

大旨只是及夕懷人意。爾時寂動離思。

君子于役、不日不月、曷其有佸、雞棲于桀、日之夕矣、牛羊下括、君子于役、苟無飢渴、

君子陽陽　閔周也。二章章四句

大約與簡兮同意、但彼係自述、此則贊人。彼語侈而態濃、此語簡而味長。曰招我、當是同業者。

君子陽陽、左執簧、右招我由房、其樂只且、

君子陶陶、左執翿、右招我由敖、其樂只且、

揚之水　刺平王也。三章章六句

揚之水、不流束薪、彼其之子、不與我戍申、懷哉懷哉、曷月予還歸哉、

彼子當是泛指他人。蓋若不得代、若所云獨賢意耳。本怨戍申、却以不戍申爲詞、何其婉妙。

揚之水、不流束楚、彼其之子、不與我戍甫、懷哉懷哉、曷月予還歸哉、

揚之水、不流束蒲、彼其之子、不與我戍許、懷哉懷哉、曷月予還歸哉、

中谷有蓷　閔周也。三章章六句

中谷有蓷、暵其乾矣、有女仳離、慨其嘆矣、慨其嘆矣、遇人之艱難矣、

中谷有蓷、暵其脩矣、有女仳離、條其歗矣、條其歗矣、遇人之不淑矣、

中谷有蓷、暵其濕矣、有女仳離、啜其泣矣、啜其泣矣、何嗟及矣、

兎爰　閔周也。三章章七句

有兎爰爰、雉離于羅、我生之初、尚無爲、我生之後、逢此

百罹、尚寐無吪、

有兎爰爰、雉離于罦、我生之初、尚無造、我生之後、逢此百憂、尚寐無覺、

有兎爰爰、雉離于罿、我生之初、尚無庸、我生之後、逢此百凶、尚寐無聰、

葛藟　王族刺平王也。三章章六句

緜緜葛藟、在河之滸、終遠兄弟、謂他人父、謂他人父、亦莫我顧、

謂他人父一語。下得特險絕。

緜緜葛藟在河之涘終遠兄弟謂他人母謂他人母亦
莫我有。
緜緜葛藟在河之漘終遠兄弟謂他人昆謂他人昆亦
莫我聞

采葛 懼讒也。三章章三句

彼采葛兮一、、、、、、日不見如三月兮
作懼讒解，偏有興味。
彼采蕭兮一日不見如三秋兮
彼采艾兮一日不見如三歲兮

大車 刺周大夫也。三章章四句

、、、、、、
大車檻檻毳衣如菼豈不爾思畏子不敢
大車啍啍毳衣如璊豈不爾思畏子不奔
、、、、、、
穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日

有如同是誓詞中語 經

丘中有麻 思賢也。三章章四句

丘中有麻彼留子嗟彼留子嗟將其來施施
丘中有麥彼留子國彼留子國將其來食
丘中有李彼留之子彼留之子貽我佩玖

鄭

緇衣 美武公也。三章章四句

衣居食猶迹也。第味其辭旨，有如不及，及不啻口出意，故曰好賢之至。

、緇、衣、之、宜兮、敝予、又改、為兮、適子、之館、兮還、予授、子之、粲兮
緇衣之好兮敝予又改造兮適子之館兮還予授子之粲兮
緇衣之蓆兮敝予又改作兮適子之館兮還予授子之粲兮

將仲子 刺莊公也。三章章八句

即是淫女辭，然作刺莊公解，固無不可。大凡詩多有三項意，如冉冉孤生竹，傅毅作也，其辭則女子語也，意所託則君臣也。讀詩須兼此三種意，方盡詩人比興之旨。

將仲子兮無踰我里無折我樹杞豈敢愛之畏我父母
仲可懷也父母之言亦可畏也
將仲子兮無踰我牆無折我樹桑豈敢愛之畏我諸兄
仲可懷也諸兄之言亦可畏也

將仲子兮無踰我園無折我樹檀豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也

叔于田 刺莊公也○三章章五句

叔于田巷無居人豈無居人不如叔也洵美且仁

叔于狩巷無飲酒豈無飲酒不如叔也洵美且好

巷無居人句下得煞是陡峻

叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武

大叔于田 刺莊公也○三章章十句

氣骨勁附傲然有挾風霜意便是戰國後俠氣

詩經卷一

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉襢裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女

發軔誦之想見其豪舉自肆狀

叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑磬控忌抑縱送忌

叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌叔發罕忌抑釋掤忌抑鬯弓忌

清人 刺文公也○三章章四句

只貌其閒散無事而刺意自見其色態乃在介

清人在彭駟介旁旁二矛重英河上乎翱翔

矛等字面上

清人在消駟介麃麃二矛重喬河上乎逍遙

清人在軸駟介陶陶左旋右抽中軍作好

羔裘 刺朝也○三章章四句

羔裘如濡洵直且侯彼其之子舍命不渝

羔裘豹飾孔武有力彼其之子邦之司直

羔裘晏兮三英粲兮彼其之子邦之彥兮

遵大路 思君子也○二章章四句

詩經卷一

遵大路兮摻執子之袪兮無我惡兮不寁故也

遵大路兮摻執子之手兮無我䰩兮不寁好也

女曰雞鳴 刺不說德也○三章章六句

女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛將翱將翔弋鳧與鴈

弋言加之與子宜之宜言飲酒與子偕老琴瑟在御莫不靜好

知子之來之雜佩以贈之知子之順之雜佩以問之知子之好之雜佩以報之

有女同車 刺忽也○二章章六句

狀婦女總不出容飾二者此詩艷麗則以同車

翺翔等字點注得妙

有女同車顏如舜華將翺將翔佩玉瓊琚彼美孟姜洵美且都

有女同行顏如舜英將翺將翔佩玉將將彼美孟姜德音不忘

山有扶蘇 刺忽也○二章章四句

作淫詩解于情近然亦胡詎不為刺忽

山有扶蘇隰有荷華不見子都乃見狂且

山有橋松隰有游龍不見子充乃見狡童

蘀兮 刺忽也○二章章四句

蘀兮蘀兮風其吹女叔兮伯兮倡予和女

蘀兮蘀兮風其漂女叔兮伯兮倡予要女

狡童 刺忽也○二章章四句

彼狡童兮不與我言兮維子之故使我不能餐兮

彼狡童兮不與我食兮維子之故使我不能息兮

褰裳 思見正士也○二章章五句

子惠思我褰裳涉溱子不我思豈無他人狂童之狂也且

子惠思我褰裳涉洧子不我思豈無他士狂童之狂也且

褰裳涉溱洧作莫望所私者說于義較順觀後篇子不我即可例狂童之狂也且語勢拖靡風度絕勝

丰 刺亂也○四章二章章三句二章章四句

總是悔失前人意女蓋意在擇婿亦以糊定耳

後兩章則旣適人而始自恨之詞當是救飾將登車時賦絕得情態

子之丰兮俟我乎巷兮悔予不送兮

子之昌兮俟我乎堂兮悔予不將兮

衣錦褧衣裳錦褧裳叔兮伯兮駕予與行

裳錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸

東門之墠 刺亂也○二章章四句

東門之墠茹藘在阪其室則邇其人甚遠

兩語工絕後世情詞皆本此然棠棣但言室遠

則更渾妙。

東門之栗有踐家室豈不爾思子不我卽

不我卽是人遠注脚。

風雨 思君子也○三章章四句

此不作淫詩解似亦可。

風雨淒淒雞鳴喈喈既見君子云胡不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠既見君子云胡不瘳

風雨如晦雞鳴不已既見君子云胡不喜

子衿 刺學校廢也○三章章四句

青青子衿悠悠我心縱我不往子寧不嗣音

青青子佩悠悠我思縱我不往子寧不來

挑兮達兮在城闕兮一日不見如三月兮

揚之水 閔無臣也○二章章六句

此不見男女相悅處若從鄭箋作刺昭公兄弟爭國解固亦是理順。

揚之水不流束楚終鮮兄弟維予與女無信人之言人實迋女

揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人無信人之言人實不信

出其東門 閔亂也○二章章六句

出其東門有女如雲雖則如雲匪我思存縞衣綦巾聊樂我員

出其闉闍有女如荼雖則如荼匪我思且縞衣茹藘聊可與娛

野有蔓草 思遇時也○二章章六句

卽事淺敘然意固無不盡蓋以境勝。

野有蔓草零露溥兮有美一人清揚婉兮邂逅相遇適

我願兮

野有蔓草零露瀼瀼有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕臧

溱洧 刺亂也○二章章十二句

此則太侈。蕩蕩然無復拘檢矣然固是傍觀者作其侈談正是極刺諷咏自見。

溱與洧方渙渙兮士與女方秉蕑兮女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其相謔贈之以勺藥

末句作歎戲無情子於子風致較勝

溱與洧瀏其清矣士與女殷其盈矣女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔贈之以勺藥

齊

雞鳴 思賢妃也。三章章四句

雞既鳴矣朝既盈矣匪雞則鳴蒼蠅之聲

東方明矣朝既昌矣匪東方則明月出之光

蟲飛薨薨甘與子同夢會且歸矣無庶予子憎

還 刺荒也。三章章四句

子之還兮遭我乎峱之間兮並驅從兩肩兮揖我謂我儇兮

相矜誇之意宛然可誦。

子之茂兮遭我乎峱之道兮並驅從兩牡兮揖我謂我好兮

子之昌兮遭我乎峱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮

著 刺時也。三章章三句

婚渴欲見婿至門外間望見服飾之美知其為婿而喜又進而庭而堂到處細認一遍乍見時情况果是如此真寫得入神。

俟我于著乎而充耳以素乎而尚之以瓊華乎而

俟我于庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而

俟我于堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而

東方之日 刺衰也。二章章五句

東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我卽兮

東方之月兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮

東方未明 刺無節也。三章章四句

東方未明顚倒衣裳顚之倒之自公召之

東方未晞顚倒裳衣倒之顚之自公令之

折柳樊圃狂夫瞿瞿不能晨夜不夙則莫

莫字觸得意完若日日早則何顛倒衣裳之有

南山 刺襄公也。四章章六句

南山崔崔雄狐綏綏魯道有蕩齊子由歸既曰歸止曷又懷止

葛屨五兩冠緌雙止魯道有蕩齊子庸止既曰庸止曷又從止

蓺麻如之何衡從其畝取妻如之何必告父母既曰告
止曷又鞠止
析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得既曰得
止曷又極止

甫田 大夫刺襄公也。三章章四句

無田甫田維莠驕驕無思遠人勞心忉忉
無田甫田維莠桀桀無思遠人勞心怛怛
婉兮孌兮總角丱兮未幾見兮突而弁兮

必有此章乃救前詩之偏。

盧令 刺荒也。三章章二句

澹語却有風致。

盧令令其人美且仁
盧重環其人美且鬈
盧重鋂其人美且偲

敝笱 刺文姜也。三章章四句

雄係敝笱取的特妙

敝笱在梁其魚魴鰥齊子歸止其從如雲
敝笱在梁其魚魴鱮齊子歸止其從如雨
敝笱在梁其魚唯唯齊子歸止其從如水

載驅 齊人刺襄公也。四章章四句

載驅薄薄簟茀朱鞹魯道有蕩齊子發夕
四驪濟濟垂轡濔濔魯道有蕩齊子豈弟
汶水湯湯行人彭彭魯道有蕩齊子翱翔
汶水滔滔行人儦儦魯道有蕩齊子遊敖

以褒語寓刺固有致

猗嗟 刺魯莊公也。三章章六句

猗嗟昌兮頎而長兮抑若揚兮美目揚兮巧趨蹌兮射
則臧兮
猗嗟名兮美目清兮儀既成兮終日射侯不出正兮展

我甥兮
猗嗟孌兮清揚婉兮舞則選兮射則貫兮四矢反兮以
禦亂兮

大約與君子偕老同法

魏

葛屨 刺褊也。二章一章六句一章五句

糾糾葛屨可以履霜摻摻女手可以縫裳要之襋之好
人服之

漢廣鄭箋云不可者本有可道也然則此可以
者正是不可中求可也

好人提提宛然左辟佩其象揥維是褊心是以為刺

汾沮洳 刺儉也○三章章六句

彼汾沮洳言采其莫彼其之子美無度美無度殊異乎公路

彼汾一方言采其桑彼其之子美如英美如英殊異乎公行

彼汾一曲言采其藚彼其之子美如玉美如玉殊異乎公族

園有桃 刺時也○二章章十二句

園有桃其實之殽心之憂矣我歌且謠不知我者謂我士也驕彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思

只一憂字轉展演出將十句經中亦罕有餘文多正意少

園有棘其實之食心之憂矣聊以行國不知我者謂我士也罔極彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思

陟岵 孝子行役思念父母也○三章章六句

陟彼岵兮瞻望父兮父曰嗟予子行役夙夜無已上慎旃哉猶來無止

只出瞻望二字下却都作父母兄弟口中語以致其思念之懷意趣絕佳

陟彼屺兮瞻望母兮母曰嗟予季行役夙夜無寐上慎旃哉猶來無棄

陟彼岡兮瞻望兄兮兄曰嗟予弟行役夙夜必偕上慎旃哉猶來無死

十畝之間 刺時也○二章章三句

十畝之間兮桑者閑閑兮行與子還兮

桑自是女子之事毛傳作刺小男女無別未可非

十畝之外兮桑者泄泄兮行與子逝兮

伐檀 刺貪也○三章章九句

坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗不稼不穡胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貆兮彼君子兮不素餐兮

八言

坎坎伐輻兮寘之河之側兮河水清且直猗不稼不穡

胡取禾三百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮彼君子兮不素食兮

坎坎伐輪兮寘之河之漘兮河水清且淪猗不稼不穡胡取禾三百囷兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮彼君子兮不素飧兮

碩鼠 刺重斂也○三章章八句

碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫女莫我肯顧逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所

碩鼠碩鼠無食我麥三歲貫女莫我肯德逝將去女適

彼樂國樂國樂國爰得我直

碩鼠碩鼠無食我苗三歲貫女莫我肯勞逝將去女適彼樂郊樂郊樂郊誰之永號

唐

蟋蟀 刺晉僖公也○三章章八句

勸行樂意始于此詩見之就歲莫起意但即口頭語道盡即止隨用戒語收轉撇法寂緊淨

蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除無已大康職思其居好樂無荒良士瞿瞿

蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁無已大康職思其外好樂無荒良士蹶蹶

蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆無已大康職思其憂好樂無荒良士休休

山有樞 刺晉昭公也○三章章八句

著力提醒比前篇更露機鋒煞是峻快

山有樞隰有榆子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅宛其死矣他人是愉

山有栲隰有杻子有廷內弗洒弗埽子有鐘鼓弗鼓弗

考宛其死矣他人是保

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室

何不日鼓瑟句法絕妙質而有態腴而不失之生硬

揚之水 刺晉昭公也○三章二章章六句一章四句

揚之水白石鑿鑿素衣朱襮從子于沃既見君子云何不樂

揚之水白石皓皓素衣朱繡從子于鵠既見君子云何

其憂

揚之水白石粼粼我聞有命不敢以告人

椒聊 刺晉昭公也○二章章六句

椒聊之實蕃衍盈升彼其之子碩大無朋椒聊且遠條且

椒聊之實蕃衍盈匊彼其之子碩大且篤椒聊且遠條且

綢繆 刺晉亂也○三章章六句

綢繆束薪三星在天今夕何夕見此良人子兮子兮如此良人何

三星入景妙今夕何夕一語狀心事刻酷是神來句。

綢繆束芻三星在隅今夕何夕見此邂逅子兮子兮如此邂逅何

綢繆束楚三星在戶今夕何夕見此粲者子兮子兮如此粲者何

杕杜 刺時也○二章章九句

有杕之杜其葉湑湑獨行踽踽豈無他人不如我同父

嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

有杕之杜其葉菁菁獨行睘睘豈無他人不如我同姓

嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

羔裘 刺時也○二章章四句

羔裘豹祛自我人居居豈無他人維子之故

自我人新附。

羔裘豹褎自我人究究豈無他人維子之好

鴇羽 刺時也○三章章七句

肅肅鴇羽集于苞栩王事靡盬不能蓺稷黍父母何怙

悠悠蒼天曷其有所

肅肅鴇翼集于苞棘王事靡盬不能蓺黍稷父母何食

悠悠蒼天曷其有極

肅肅鴇行集于苞桑王事靡盬不能蓺稻粱父母何嘗

悠悠蒼天曷其有常

無衣 刺晉武公也○二章章三句

九首

豈曰無衣七兮不如子之衣安且吉兮

突出兩句前後更無襯語機鋒寂冷。

豈曰無衣六兮不如子之衣安且燠兮

有杕之杜 刺晉武公也○二章章六句

如注解甚得詩意然作刺不求賢亦只須如此說。

有杕之杜生于道左彼君子兮噬肯適我中心好之曷飲食之

有杕之杜生于道周彼君子兮噬肯來遊中心好之曷飲食之

葛生 刺晉獻公也○五章章四句

葛生蒙楚蘞蔓于野予美亡此誰與獨處

誰獨兩字。似礙却不礙。獨是定字。誰則泛指。

葛生蒙棘蘞蔓于域予美亡此誰與獨息

角枕粲兮錦衾爛兮予美亡此誰與獨旦

范氏曰枕粲衾爛其嫁未久也。獨旦字特新陗。

夏之日冬之夜百歲之後歸于其居

夏日冬夜下。更不著情語。陡接百歲句去。煞是奇峻。

冬之夜夏之日百歲之後歸于其室

采苓 刺晉獻公也○三章章八句

采苓采苓首陽之巔人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉

采苦采苦首陽之下人之爲言苟亦無與舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉

采葑采葑首陽之東人之爲言苟亦無從舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉

秦

車鄰 美秦仲也○三章一章四句二章章六句

有車鄰鄰有馬白顛未見君子寺人之令

陡出寺人字。絕有情致。隱然微諷意。可見秦寺人重後來趙高禍。已兆于此。

阪有漆隰有栗既見君子並坐鼓瑟今者不樂逝者其耋

阪有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧今者不樂逝者其亡

駟驖 美襄公也○三章章四句

駟驖孔阜六轡在手公之媚子從公于狩

[illegible][illegible]流動

寫意献踴躍乃又以精工之詞出之故更覺態
濃而味永。

奉時辰牡辰牡孔碩公曰左之舍拔則獲
遊于北園四馬旣閑輶車鸞鑣載獫歇驕

載獫歇驕元美謂其太拙余則正羨其古質饒
態。

小戎 美襄公也○三章章十句

閎壯而精麗氣骨特雄勁甚。第比之周雅覺聲
色太厲耳。漢魏樂府諸奇門調多本此。

小戎俴收五楘梁輈游環脅驅陰靷鋈續文茵暢轂駕
我騏馵言念君子溫其如玉在其板屋亂我心曲
四牡孔阜六轡在手騏駵是中騧驪是驂龍盾之合鋈
以觼軜言念君子溫其在邑方何爲期胡然我念之
俴駟孔羣厹矛鋈錞蒙伐有苑虎韔鏤膺交韔二弓竹
閉緄縢言念君子載寢載興厭厭良人秩秩德音

蒹葭 刺襄公也○三章章八句

蒹葭蒼蒼白露爲霜所謂伊人在水一方遡洄從之道
阻且長遡游從之宛在水中央
蒹葭淒淒白露未晞所謂伊人在水之湄遡洄從之道
阻且躋遡游從之宛在水中坻
蒹葭采采白露未已所謂伊人在水之涘遡洄從之道
阻且右遡游從之宛在水中沚

終南 戒襄公也○二章章六句

終南何有有條有梅君子至止錦衣狐裘顏如渥丹其
君也哉
終南何有有紀有堂君子至止黻衣繡裳佩玉將將壽
考不忘

黃鳥 哀三良也○三章章十二句

辭氣哀颯。以纏綿勝。然却只是平敘去。後曹王
諸作總不能出此範圍。

交交黃鳥止于棘誰從穆公子車奄息維此奄息百夫
之特臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮
人百其身

臨穴惴慄從鄭箋作秦人哀傷意爲長。若三良
畏死如此。安足稱百夫雄耶。

交交黃鳥止于桑誰從穆公子車仲行維此仲行百夫

之防臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮
人百其身
交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎維此鍼虎百夫
之禦臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮
人百其身

晨風 刺康公也○三章章六句

鴥彼晨風鬱彼北林未見君子憂心欽欽如何如何忘
我實多
山有苞櫟隰有六駁未見君子憂心靡樂如何如何忘

我實多
山有苞棣隰有樹檖未見君子憂心如醉如何如何忘
我實多

山有隰有經中多此句法。

無衣 刺用兵也○三章章五句

豈曰無衣與子同袍王于興師修我戈矛與子同仇
豈曰無衣與子同澤王于興師修我矛戟與子偕作
豈曰無衣與子同裳王于興師修我甲兵與子偕行

渭陽 康公念母也○二章章四句

我送舅氏曰至渭陽何以贈之路車乘黃

但略點送贈意然寄趣自遠。

我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩

權輿 刺康公也○二章章五句

於我乎夏屋渠渠今也每食無餘于嗟乎不承權輿
於我乎每食四簋今也每食不飽于嗟乎不承權輿

陳

宛丘 刺幽公也○三章章四句

子之湯兮宛丘之上兮洵有情兮而無望兮

坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽
坎其擊缶宛丘之道無冬無夏值其鷺翿

有此樂舞則固是有位者。

東門之枌 疾亂也○三章章四句

東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下

可想見其盤游怠惰之狀婆娑字形容絕妙。

穀旦于差南方之原不績其麻市也婆娑
穀旦于逝越以鬷邁視爾如荍貽我握椒

衡門 誘僖公也○三章章四句

衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂饑

樂饑字大妙與食貧同而意更超絕。

豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子

東門之池 刺時也。三章章四句

東門之池可以漚麻彼美淑姬可與晤歌

東門之池可以漚紵彼美淑姬可與晤語

東門之池可以漚菅彼美淑姬可與晤言

東門之楊 刺時也。二章章四句

東門之楊其葉牂牂昏以爲期明星煌煌

東門之楊其葉肺肺昏以爲期明星晢晢

墓門 刺陳佗也。二章章六句

墓門有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣

墓門有梅有鴞萃止夫也不良歌以訊之訊予不顧顛倒思予

防有鵲巢 憂讒賊也。二章章四句

防有鵲巢邛有旨苕誰侜予美心焉忉忉

中唐有甓邛有旨鷊誰侜予美心焉惕惕

月出 刺好色也。三章章四句

月出皎兮佼人僚兮舒窈糾兮勞心悄兮

月出皓兮佼人懰兮舒懮受兮勞心慅兮

月出照兮佼人燎兮舒夭紹兮勞心慘兮

株林 刺靈公也。二章章四句

胡爲乎株林從夏南匪適株林從夏南

駕我乘馬說于株野乘我乘駒朝食于株

前章絕森落跌蕩此却以冷語承之然而流連

沉湎之態固可想見。一急一緩煞頓挫有致。

澤陂 刺時也。三章章六句

彼澤之陂有蒲與荷有美一人傷如之何寤寐無爲涕泗滂沱

與野有蔓草同調但彼遇此不遇耳。

彼澤之陂有蒲與蕑有美一人碩大且卷寤寐無爲中心悁悁

彼澤之陂有蒲菡萏有美一人碩大且儼寤寐無爲輾轉伏枕

檜

羔裘 大夫以道去其君也。三章章四句

羔裘逍遥狐裘以朝豈不爾思勞心忉忉

羔裘翱翔狐裘在堂豈不爾思我心憂傷

羔裘如膏日出有曜豈不爾思中心是悼

素冠 刺不能三年也。三章章三句

庶見素冠兮棘人欒欒兮勞心慱慱兮

本刺短喪却乃從輕服起想望來用意何其婉妙。

庶見素衣兮我心傷悲兮聊與子同歸兮

庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮

萇楚 疾恣也。三章章四句

隰有萇楚猗儺其枝夭之沃沃樂子之無知

無知意絕妙無家無室便微有迹。

隰有萇楚猗儺其華夭之沃沃樂子之無家

隰有萇楚猗儺其實夭之沃沃樂子之無室

匪風 思周道也。三章章四句

匪風發兮匪車偈兮顧瞻周道中心怛兮

毛詩發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車言亦曰是非古之風也發發者是非古之車也偈偈者從今說明白易曉從古說奥闇堪味。

匪風飄兮匪車嘌兮顧瞻周道中心弔兮

有韻語

誰能亨魚溉之釜鬵誰將西歸懷之好音

曹

蜉蝣 刺奢也。三章章四句

奇意妙 妙妙

蜉蝣之羽衣裳楚楚心之憂矣於我歸處

蜉蝣之翼采采衣服心之憂矣於我歸息

蜉蝣掘閱麻衣如雪心之憂矣於我歸說

候人 刺近小人也。三章章四句

清婉有風度

彼候人兮何戈與祋彼其之子三百赤芾

維鵜在梁不濡其翼彼其之子不稱其服

維鵜在梁不濡其咮彼其之子不遂其媾

薈兮蔚兮南山朝隮婉兮孌兮季女斯飢

直至季女饑用意可謂深厚。

鳲鳩 刺不壹也。四章章六句

鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心
如結兮

鳲鳩在桑其子在梅淑人君子其帶伊絲其帶伊絲其
弁伊騏

帶弁正是儀絲騏是一意在言外見風度大妙。

鳲鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒其儀不忒正
是四國

鳲鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡
不萬年

下泉 思治也○四章章四句

冽彼下泉浸彼苞稂愾我寤歎念彼周京

只容容說念周然含意固深。

冽彼下泉浸彼苞蕭愾我寤歎念彼京周

冽彼下泉浸彼苞蓍愾我寤歎念彼京師

芃芃黍苗陰雨膏之四國有王郇伯勞之

至此乃稍點意然亦不甚露。

豳

七月 陳王業也○八章章十一句

衣食爲經月令爲緯草木禽蟲爲色橫來竪去
無不如意固是敘述憂勤然即事感物興趣更
自有餘體被文質調兼雅頌眞是無上神品。

七月流火九月授衣一之日觱發二之日栗烈無衣無
褐何以卒歲三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼
南畝田畯至喜

一之日句法奇甚觱發二字更奇附諺云○二九
二十七籬頭吹觱栗觱栗頭管也詩風者難上
作如此解耳。

七月流火九月授衣春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵
彼微行爰求柔桑春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及
公子同歸

七月流火八月萑葦蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗
彼女桑七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公
子裳

四月秀葽五月鳴蜩八月其穫十月隕蘀一之日于貉
取彼狐狸爲公子裘二之日其同載纘武功言私其豵
獻豜于公

五月斯螽動股、六月莎雞振羽、七月在野、八月在宇、九月在戶、十月蟋蟀入我牀下、穹窒熏鼠、塞向墐戶、嗟我婦子、曰爲改歲入此室處、

六月食鬱及薁、七月亨葵及菽、八月剝棗、十月穫稻、爲此春酒、以介眉壽、七月食瓜、八月斷壺、九月叔苴、采荼薪樗、食我農夫、

九月築場圃、十月納禾稼、黍稷重穋、禾麻菽麥、嗟我農夫、我稼既同、上入執宮功、晝爾于茅、宵爾索綯、亟其乘屋、其始播百穀、

二之日鑿冰冲冲、三之日納于凌陰、四之日其蚤、獻羔、祭韭、九月肅霜、十月滌場、朋酒斯饗、曰殺羔羊、躋彼公堂、稱彼兕觥、萬壽無疆、

鴟鴞　周公救亂也。四章章五句

代鳥爲辭、絢調特奇甚。細味此詩當是殷未叛時作。蓋當危急存亡之際、冀有以預弭之耳。的可證居東之非東征。若東征後、則天下已定、武王疑已盡釋、復又何嘵嘵爲。且武庚既叛、焉能更毀王室。

鴟鴞鴟鴞、既取我子、無毀我室、恩斯勤斯、鬻子之閔斯、

迨天之未陰雨、徹彼桑土、綢繆牖戶、今女下民、或敢侮予、

此章是詩骨。若成王能感爲詩。殷人當不叛。遂說出許多苦淋漓辭、亦可謂善言者。

予手拮据、予所捋荼、予所蓄租、予口卒瘏、曰予未有室家、

予羽譙譙、予尾翛翛、予室翹翹、風雨所漂搖、予維音嘵嘵、

風骨高奇。色澤蒼舊。四章各寫一意。絕句密有度。此應是隨東征文士作。

東山　周公東征也。四章章十二句

我徂東山、慆慆不歸、我來自東、零雨其濛、我東曰歸、我心西悲、制彼裳衣、勿士行枚、蜎蜎者蠋、烝在桑野、敦彼獨宿、亦在車下、

我徂東山、慆慆不歸、我來自東、零雨其濛、果臝之實、亦施于宇、伊威在室、蠨蛸在戶、町畽鹿場、熠燿宵行、亦可畏也、伊可懷也、

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室洒埽穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗薪自我不見于今三年

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬親結其縭九十其儀其新孔嘉其舊如之何

破斧 美周公也○三章章六句

既破我斧又缺我斨周公東征四國是皇哀我人斯亦孔之將

破斧缺斨蓋亦于美中微寓傷歎意。

既破我斧又缺我錡周公東征四國是吪哀我人斯亦孔之嘉

既破我斧又缺我銶周公東征四國是遒哀我人斯亦孔之休

伐柯 美周公也○二章章四句

從舊說作刺朝廷不返周公覺味更長。

伐柯如何匪斧不克取妻如何匪媒不得

伐柯伐柯其則不遠我覯之子籩豆有踐

九罭 美周公也○四章一章四句三章章三句

此詩寓意深妙實是責朝廷迎周公而不明說出若喜若歎姿態無是橫溢然大體却自渾融

九罭之魚鱒魴我覯之子袞衣繡裳

鴻飛遵渚公歸無所於女信處

鴻飛遵陸公歸不復於女信宿

是以有袞衣兮無以我公歸兮無使我心悲兮

本是望其歸却乃說無以歸絕是妙旨所謂正言若反

狼跋 美周公也○二章章四句

反與正承意旨與他篇稍有不同然跋胡疐尾周公之迹因近之第狼非佳物所以人多致疑然古人却不拘如越王行成于吳乃以狐喻吳王在今人豈不忌總是反意爲比要自無害耳

狼跋其胡載疐其尾公孫碩膚赤舃几几

狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

孫月峰先生批評詩經 卷之一

孫月峰先生批評詩經 卷之二

慈谿馮元仲次牧叅
馮嵋山廉 校

小雅

鹿鳴之什

鹿鳴 燕羣臣嘉賓也○三章章八句

調則和平意則渾融。

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

四牡 勞使臣之來也○五章章五句

道得情事曲盡轉折頓挫絕有味態。

此自使臣在途自詠之詩采詩者以其義盡公私故取為勞使臣之歌今之以歌娛客者亦多此意前後諸篇凡言遣勞燕答者皆然皆是用舊詩為樂章

四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑啟處

翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將父

駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗

皇皇者華 君遣使臣也○五章章四句

皇皇者華于彼原隰駪駪征夫每懷靡及

靡及二字絕妙指行路言而其實無所不該下

周咨又是增出意。

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏

我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度

我馬維駰六轡既均載馳載驅周爰咨詢

常棣 燕兄弟也○八章章四句

反覆纏綿有抑揚有頓挫全以氣骨勝。

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟

死喪之威兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣

脊令在原兄弟急難每有良朋況也永歎

兄弟鬩于牆外禦其務每有良朋烝也無戎

喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生

儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺

妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛

宜爾室家樂爾妻帑是究是圖亶其然乎

伐木 燕朋友故舊也○三章章十二句

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生神之

聽之終和且平

本只說求友却乃插入出幽遷喬句此似無關正意然却有風致詩全要此等此所謂興趣然亦孰非妙理

伐木許許釃酒有藇既有肥羜以速諸父寧適不來微我弗顧於粲洒埽陳饋八簋既有肥牡以速諸舅寧適不來微我有咎

道燕客之意殷勤懇至子建箜篌引等篇從此演出

伐木于阪釃酒有衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆有酒湑我無酒酤我坎坎鼓我蹲蹲舞我迨我暇矣飲此湑矣

湑我等句法奇峭連四我字句尤有逸態

天保 下報上也○六章章六句

妙處全在重重複複上惟如此乃見臣子祝頌無已之意悃誠殫竭姿態橫溢

天保定爾亦孔之固俾爾單厚何福不除俾爾多益以莫不庶

天保定爾俾爾戩穀罄無不宜受天百祿降爾遐福維日不足

天保定爾以莫不興如山如阜如岡如陵如川之方至以莫不增

吉蠲爲饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王君曰卜爾萬壽無疆

神之弔矣詒爾多福民之質矣日用飲食羣黎百姓徧爲爾德

如月之恒如日之升如南山之壽不騫不崩如松柏之

茂無不爾或承、

句格平淡

采薇　遣戍役也。六章章八句

采薇采薇、薇亦作止、曰歸曰歸、歲亦莫止、靡室靡家、玁狁之故、不遑啓居、玁狁之故、

采薇采薇、薇亦柔止、曰歸曰歸、心亦憂止、憂心烈烈、載飢載渴、我戍未定、靡使歸聘、

采薇采薇、薇亦剛止、曰歸曰歸、歲亦陽止、王事靡盬、不遑啓處、憂心孔疚、我行不來、

彼爾維何、維常之華、彼路斯何、君子之車、戎車既駕、四牡業業、豈敢定居、一月三捷、

此章言軍容之壯、下章言兵陣之整、前後俱是私情、若無此、則不成戎歌、不足勸士。

駕彼四牡、四牡騤騤、君子所依、小人所腓、四牡翼翼、象弭魚服、豈不日戒、玁狁孔棘、

昔我往矣、楊柳依依、今我來思、雨雪霏霏、行道遲遲、載渴載飢、我心傷悲、莫知我哀、

首四句所謂眼前景口頭語、然風致却大妙、即深言之、不能加、

出車　勞還率也。六章章八句

[illegible]

我出我車、于彼牧矣、自天子所、謂我來矣、召彼僕夫、謂之載矣、王事多難、維其棘矣、

我出我車、于彼郊矣、設此旐矣、建彼旄矣、彼旟旐斯、胡不旆旆、憂心悄悄、僕夫況瘁、

王命南仲、往城于方、出車彭彭、旂旐央央、天子命我、城彼朔方、赫赫南仲、玁狁于襄、

語古淡而氣勢甚闊壯、覺精神渙發、既云往城、又云城彼、詩固不厭重。

觀指南仲、可見的是舊詩、而非特爲勞還帥作者。蓋此是得勝歸來詩、故用以勞帥。

昔我往矣、黍稷方華、今我來思、雨雪載塗、王事多難、不遑啓居、豈不懷歸、畏此簡書、

方華載塗、微涉迹、不若依依霏霏之饒態、

喓喓草蟲、趯趯阜螽、未見君子、憂心忡忡、既見君子、我心則降、赫赫南仲、薄伐西戎、

春日遲遲、卉木萋萋、倉庚喈喈、采蘩祁祁、執訊獲醜、薄言還歸、赫赫南仲、玁狁于夷、

狀景物濃麗。以致美凱旋。絕有風致。襯貼得恰
好。

采蘩何用之月。但彼作祁祁。

杕杜 勞還役也。○四章章七句

只是婦女思征夫一意。然却俱是郎歸意。

有杕之杜。有睆其實。王事靡盬。繼嗣我日。日月陽止。女
心傷止。征夫遑止。

有杕之杜。其葉萋萋。王事靡盬。我心傷悲。卉木萋止。女
心悲止。征夫歸止。

陟彼北山。言采其杞。王事靡盬。憂我父母。檀車幝幝。四
牡痯痯。征夫不遠。

匪載匪來。憂心孔疚。期逝不至。而多為恤。卜筮偕止。會
言近止。征夫邇止。

南陔 孝子相戒以養也

白華之什

白華 孝子之潔白也

華黍 時和歲豐宜黍稷也

魚麗 美萬物盛多能備禮也。○六章 三章章四句 三章章二句

兩字承四字。句法同九罭。

魚麗于罶。鱨鯊。君子有酒。旨且多

只道品物之豐。更不及他。然與趣固有餘。

魚麗于罶。魴鱧。君子有酒。多且旨

魚麗于罶。鰋鯉。君子有酒。旨且有

物其多矣。維其嘉矣

物其旨矣。維其偕矣

物其有矣。維其時矣

由庚 萬物得由其道也

南有嘉魚 樂與賢也。○四章章四句

格調與前篇同。但透出嘉賓字耳。然不透。固有
醞藉。

南有嘉魚。烝然罩罩。君子有酒。嘉賓式燕以樂

南有嘉魚。烝然汕汕。君子有酒。嘉賓式燕以衎

南有樛木。甘瓠纍之。君子有酒。嘉賓式燕綏之

翩翩者鵻。烝然來思。君子有酒。嘉賓式燕又思

崇丘 萬物得極其高大也

南山有臺 樂得賢也。○五章章六句

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期

可謂極其祝頌然總不出德壽後人三意而所重似尤在德。

南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無疆

南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德音不已

南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德

音是茂

南山有枸北山有楰樂只君子遐不黃耇樂只君子保艾爾後

由儀 萬物之生各得其宜也

蓼蕭 澤及四海也○四章章六句

寫一時歡樂光景藹然可味首章點得透快二三歸之德是詩骨末借車馬寄意既發而緩收正是頓挫

蓼彼蕭斯零露湑兮既見君子我心寫兮燕笑語兮是以有譽處兮

蓼彼蕭斯零露瀼瀼既見君子爲龍爲光其德不爽壽考不忘

蓼彼蕭斯零露泥泥既見君子孔燕豈弟宜兄宜弟令德壽豈

蓼彼蕭斯零露濃濃既見君子鞗革沖沖和鸞雝雝萬福攸同

湛露 天子燕諸侯也○四章章四句

湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸

夜醉今常事耳然古時固不常有二字點得盡樂意語淺而味深。

湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考

湛湛露斯在彼杞棘顯允君子莫不令德

其桐其椅其實離離豈弟君子莫不令儀

彤弓之什

彤弓 天子錫有功諸侯也○三章章六句

彤弓弨兮受言藏之我有嘉賓中心貺之鐘鼓既設一朝饗之

彤弓弨兮受言載之我有嘉賓中心喜之鐘鼓既設一
朝右之
彤弓弨兮受言櫜之我有嘉賓中心好之鐘鼓既設一
朝醻之

菁菁者莪 樂育才也○四章章四句

菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀
菁菁者莪在彼中沚既見君子我心則喜
菁菁者莪在彼中陵既見君子錫我百朋
汎汎楊舟載沉載浮既見君子我心則休

六月 宣王北伐也○六章章八句

嚴整閎壯儼然節制之師氣象。
語不濃却勁色照人蓋自古質中鍊出。

六月棲棲戎車既飭、四牡騤騤載是常服、玁狁孔熾我
是用急、王于出征以匡王國、
比、物、四、驪、閑之維則、維此六月既成我服、我服既成于
三十里、王于出征以佐天子、
四牡脩廣其大有顒、薄伐玁狁以奏膚公、有嚴有翼共
武之服、共武之服以定王國、

玁狁匪茹整居焦穫、侵鎬及方至于涇陽、織文鳥章、白
旆央央、元戎十乘以先啓行、
戎車既安、如輊、如軒、四牡既佶既佶且閑、薄伐玁狁至
于大原、文武吉甫萬邦爲憲、
大原乃今固原陽曲今太原府附郭縣名雖同
不係吉甫出師地
吉甫燕喜既多受祉、來歸自鎬我行永久、飲御諸友炰
、鼈膾、鯉、侯誰在矣張仲孝友、
鍊得緊淨颯之韻長玩之味腴。

采芑 宣王南征也○四章章十二句

比前篇語較濃便更覺瓌瑋有神采。○敍述軍
容處雄而不堆壯而有度。此小戎所不及。
此詩來得氣槩雄邁。

薄言采芑于彼新田于此菑畝、方叔涖止其車三千師
干之試、方叔率止乘其四騏、四騏翼翼路車有奭、簟茀
魚服鉤膺鞗革、
薄言采芑于彼新田于此中鄉、方叔涖止其車三千旂
旐央央、方叔率止約軝、錯、衡、八鸞瑲瑲、服其命服朱芾

斯皇有瑲葱珩

鴥彼飛隼其飛戾天亦集爰止方叔涖止其車三千師干之試方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐

蠢爾蠻荊大邦為讎方叔元老克壯其猶方叔率止執訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焞焞如霆如雷顯允方叔征伐玁狁蠻荊來威

車攻 宣王復古也 ○八章章四句

戎歌也而撰得如此雍容典則可謂不大聲以色

我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東

田車既好四牡孔阜東有甫草駕言行狩

之子于苗選徒囂囂建旐設旄搏獸于敖

囂囂字終覺與無聲相礙大抵此四句微屬痕迹

駕彼四牡四牡奕奕赤芾金舄會同有繹

決拾既佽弓矢既調射夫既同助我舉柴

四黃既駕兩驂不猗不失其馳舍矢如破

蕭蕭馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈

四句眞妙絕

之子于征有聞無聲允矣君子展也大成

吉日 美宣王田也 ○四章章六句

意態好悠悠自在淡以為濃

吉日維戊既伯既禱田車既好四牡孔阜升彼大阜從其羣醜

吉日庚午既差我馬獸之所同麀鹿麌麌漆沮之從天子之所

瞻彼中原其祁孔有儦儦俟俟或羣或友悉率左右以燕天子

既張我弓既挾我矢發彼小豝殪此大兕以御賓客且以酌醴

孔氏曰小豝云發言發則中之大兕云殪言射著即死

鴻鴈 美宣王也 ○三章章六句

鴻鴈于飛肅肅其羽之子于征劬勞于野爰及矜人哀此鰥寡

鴻鴈于飛集于中澤之子于垣百堵皆作雖則劬勞其究安宅

鴻鴈于飛哀鳴嗸嗸維此哲人謂我劬勞維彼愚人謂我宣驕

庭燎 美宣王也○三章章五句

小序謂因以箴之竊說得妙箴即在美中誦畢自見。

夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將

鄭侯摘未央二字名漢宮何其雅俏有醞藉

夜如何其夜未艾庭燎晣晣君子至止鸞聲噦噦

夜如何其夜鄉晨庭燎有煇君子至止言觀其旂

沔水 規宣王也○三章二章章八句一章六句

沔彼流水朝宗于海鴥彼飛隼載飛載止嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母

沔彼流水其流湯湯鴥彼飛隼載飛載揚念彼不蹟載起載行心之憂矣不可弭忘

鴥彼飛隼率彼中陵民之訛言寧莫之懲我友敬矣讒言其興

鶴鳴 誨宣王也○二章章九句

通篇皆比喻立格固奇。

鶴鳴于九皐聲聞于野魚潛在淵或在于渚樂彼之園爰有樹檀其下維蘀他山之石可以爲錯

鶴鳴于九皐聲聞于天魚在于渚或潛在淵樂彼之園爰有樹檀其下維穀他山之石可以攻玉

祈父之什

祈父 刺宣王也○三章章四句

祈父予王之爪牙胡轉予于恤靡所止居

祈父予王之爪士胡轉予于恤靡所底止

祈父亶不聰胡轉予于恤有母之尸饔

白駒 大夫刺宣王也

寫依依不忍捨之意溫然可念風致宛有餘。

皎皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝所謂伊人於焉逍遥

皎皎白駒食我場藿縶之維之以永今夕所謂伊人於焉嘉客

皎皎白駒賁然來思爾公爾侯逸豫無期愼爾優游勉

爾遁思

皎皎白駒在彼空谷生芻一束其人如玉毋金玉爾音而有遐心

黃鳥 刺宣王也○三章章七句

此兩篇與風無異不知何以謂之雅

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我邦族

黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粱此邦之人不可與明言旋言歸復我諸兄

詩經卷二 十七

黃鳥黃鳥無集于栩無啄我黍此邦之人不可與處言旋言歸復我諸父

我行其野 刺宣王也○三章章六句

我行其野蔽芾其樗昏姻之故言就爾居爾不我畜復我邦家

我行其野言采其蓫昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思復

我行其野言采其葍不思舊姻求我新特成不以富亦祇以異

斯干 宣王考室也○九章四章章七句五章章五句

秩秩斯干幽幽南山如竹苞矣如松茂矣兄及弟矣式相好矣無相猶矣

首四句已道盡作室佳處風度絕勝

似續妣祖築室百堵西南其戶爰居爰處爰笑爰語

約之閣閣椓之橐橐風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋

如跂斯翼如矢斯棘如鳥斯革如翬斯飛君子攸躋

上章述築搆之堅好此章說形勢之壯麗下章寫氣象之寬邃宮室之美盡矣簡而濃華而不

詩經卷二 十八

騁有境有態讀此便覺靈光景福俱贅

殖殖其庭有覺其楹噲噲其正噦噦其冥君子攸寧

下莞上簟乃安斯寢乃寢乃興乃占我夢吉夢維何維熊維羆維虺維蛇

大人占之維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥

考室以男女爲祝固是情理但從夢說來直至如此細陳瑣列在漢以後人決無此調

乃生男子載寢之牀載衣之裳載弄之璋其泣喤喤朱芾斯皇室家君王

乃生女子載寢之地載衣之裼載弄之瓦無非無儀唯酒食是議無父母詒罹

無羊 宣王考牧也○四章章八句

誰謂爾無羊三百維羣誰謂爾無牛九十其犉爾羊來思其角濈濈爾牛來思其耳濕濕

首章整然是排體唯以呼應見勢次章乃活潑有姿態

或降于阿或飲于池或寢或訛爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具

爾牧來思以薪以蒸以雌以雄爾羊來思矜矜兢兢不騫不崩麾之以肱畢來既升

雌雄從王氏即作辨牛羊說似切近

牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣大人占之衆維魚矣實維豐年旐維旟矣室家溱溱

節南山 家父刺幽王也○十章六章章八句四章章四句

節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻憂心如惔不敢戲談國既卒斬何用不監

節彼南山有實其猗赫赫師尹不平謂何天方薦瘥喪亂弘多民言無嘉憯莫懲嗟

尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維天子是毗俾民不迷不弔昊天不宜空我師

刺其人卻頌其職蓋反意責之用以起下章意

弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子式夷式已無小人殆瑣瑣姻亞則無膴仕

實指尹氏過失正在此只是不親事寄柄瑣小

革此乃世臣常態

昊天不傭降此鞠訩昊天不惠降此大戾君子如屆俾

民心闋君子如夷惡怒是違

肆然雜出見態

不弔昊天亂靡有定式月斯生俾民不寧憂心如酲誰秉國成不自為政卒勞百姓

語意多新階章法頓挫絕有致

駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁

方茂爾惡相爾矛矣既夷既懌如相醻矣

昊天不平我王不寧不懲其心覆怨其正

至此乃透出我王字用以為下章王訩地

家父作誦以究王訩式訛爾心以畜萬邦

正月 大夫刺幽王也○十三章八章章八句五章章六句

是深悲極怨之詞新意層出愈說愈不能盡。

正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將念我獨兮憂心京京哀我小心癙憂以痒

父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後好言自口莠言自口憂心愈愈是以有侮

憂心惸惸念我無祿民之無辜幷其臣僕哀我人斯于何從祿瞻烏爰止于誰之屋

瞻彼中林侯薪侯蒸民今方殆視天夢夢既克有定靡

人弗勝有皇上帝伊誰云憎

謂山蓋卑為岡為陵民之訛言寧莫之懲召彼故老訊之占夢具曰予聖誰知烏之雌雄

謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐維號斯言有倫有脊哀今之人胡為虺蜴

瞻彼阪田有菀其特天之扤我如不我克彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力

心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲矣燎之方揚寧或滅之赫赫宗周褒姒烕之

前面俱述怨恨。至此乃指出事來。烕之二字點得煞然險峻。此必作未然說。方有味。

終其永懷又窘陰雨其車既載乃棄爾輔載輸爾載將伯助予

無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾載終踰絕險曾是不意

魚在于沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之炤憂心慘慘念國之為虐

彼有旨酒又有嘉殽洽比其鄰昏姻孔云念我獨兮憂

心慇慇

佌佌彼有屋蔌蔌方有穀民今之無祿天夭是椓哿矣富人哀此惸獨

十月之交 大夫刺幽王也○八章章八句

十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀

日月告凶不用其行四國無政不用其良彼月而食則維其常此日而食于何不臧

爗爗震電不寧不令百川沸騰山冢崒崩高岸為谷深

谷為陵哀今之人胡憯莫懲
皇父卿士番維司徒家伯冢宰仲允膳夫棸子內史蹶
維趣馬楀維師氏豔妻煽方處
抑此皇父豈曰不時胡為我作不即我謀徹我牆屋田
卒汙萊曰予不戕禮則然矣

此詩似專為刺皇父而作也。

皇父孔聖作都于向擇三有事亶侯多藏不憖遺一老
俾守我王擇有車馬以居徂向

此章語特醒陗。

黽勉從事不敢告勞無罪無辜讒口囂囂下民之孽匪
降自天噂沓背憎職競由人
悠悠我里亦孔之痗四方有羨我獨居憂民莫不逸我
獨不敢休天命不徹我不敢傚我友自逸

人我相較間說得頓挫有逸態。

雨無正 大夫刺幽王也○七章二章章十句二章章八句三章章六句

浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國旻天疾威弗
慮弗圖舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪

起得甚閎壯不駿其德語甚陗。

周宗既滅靡所止戾正大夫離居莫知我勩三事大夫
莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕庶曰式臧覆出為惡
如何昊天辟言不信如彼行邁則靡所臻凡百君子各
敬爾身胡不相畏不畏于天
戎成不退飢成不遂曾我暬御憯憯日瘁凡百君子莫
肯用訊聽言則答譖言則退
哀哉不能言匪舌是出維躬是瘁哿矣能言巧言如流
俾躬處休

不能言能言不可使可使兩章語勢亦若相應

維曰于仕孔棘且殆云不可使得罪于天子亦云可使
怨及朋友
謂爾遷于王都曰予未有室家鼠思泣血無言不疾昔
爾出居誰從作爾室

收筋陡陗有機鋒。

旻之什

小旻 大夫刺幽王也○六章三章章八句三章章七句

旻天疾威敷于下土謀猶回遹何日斯沮謀臧不從不
臧覆用我視謀猶亦孔之邛

潝潝訿訿亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底

我龜既厭不我告猶謀夫孔多是用不集發言盈庭誰敢執其咎如匪行邁謀是用不得于道

此章特露精神說得放中人情放醒快。

哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽維邇言是爭如彼築室于道謀是用不潰于成

國雖靡止或聖或否民雖靡膴或哲或謀或肅或艾如彼流泉無淪胥以敗

流泉。或作泉流。

不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其他戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰

以上通論謀皆是實說。惟此章寓言微婉。蓋歎息省戒。以申其惓惓未盡之意。

小宛　大夫刺幽王也○六章章六句

此詩意頗錯雜。今作自相戒解。果順然亦孰非刺王。凡言刺王者固不必句句著王身上說。

宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念昔先人明發不寐有懷二人

念先人。懷二人。意若重。然姿態却正在此。

人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富各敬爾儀天命不又

富字深酷。又字新門皆蔥蒨有色。此便是後來響字所祖。

中原有菽庶民采之螟蛉有子蜾蠃負之教誨爾子式穀似之

題彼脊令載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生

交交桑扈率場啄粟哀我填寡宜岸宜獄握粟出卜自何能穀

細看來此章正是詩骨。蓋感無辜之被繫。乃作此詩耳。不然。則此章語。與上稍覺不屬。

溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰

小弁　刺幽王也○八章章八句

說詩最苦切。眞出于中心之惻怛。語語割腸裂

用此所謂情來之調。
弁彼鷽斯歸飛提提民莫不穀我獨于罹何辜于天我
罪伊何心之憂矣云如之何
踧踧周道鞫爲茂草我心憂傷惄焉如擣假寐永歎維
憂用老心之憂矣疢如疾首
妙處亦全在重陳絮說上不如此不見其懇至
之意。
此即見命之説
維桑與梓必恭敬止靡瞻匪父靡依匪母不屬于毛不
離于裏天之生我我辰安在

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒有漼者淵萑葦淠淠譬彼舟流不
知所届心之憂矣不遑假寐
鹿斯之奔維足伎伎雉之朝雊尚求其雌譬彼壞木疾
用無枝心之憂矣寧莫之知
相彼投兔尚或先之行有死人尚或墐之君子秉心維
其忍之心之憂矣涕既隕之
君子信讒如或醻之君子不惠不舒究之伐木掎矣析
薪扡矣舍彼有罪予之佗矣
莫高匪山莫浚匪泉君子無易由言耳屬于垣無逝我
梁無發我笱我躬不閱遑恤我後
即谷風無作毋。
巧言 刺幽王也○六章章八句
悠悠昊天曰父母且無罪無辜亂如此憮昊天已威予
慎無罪昊天泰憮予慎無辜
庶遄二字是詩骨
亂之初生僭始既涵亂之又生君子信讒君子如怒亂
庶遄沮君子如祉亂庶遄已
君子屢盟亂是用長君子信盜亂是用暴盜言孔甘亂
是用餤匪其止共維王之邛

餤與啖通用趙世家以齊餤天下正與甘字相
應皆從食上借意。
奕奕寢廟君子作之秩秩大猷聖人莫之他人有心予
忖度之躍躍毚兔遇犬獲之
前起處極其怨恨此下却但從訕笑去。
荏染柔木君子樹之往來行言心焉數之蛇蛇碩言出
自口矣巧言如簧顏之厚矣
彼何人斯居河之麋無拳無勇職爲亂階既微且尰爾
勇伊何爲猶將多爾居徒幾何

總是嘆其無能爲意。

何人斯 蘇公刺暴公也○八章章六句

彼何人斯其心孔艱胡逝我梁不入我門伊誰云從維暴之云

二人從行誰爲此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可

彼何人斯胡逝我陳我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天

彼何人斯其爲飄風胡不自北胡不自南胡逝我梁祇攪我心

爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車壹者之來云何其盱

爾還而入我心易也還而不入否難知也壹者之來俾我祇也

以上六章煩煩絮絮總是指過門不入一事蓋

伯氏吹壎仲氏吹篪及爾如貫諒不我知出此三物以詛爾斯

似夙本相厚。且背而潛譖耳。

此章及下章亦可謂峻詆然却用壎篪語起此

爲鬼爲蜮則不可得有靦面目視人罔極作此好歌以極反側

正是極恨處。

巷伯 刺幽王也○七章四章章四句一章五句一章八句一章六句

萋兮斐兮成是貝錦彼譖人者亦已大甚

此篇則全是峻詆與前兩篇意調大不同。

哆兮侈兮成是南箕彼譖人者誰適與謀

南箕似是皴揚其說意。

緝緝翩翩謀欲譖人愼爾言也謂爾不信

捷捷幡幡謀欲譖言豈不爾受旣其女遷

驕人好好勞人草草蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人

上面俱是急調。至此入慨歎意。却作緩勢腰鎖

彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊

下章又極其痛斥此是節奏。

楊園之道猗于畝丘寺人孟子作爲此詩凡百君子敬而聽之

谷風 刺幽王也○三章章六句

習習谷風維風及雨將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予

道情事真切以淺境妙。

習習谷風維風及頹將恐將懼寘予于懷將安將樂棄予如遺

習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎忘我大德思我小怨

末兩句道出受病根由正是詩骨。

蓼莪 刺幽王也○六章四章章四句二章章八句

蓼蓼者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我劬勞

音調哀痛切。

蓼蓼者莪匪莪伊蔚哀哀父母生我勞瘁

缾之罄矣維罍之恥鮮民之生不如死之久矣無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至

父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔極

連下九個我字懇切緜至無有色態。

南山烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害

南山律律飄風弗弗民莫不穀我獨不卒

大東 刺亂也○七章章八句

有饛簋飧有捄棘匕周道如砥其直如矢君子所履小人所視睠言顧之潸焉出涕

首二句不知意何指豈對食不能餐因託以起興耶。

小東大東杼柚其空糾糾葛屨可以履霜佻佻公子行彼周行既往既來使我心疚

有冽氿泉無浸穫薪契契寤歎哀我憚人薪是穫薪尚可載也哀我憚人亦可息也

上薪字乃活字亦是巧句。

東人之子職勞不來西人之子粲粲衣服舟人之子熊羆是裘私人之子百僚是試

或以其酒不以其漿鞙鞙佩璲不以其長維天有漢監亦有光跂彼織女終日七襄

鄭箋解鞙鞙佩璲二句謂徒美其佩而無其德似覺有致然則上二句當是或飲之酒其實曾

睘之不如總是有名無實意耳。

雖則七襄不成報章睆彼牽牛不以服箱東有啟明西
有長庚有捄天畢載施之行

所徵天象亦是謂徒有虛名而不適于用以喻
財之匱乏總是申杼柚其空意命意造語俱奇
甚。

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南
有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭

再說一遍而意更深一層絕有奇態。

四月 大夫刺幽王也○八章章四句

四月維夏六月徂暑先祖匪人胡寧忍予

勻淨調造語入細態不濃而淒然有致。

秋日淒淒百卉具腓亂離瘼矣奚其適歸
冬日烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害
山有嘉卉侯栗侯梅廢為殘賊莫知其尤
相彼泉水載清載濁我日構禍曷云能穀
滔滔江漢南國之紀盡瘁以仕寧莫我有

忽舉江漢覺語意不倫豈作詩者居近江漢因
以起興耶抑解謂王者如江漢之紀眾水使天
下有所宗而人有所賴。

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵

意新語險。

山有蕨薇隰有杞桋君子作歌維以告哀

維以告哀言無控訴但自道其哀已耳。

北山之什

北山 大夫刺幽王也○六章三章章六句三章章四句

陟彼北山言采其杞偕偕士子朝夕從事王事靡盬憂

我父母
溥天之下莫非王土率土之濱莫非王臣大夫不均我
從事獨賢

獨賢二字甚奇峭。

四牡彭彭王事傍傍嘉我未老鮮我方將旅力方剛經
營四方
或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在牀或不已于行
或不知叫號或慘慘劬勞或棲遲偃仰或王事鞅掌
或湛樂飲酒或慘慘畏咎或出入風議或靡事不為

只如此便佳。更不別著收語。蓋總出之無意。必

無將大車 大夫悔將小人也。○三章章四句

大車作比意爲長。細味。似是指重任。故下以百憂繼之。

無將大車祇自塵兮無思百憂祇自疷兮

無將大車維塵冥冥無思百憂不出于熲

無將大車維塵雝兮無思百憂祇自重兮

小明 大夫悔仕于亂世也。○五章三章章十二句

纏綿作繁語。攢簇得意態濃至。

意寂忠懇。

明明上天照臨下土我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑心之憂矣其毒大苦念彼共人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟

昔我往矣日月方除曷云其還歲聿云莫念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇念彼共人睠睠懷顧豈不懷歸畏此譴怒

昔我往矣日月方奥曷云其還政事愈蹙歲聿云莫采蕭穫菽心之憂矣自詒伊戚念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆

嗟爾君子無恒安處靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女

怨苦何能盡。須得此正言收束。意乃完足。

嗟爾君子無恒安息靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福

鼓鍾 刺幽王也。○四章章五句

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷淑人君子懷允不忘

鼓鍾喈喈淮水湝湝憂心且悲淑人君子其德不回

鼓鍾伐鼛淮有三洲憂心且妯淑人君子其德不猶

鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥不僭

寫樂奏絕妙。直書出音來。

凡樂奏皆以鐘爲綱領。諸音隨之。而磬乃齊其節。鹿洞云。金聲玉振。金是腔。玉是板。

楚茨 刺幽王也。○六章章十二句

氣格閎麗。結構嚴密。寫祀事。如儀注。莊敬誠孝之意。儼然有境有態。而精語險句。更層見錯出。極情文條理之妙。讀此。便覺三閭九歌微疎微

佚。

楚楚者茨、言抽其棘、自昔何爲、我蓺黍稷、我黍與與、我稷翼翼、我倉旣盈、我庾維億、以爲酒食、以饗以祀、以妥以侑、以介景福、

濟濟蹌蹌、絜爾牛羊、以往烝嘗、或剝或亨、或肆或將、祝祭于祊、祀事孔明、先祖是皇、神保是饗、孝孫有慶、報以介福、萬壽無疆、

執爨踖踖、爲俎孔碩、或燔或炙、君婦莫莫、爲豆孔庶、爲賓爲客、獻酬交錯、禮儀卒度、笑語卒獲、神保是格、報以

介福、萬壽攸酢、

我孔熯矣、式禮莫愆、工祝致告、徂賚孝孫、苾芬孝祀、神嗜飲食、卜爾百福、如幾如式、旣齊旣稷、旣匡旣敕、永錫爾極、時萬時億、

禮儀旣備、鐘鼓旣戒、孝孫徂位、工祝致告、神具醉止、皇尸載起、鼓鐘送尸、神保聿歸、諸宰君婦、廢徹不遲、諸父兄弟、備言燕私、

樂具入奏、以綏後祿、爾殽旣將、莫怨具慶、旣醉旣飽、小大稽首、神嗜飲食、使君壽考、孔惠孔時、維其盡之、子子孫孫、勿替引之、

信南山 刺幽王也○六章章六句

是祀祀事詩却乃遠從田事說來首章田次章雨雪三章乃及尸賓

信彼南山、維禹甸之、畇畇原隰、曾孫田之、我疆我理、南東其畝、

上天同雲、雨雪雰雰、益之以霢霂、旣優旣渥、旣霑旣足、生我百穀、

點注物色妙

以下三章俱是述其禮然意極却跌落此前輯屬詞又自不同

疆埸翼翼、黍稷彧彧、曾孫之穡、以爲酒食、畀我尸賓、壽考萬年、

中田有廬、疆埸有瓜、是剝是菹、獻之皇祖、曾孫壽考、受天之祜、

祭以清酒、從以騂牡、享于祖考、執其鸞刀、以啟其毛、取其血膋、

是烝是享、苾苾芬芬、祀事孔明、先祖是皇、報以介福、萬壽無疆、

甫田 刺幽王也○四章章十句

眞率中却有腴味。盡由安揷得好。亦以筆淨故。

○若食陳若烝士。若嘗旨否。皆是典故。乃隨境

揷入。旣增其態。復核其事。筆力何等高妙。

倬彼甫田。歲取十千。我取其陳。食我農人。自古有年。今

適南畝。或耘或耔。黍稷薿薿。攸介攸止。烝我髦士。

以我齊明。與我犧羊。以社以方。我田旣臧。農夫之慶。琴

瑟擊鼓。以御田祖。以祈甘雨。以介我稷黍。以穀我士女。

曾孫來止。以其婦子。饁彼南畝。田畯至喜。攘其左右。嘗

其旨否。禾易長畝。終善且有。曾孫不怒。農夫克敏。

此章尤絕有姿態。

嘗其旨否。是偶然事。亦是偶然句。湊合來情境

却絕妙。

曾孫之稼。如茨如梁。曾孫之庾。如坻如京。乃求千斯倉。

乃求萬斯箱。黍稷稻粱。農夫之慶。報以介福。萬壽無疆。

大田　刺幽王也○四章二章章八句二章章九句

前篇言積穀之富。此乃言結實之佳。

大田多稼。旣種旣戒。旣備乃事。以我覃耜。俶載南畝。播

厥百穀。旣庭且碩。曾孫是若。

旣方旣皁。旣堅旣好。不稂不莠。去其螟螣。及其蟊賊。無

害我田穉。田祖有神。秉畀炎火。

純以妙意

有渰萋萋。興雨祁祁。雨我公田。遂及我私。彼有不穫穉。

翻事新語

此有不斂穧。彼有遺秉。此有滯穗。伊寡婦之利。

曾孫來止。以其婦子。饁彼南畝。田畯至喜。來方禋祀。以

其騂黑。與其黍稷。以享以祀。以介景福。

瞻彼洛矣　刺幽王也○三章章六句

瞻彼洛矣。維水泱泱。君子至止。福祿如茨。韎韐有奭。以

作六師。

瞻彼洛矣。維水泱泱。君子至止。鞞琫有珌。君子萬年。保

其家室。

姿態乃在韎韐琫珌兩語上。

瞻彼洛矣。維水泱泱。君子至止。福祿旣同。君子萬年。保

其家邦。

裳裳者華　刺幽王也○四章章六句

裳裳者華。其葉湑兮。我覯之子。我心寫兮。我心寫兮。是

以有譽處兮。

裳裳者華。芸其黃矣。我覯之子。維其有章矣。維其有章

矣是以有慶矣

裳裳者華或黃或白我覯之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若

左之左之君子宜之右之右之君子有之維其有之是以似之

桑扈之什

桑扈 刺幽王也○四章章四句

交交桑扈有鶯其羽君子樂胥受天之祜

交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦之屏

之屏之翰百辟爲憲不戢不難受福不那

兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求

兩語有婉致鄭箋作罰爵不用解尤覺味長

鴛鴦 刺幽王也○四章章四句

鴛鴦于飛畢之羅之君子萬年福祿宜之

毛鄭謂于其飛乃畢掩而羅之休息于梁人不驚駭自若無怨懼固自有意致

鴛鴦在梁戢其左翼君子萬年宜其遐福

乘馬在廄摧之秣之君子萬年福祿艾之

磊落勁快

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福祿綏之

頍弁 諸公刺幽王也○三章章十二句

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他蔦與女蘿施于松柏未見君子憂心奕奕既見君子庶幾說懌

轉折鋪張多意態自濃蔦蘿二句是俊語得此乃更有奇色

有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時豈伊異人兄弟具來蔦與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲既見

君子庶幾有臧

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰死喪無日無幾相見樂酒今夕君子維宴

車舝 大夫刺幽王也○五章章六句

間關車之舝兮思孌季女逝兮匪飢匪渴德音來括雖無好友式燕且喜

首兩語雙聲緜麗有姿態

依彼平林有集維鷮辰彼碩女令德來教式燕且譽好

以下新意借用故色自濃情

爾無射

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女

式歌且舞

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉湑兮鮮我覯爾我

心寫兮

高山仰止景行行止四牡騑騑六轡如琴覯爾新昏以

慰我心

青蠅　大夫刺幽王也○三章章四句

營營青蠅止于樊豈弟君子無信讒言

營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國

營營青蠅止于榛讒人罔極構我二人

賓之初筵　衛武公刺時也○五章章十四句

長篇大章鋪敘詳備首兩章述禮處甚濃古三

四寫醉態淋漓末章申戒收歸正描法勻整後

三章稍露跌蕩

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅酒既和旨飲

酒孔偕鐘鼓既設舉醻逸逸大侯既抗弓矢斯張射夫

既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵

籥舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有

壬有林錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂各奏爾能賓載

手仇室人入又酌彼康爵以奏爾時

賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反曰既醉止威

儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑抑曰既

醉止威儀怭怭是曰既醉不知其秩

賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不

知其郵側弁之俄屢舞傞傞既醉而出並受其福醉而

不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不

醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉

之言俾出童羖三爵不識矧敢多又

魚藻　刺幽王也○三章章四句

魚在在藻有頒其首王在在鎬豈樂飲酒

是篇淡語即實字且無幾然却有風致

魚在在藻有莘其尾王在在鎬飲酒樂豈

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居

采菽　刺幽王也○五章章八句

風致亦自勝若句語前已見者頗多

采菽采菽筐之筥之君子來朝何錫予之雖無予之路
車乘馬又何予之玄袞及黼

用雖無轉意大妙詩人毋多用此构字

觱沸檻泉言采其芹君子來朝言觀其旂其旂淠淠鸞
聲嘒嘒載驂載駟君子所屆

赤芾在股邪幅在下彼交匪紓天子所予樂只君子天
子命之樂只君子福祿申之

維柞之枝其葉蓬蓬樂只君子殿天子之邦樂只君子

萬福攸同平平左右亦是率從

汎汎楊舟紼纚維之樂只君子天子葵之樂只君子福
祿膍之優哉游哉亦是戾矣

角弓 父兄刺幽王也〇八章章四句

少微婉多切直然新意新語競出風骨自高奇

騂騂角弓翩其反矣兄弟昏姻無胥遠矣

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣

此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉

民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡

老馬反爲駒不顧其後如食宜饇如酌孔取

毋教猱升木如塗塗附君子有徽猷小人與屬

雨雪瀌瀌見晛曰消莫肯下遺式居婁驕

雨雪浮浮見晛曰流如蠻如髦我是用憂

菀柳 刺幽王也〇三章章六句

語意多峻勁視他篇音調又稍別

有菀者柳不尚息焉上帝甚蹈無自暱焉俾予靖之後
予極焉

戰國策荀卿引此作上天甚神

有菀者柳不尚愒焉上帝甚蹈無自瘵焉俾予靖之後
予邁焉

有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻曷予靖之居
以凶矜

都人士之什

都人士 周人刺衣服無常也〇五章章六句

彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬
民所望

彼都人士臺笠緇撮彼君子女綢直如髮我不見兮我

心不說

緇直如髮若是言髮美則當是故倒說耳。

彼都人士充耳琇實彼君子女謂之尹吉我不見兮我
心苑結

謂之尹吉語絕有致正可與必姜必子相證。

彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆我不見兮言
從之邁

觀直卷兩語當是直處如絲卷處如蠆耳彼時
髮容亦既娟巧如此。

匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟我不見兮云
何盱矣

首四句覆說上意姿態更橫溢此大近今詞經
中罕有。

采綠 刺怨曠也○四章章四句

兼卷耳伯兮兩詩不點出懷人及伯東覺猶有
奧致。

終朝采綠不盈一匊予髮曲局薄言歸沐
終朝采藍不盈一襜五日為期六日不詹

鄭箋謂是五月之日六月之日迂有理若止爭
一日何便如此極思。

之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩

亦竟不點出歸來字大抵此詩只是橫說更不
直敘。

者

其釣維何維魴及鱮維魴及鱮薄言觀者

言釣則狩可例見于理無不可顧今人或不敢
耳

黍苗 刺幽王也○五章章四句

芃芃黍苗陰雨膏之悠悠南行召伯勞之
我任我輦我車我牛我行既集蓋云歸哉

兩章語似拙然卻有態

我徒我御我師我旅我行既集蓋云歸處
肅肅謝功召伯營之烈烈征師召伯成之
原隰既平泉流既清召伯有成王心則寧

隰桑 刺幽王也○四章章四句

隰桑有阿其葉有難既見君子其樂如何
隰桑有阿其葉有沃既見君子云何不樂
隰桑有阿其葉有幽既見君子德音孔膠

心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

四語快然

白華　周人刺幽后也○八章章四句

比物醜類取態寂妍然語却淨淡玩之絕有深味

白華菅兮白茅束兮之子之遠俾我獨兮

英英白雲露彼菅茅天步艱難之子不猶

景語絕妙

滮池北流浸彼稻田嘯歌傷懷念彼碩人

樵彼桑薪卬烘于煁維彼碩人實勞我心

嘯歌傷懷所謂長歌之哀慘于痛哭

鼓鐘于宮聲聞于外念子懆懆視我邁邁

有鶖在梁有鶴在林維彼碩人實勞我心

鴛鴦在梁戢其左翼之子無良二三其德

有扁斯石履之卑兮之子之遠俾我疷兮

毛傳扁乘石貌登車則履乘石以上即今之馬臺石也永叔曰棄妻指此石常在人下如妾當在下耳

緜蠻　微臣刺亂也○三章章八句

從毛傳作典爲近

緜蠻黃鳥止于丘阿道之云遠我勞如何飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之

緜蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能趨飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之

緜蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能極飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之

瓠葉　大夫刺幽王也○四章章四句

澹語含風致此是經中常調

幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之

有兔斯首炮之燔之君子有酒酌言獻之

有兔斯首燔之炙之君子有酒酌言酢之

有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醻之

漸漸之石　下國刺幽王也○三章章六句

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣武人東征不遑朝矣

漸漸之石維其卒矣山川悠遠曷其沒矣武人東征不

遑出矣

有豕白蹢烝涉波矣月離于畢俾滂沱矣武人東征不遑他矣

白蹢涉波語奇肖。

苕之華 大夫閔時也○三章章四句

苕之華芸其黃矣心之憂矣維其傷矣

苕之華其葉青青知我如此不如無生

牂羊墳首三星在罶人可以食鮮可以飽

牂羊兩語㬄意刻酷楊用修贊其絕工此便是顏謝所祖。

何草不黃 下國刺幽王也○四章章四句

何草不黃何日不行何人不將經營四方

此將字當是謂將從征役字連下句讀。

何草不玄何人不矜哀我征夫獨爲匪民

不矜字陗。

匪兕匪虎率彼曠野哀我征夫朝夕不暇

詩人語多拗此還是謂兕虎率曠野與下章狐率草同意若曰非兕乎非虎乎率彼曠野者如作征夫正言恐涉拙。

有芃者狐率彼幽草有棧之車行彼周道

慈谿馮元仲次牧叅
馮、胄山槩校

大雅

文王之什

文王 大王受命作周也○七章章八句

全只述事談理，更不用景物點法，絕去風雲月露之態，然詞旨高妙，機軸渾化，中間轉折變換，略無痕跡，讀之覺神釆飛動，骨勁而色蒼，眞是無上神品。

文王在上，於昭于天，周雖舊邦，其命維新。有周不顯，帝命不時。文王陟降，在帝左右。

舊邦新命，是工附語。新命意絕精奇。

大約四語轉韻，其轉處就摘上面字頂來。在上於昭已奇，在帝左右尤奇甚，蓋文王元配上帝。

雖不必疑此，然却是撰語所自來。

亹亹文王，令聞不已。陳錫哉周，侯文王孫子。文王孫子，本支百世。凡周之士，不顯亦世。

弇州卮言謂陳思贈白馬王詩全法文王之什，故首二章不相承，非也。此亹亹文王句正頂上章文王字來，但隔一句耳。若上章有周帝命兩句，則是雙頂周命字，皆隔句。

世之不顯，厥猶翼翼。思皇多士，生此王國。王國克生，維周之楨。濟濟多士，文王以寧。

穆穆文王，於緝熙敬止。假哉天命，有商孫子。商之孫子，其麗不億。上帝既命，侯于周服。

侯服于周，天命靡常。殷士膚敏，祼將于京。厥作祼將，常服黼冔。王之藎臣，無念爾祖。

此詩全質，惟祼將黼冔兩語微著色。

無念爾祖，聿修厥德。永言配命，自求多福。殷之未喪師，克配上帝。宜鑒于殷，駿命不易。

此轉處實頂上配字來，但隔兩句耳。

命之不易，無遏爾躬。宣昭義問，有虞殷自天。上天之載，無聲無臭。儀刑文王，萬邦作孚。

二章已及羣士，三章則言多士之翊周，四章頌文王之德，商之子孫臣服，未嘗露天誅罰其身

意但說子孫臣服則其餘無所不包意寂妙五章復點出天命因商以致訓戒。

大明 文王有明德故天復命武王也。○八章四章章六句四章章八句

此詩似專爲頌兩母而作故敘其來歷特詳其文之德武之功無非見兩母貽福之隆耳。

明明在下、赫赫在上、天難忱斯、不易維王、天位殷適、使不挾四方、

摯仲氏任、自彼殷商、來嫁于周、曰嬪于京、乃及王季、維德之行、大任有身、生此文王、

維此文王、小心翼翼、昭事上帝、聿懷多福、厥德不回、以受方國、

天監在下、有命既集、文王初載、天作之合、在洽之陽、在渭之涘、文王嘉止、大邦有子、

太姒德更盛故敘更詳。

皆是鍊語。但清空無跡。然却有冲味。不是鏡中之象。正是無中生有。

大邦有子、俔天之妹、文定厥祥、親迎于渭、造舟爲梁、不顯其光、

天妹語奇。造舟是湊合來襯貼語。

有命自天、命此文王、于周于京、纘女維莘、長子維行、篤生武王、保右命爾、燮伐大商、

殷商之旅、其會如林、矢于牧野、維予侯興、上帝臨女、無貳爾心、

侯興從舊說作自諸侯起商自有色。

牧野洋洋、檀車煌煌、駟騵彭彭、維師尚父、時維鷹揚、涼彼武王、肆伐大商、會朝清明、

本只頌兩母二聖。何爲又及尚父。蓋其功良大。

立言須照管得到。

緜 文王之興本由太王也。○九章章六句

緜緜瓜瓞、民之初生、自土沮漆、古公亶父、陶復陶穴、未有家室、

古公亶父、來朝走馬、率西水滸、至于岐下、爰及姜女、聿來胥宇、

此詩不但稱古公。且仍出其名。乃後又稱文王。豈武王初克商而尊文王。尚未追王太王。是彼時作耶。

周原膴膴、堇荼如飴、爰始爰謀、爰契我龜、曰止曰時、築室于茲、

平敘中風致自不乏。卽事點注。無非妙境。

迺慰迺止、迺左迺右、迺疆迺理、迺宣迺畝、自西徂東、周爰執事、

乃召司空、乃召司徒、俾立室家、其繩則直、縮版以載、作廟翼翼、

捄之陾陾、度之薨薨、築之登登、削屢馮馮、百堵皆興、鼛鼓弗勝、

迺立皐門、皐門有伉、迺立應門、應門將將、迺立冢土、戎醜攸行、

肆不殄厥慍、亦不隕厥問、柞棫拔矣、行道兌矣、混夷駾矣、維其喙矣、

上而敘遷岐事。歷歷詳備。舒徐有度。至此則如駿馬下坂。將近百年事。數語收盡。筆力絕雄勁。

絕有態。顧盼快意。

肆不殄兩語奇峭之甚。予曰四語。姿態更橫溢。

連下四予曰字。尤奇肆。

虞芮質厥成、文王蹶厥生、予曰有疏附、予曰有先後、予曰有奔奏、予曰有禦侮、

此詩如此收束。當是未克商時作。然則文王應實有受命稱王之事矣。武成已稱太王。若周公戒成王詩。豈應復稱古公耶。

棫樸　文王能官人也○五章章四句

精潔有醞藉。

芃芃棫樸、薪之槱之、濟濟辟王、左右趣之、

濟濟辟王、左右奉璋、奉璋峩峩、髦士攸宜、

淠彼涇舟、烝徒楫之、周王于邁、六師及之、

倬彼雲漢、爲章于天、周王壽考、遐不作人、

追琢其章、金玉其相、勉勉我王、綱紀四方、

旱麓　受祖也○六章章四句

格調與前篇同。

瞻彼旱麓、榛楛濟濟、豈弟君子、干祿豈弟、

瑟彼玉瓚、黃流在中、豈弟君子、福祿攸降、

鳶飛戾天、魚躍于淵、豈弟君子、遐不作人、

淸酒既載、騂牡既備、以享以祀、以介景福、

瑟彼柞棫民所燎矣豈弟君子神所勞矣
莫莫葛藟施于條枚豈弟君子求福不回

思齊 文王所以聖也。三章二章章六句三章章四句

思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦大姒嗣徽音
則百斯男

本重在大姒。却從太姙發端。文逆推上及太姜。
然後以嗣徽音實之。極有波折。若順下。便味短。

惠于宗公神罔時怨神罔時恫刑于寡妻至于兄弟以
御于家邦

說神罔怨恫。大有精理。

雝雝在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保

頌文德皆探微微裏語。經中亦罕有此。

肆戎疾不殄烈假不瑕不聞亦式不諫亦入
肆成人有德小子有造古之人無斁譽髦斯士

皇矣 美周也。八章章十二句

長篇繁敘。規模闊瀾。筆力甚馳騁縱放。然却有
精語爲之骨。有濃語爲之色。可謂兼終始條理。
此便是後世歌行所祖。以二體論之。此尤近行

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維此二國其
政不獲維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷
西顧此維與宅

看他自上帝說來。將二國四國較量。轉展頓挫。
歸到西顧上。是何等波折。何等鎖截。

作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啟之辟之其
檉其椐攘之剔之其檿其柘帝遷明德串夷載路天立
厥配受命既固

上章是走勢。故此章用緩排語承之。一直一橫。

政是節奏。

帝省其山作棫斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王
季維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光
受祿無喪奄有四方

帝省其山甚奇。

大王事已詳緜篇。故上章敘作宅稍略。此詩蓋
厚在王季。

頌周德乘太伯。寂是大論。而此頌王季之不再
讓。尤爲深切透快。尤爲正大。

維此王季、帝度其心、貊其德音、其德克明、克明克類、克長克君、王此大邦、克順克比、比于文王、其德靡悔、旣受帝祉、施于孫子、

此度貊、仍承上受國來、帝度其心、與帝省其山同、帝知王季之心、重在宗祉、非是愛祿位、故靜其德音、不使再播議之名、

帝謂文王、無然畔援、無然歆羨、誕先登于岸、密人不恭、敢距大邦、侵阮徂共、王赫斯怒、爰整其旅、以按徂旅、以篤周祜、以對于天下、

伐密易

帝謂文王、尤奇、畔援歆羨字、深入理窟。

將說伐密、而乃先言無畔援欣羨、將說伐崇、而乃先言不大聲色、不識知、總是明聖人非富天下意。

依其在京、侵自阮疆、陟我高岡、無矢我陵、我陵我阿、無飲我泉、我泉我池、度其鮮原、居岐之陽、在渭之將、萬邦之方、下民之王、

帝謂文王、予懷明德、不大聲以色、不長夏以革、不識不知、順帝之則、帝謂文王、詢爾仇方、同爾兄弟、以爾鉤援

伐崇雖兩章類禡易雖廣大有態

與爾臨衝、以伐崇墉、

此明是兩大扇對。○張氏曰、不以革命有中國、

臨衝閑閑、崇墉言言、執訊連連、攸馘安安、是類是禡、是致是附、四方以無侮、臨衝茀茀、崇墉仡仡、是伐是肆、是絕是忽、四方以無拂、

靈臺　民始附也。○四章二章章六句二章章四句

經始靈臺、經之營之、庶民攻之、不日成之、經始勿亟、庶民子來、

王在靈囿、麀鹿攸伏、麀鹿濯濯、白鳥翯翯、王在靈沼、於物魚躍、

鹿善驚、今乃伏、魚沉水、今乃躍、總是形容其自得不畏人之意。

虡業維樅、賁鼓維鏞、於論鼓鐘、於樂辟廱、

東漢左辟廱、右靈臺、正是法周、蓋二地相近。

於論鼓鐘、於樂辟廱、鼉鼓逢逢、矇瞍奏公、

下武　繼文也。○六章章四句

凡長章篇與短章篇調法固不同、彼以舖張勝、此以醞藉勝。

前兩章應有應其有味

下武維周世有哲王三后在天王配于京

王配于京世德作求永言配命成王之孚

以下皆是演成王之孚一句意

成王之孚下土之式永言孝思孝思維則

媚茲一人應侯順德永言孝思昭哉嗣服

昭茲來許繩其祖武於萬斯年受天之祜

受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐

文王有聲 繼代也○八章章五句

起用兩有聲字奇勁有態每章尾皆用烝哉收

又別是一新格。

文王有聲遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成文王烝哉

文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉

造語多精深有致

築城伊淢作豐伊匹匪棘其欲遹追來孝王后烝哉

王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰王后烝哉

豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟皇王烝哉

鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉

考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之武王烝哉

豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉

安子卻乃從詒孫來語固妙。

生民之什

生民 尊祖也○八章四章章十句四章章八句

次第鋪敘。不惟紀其事。兼貌其狀。摛入纖細。絕有境有態。

厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷

誕彌厥月先生如達不坼不副無菑無害以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居然生子

誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘

之寒冰鳥覆翼之鳥乃去矣后稷呱矣實覃實訏厥聲載路

首章孕之異。次章生之異。此章棄後之異。

不說人收。卻只說鳥去。固醞藉有致。

此下乃頌后稷之功德從到底只是形容之事

誕實匍匐克岐克嶷以就口食蓺之荏菽荏菽旆旆禾役穟穟麻麥幪幪瓜瓞唪唪

誕后稷之穡有相之道茀厥豐草種之黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗即有邰家室

穀食雖始于神農或但有粒而已。至后稷樹蓺

有方然後嘉美此描寫黄茂之形狀正見其有
興于前

誕降嘉種維秬維秠維穈維芑恒之秬秠是穫是畝恒
之穈芑是任是負以歸肇祀

誕我祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮
載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈以興嗣歲

易大傳曰杵之利是堯舜事然則精食之法固
后稷所創

卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后

稷肇祀庶無罪悔以迄于今

行葦 忠厚也○四章章八句

寫燕樂情景堪味中間點注處甚有姿態撮字寂
妙

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄弟
莫遠具爾或肆之筵或授之几

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝醓醢以薦
或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢

席間景寫得工絕飲食音皆備甚濃甚鬧彼時

以下五章皆是述前章末句轉寫所備資也

景盡止此正要描得有分曉寫出時尤仗筆力

敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢敦弓既句既
挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮

序不侮絕妙

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇黃耇台背以
引以翼壽考維祺以介景福

此章態致却全在大斗上生出

既醉 太平也○八章章四句

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福

飽德意妙

既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明
昭明有融高朗令終令終有俶公尸嘉告
其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝攝以威儀
威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類
其類維何室家之壼君子萬年永錫祚胤
其胤維何天被爾祿君子萬年景命有僕
其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子

鳧鷖 守成也○五章章六句

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕
飲福祿來成
首兩句興。入事下四句賦。以祝頌收意略作小
開闔此是節奏。
鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾殽既嘉公尸燕
飲福祿來爲
鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既湑爾殽伊脯公尸燕
飲福祿來下
鳧鷖在潨公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕

飲福祿來崇
鳧鷖在亹公尸來止熏熏旨酒欣欣燔炙芬芬公尸燕
飲無有後艱
滿篇歡宴福祿而以無有後艱句收。可見古人
兢兢戒愼意。

假樂 嘉成王也。○四章章六句

是非語然風致却有餘。中間德音章儀音羣匹
綱紀臣民等參互插入。總歸之渾妙。
假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保右命之自
天申之
干祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不愆不忘率
由舊章
威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹受福無疆四
方之綱
之綱之紀燕及朋友百辟卿士媚于天子不解于位民
之攸塈

公劉 召康公戒成王也。○六章章十句

只敘遷豳一事。質練之調以詳核勝

篤公劉匪居匪康迺埸迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐
于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行
篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永歎陟則
在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀
於相地之時。却敘述劍佩之麗。似涉無緊要然
風致正在此。
篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京京師
之野于時處處于時廬旅于時言言于時語語
篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造

其、曾、孰、豕、于、牢、酌、之用匏、食之飲之君之宗之、

入此燕享一段乃更覺意態濃陡出蹌蹌濟濟

振起意態豕匏二語尤工妙君宗意收有力。

篤公劉旣溥旣長旣景迺岡相其陰陽觀其流泉、其軍三單、度其隰原徹田爲糧度其夕陽豳居允荒、

鄭箋大國之制三軍。以其餘卒爲羨今公劉遷于豳民始從之丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也。

篤公劉于豳斯館、涉渭爲亂取厲取鍛、止基迺理爰衆、

爰有、夾其皇澗、遡其過澗、止旅迺密、芮鞫之卽

泂酌

召康公戒成王也○三章章五句

泂酌彼行潦挹彼注、茲、可以餴饎豈弟君子民之父母

左傳潢汙行潦之水可薦于鬼神可羞于王公

正是演此義鄭箋以有忠信之德齊潔之誠。以薦之故也。然却不點出忠信齊潔等事來。固有醞藉。

泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍豈弟君子民之攸歸

泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯漑豈弟君子民之攸塈

泂酌上公三句

卷阿

召康公戒成王也○十章六章章五句四章章六句

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音

此章正如彼題一般東萊謂其賦比興三義良然。以下皆頌祝。三章壽祿。六章得賢。

伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋矣

爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣

爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏

爾常矣

有馮有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方爲則

兩翼字犯。在古人固不拘。

顒顒卬卬如圭如璋令聞令望豈弟君子四方爲綱

鳳凰于飛翽翽其羽、亦集爰止、藹藹王多吉士維、君、子、使、媚、于、天、子、

鳳凰于飛翽翽其羽亦傅于天藹藹王多吉人維君子命媚于庶人

鳳凰鳴矣于彼高岡、梧桐生矣于彼朝陽、菶菶、萋萋、雝、

雝喈喈

君子之車既庶且多君子之馬既閑且馳矢詩不多維以遂歌

民勞 召穆刺厲王也○五章章十句

意寂深婉筆力寂沉勁

民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方無縱詭隨以謹無良式遏寇虐憯不畏明柔遠能邇以定我王

民亦勞止汔可小休惠此中國以爲民逑無縱詭隨以謹惽怓式遏寇虐無俾民憂無棄爾勞以爲王休

民亦勞止汔可小息惠此京師以綏四國無縱詭隨以謹罔極式遏寇虐無俾作慝敬愼威儀以近有德

民亦勞止汔可小愒惠此中國俾民憂泄無縱詭隨以謹醜厲式遏寇虐無俾正敗戎雖小子而式弘大

民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘無縱詭隨以謹繾綣式遏寇虐無俾正反王欲玉女是用大諫

板 凡伯刺厲王也○八章章八句

上帝板板下民卒癉出話不然爲猶不遠靡聖管管不實於亶猶之未遠是用大諫

統說大槩起亦似冐頭一般

天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣

四語特遞快喚得人醒正應上章上帝板板句意

我雖異事及爾同僚我卽爾謀聽我囂囂我言維服勿以爲笑先民有言詢于芻蕘

此兩章通是刺不見聽意

天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻匪我言耄爾用憂謔多將熇熇不可救藥

天之方懠無爲夸毗威儀卒迷善人載尸民之方殿屎則莫我敢葵喪亂蔑資曾莫惠我師

天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜攜無曰益牖民孔易民之多辟無自立辟

無曰益似是無求多意

立辟毛傳解作法略拙此卽作邪辟解良是然與上邪辟却不同東萊謂作聰明鄭箋謂無自謂所述爲法甚得微意

价人維藩、大師維垣、大邦維屏、大宗維翰、懷德維寧、宗
子維城、無俾城壞、無獨斯畏、

獨斯畏革甚工陪前城壞來尤有味。

敬天之怒、無敢戲豫、敬天之渝、無敢馳驅、昊天曰明、及
爾出王、昊天曰旦、及爾游衍

旦而天明、人乃出游、即借此諸監臨之無不在
意。固精妙。

蕩之什

蕩 召穆公傷周室大壞也。八章章八句

此詩句句新陗、絕有腴味濃色、最醒最快。不知
弇州何爲不全取、而但句摘。

蕩蕩上帝、下民之辟、疾威上帝、其命多辟、天生烝民、其
命匪諶、靡不有初、鮮克有終

文王曰咨、咨女殷商、曾是彊禦、曾是掊克、曾是在位、曾
是在服、天降慆德、女興是力、

文王曰。奇甚。

明是彊禦在位掊克在服。乃分作四句。各喚以
曾是字。以肆其態。然四句兩意雙頂固是一種

調法。

文王曰咨、咨女殷商、而秉義類、彊禦多懟、流言以對、寇
攘式內、侯作侯祝、靡屆靡究、

文王曰咨、咨女殷商、女炰烋于中國、斂怨以爲德、不明
爾德、時無背無側、爾德不明、以無陪無卿、

炰烋字特妙。

文王曰咨、咨女殷商、天不湎爾以酒、不義從式、既愆爾
止、靡明靡晦、式號式呼、俾晝作夜、

天不湎爾尤妙。

紂蓋有長夜之飲。故云俾晝作夜。

文王曰咨、咨女殷商、如蜩如螗、如沸如羹、小大近喪、人
尚乎由行、內奰于中國、覃及鬼方、

文王曰咨、咨女殷商、匪上帝不時、殷不用舊、雖無老成、
人、尚有典刑、曾是莫聽、大命以傾、

文王曰咨、咨女殷商、人亦有言、顛沛之揭、枝葉未有害、
本實先撥、殷鑒不遠、在夏后之世

此章是總收意收句尤妙。點得眞切。而含蓄有
致。

抑 衛武公刺厲王亦以自警也。十二章三章章八句九章章十句

典則溫厚談理敘密是箴銘之調、

抑抑威儀、維德之隅、人亦有言、靡哲不愚、庶人之愚、亦職維疾、哲人之愚、亦維斯戾、

無競維人、四方其訓之、有覺德行、四國順之、訏謨定命、遠猶辰告、敬慎威儀、維民之則、

其在于今、興迷亂于政、顛覆厥德、荒湛于酒、女雖湛樂從、弗念厥紹、罔敷求先王、克共明刑、

謂刺厲王未盡、詖大凡詩刺者亦不是句句著所刺身上、如此章興迷亂于政、斷非武公自謂、下章遏蠻方、亦似指王室、後章謹侯度、則的係自警意、自警亦或寓刺王意、文或借自警以規王、蓋時事難直指斥、詩道亦忌指皮帶骨、其用意微婉多如此。

肆皇天弗尚、如彼流泉、無淪胥以亡、夙興夜寐、洒埽庭內、維民之章、修爾車馬、弓矢戎兵、用戒戎作、用逷蠻方、

質爾人民、謹爾侯度、用戒不虞、慎爾出話、敬爾威儀、無不柔嘉、白圭之玷、尚可磨也、斯言之玷、不可為也、

無易由言、無曰苟矣、莫捫朕舌、言不可逝矣、無言不讐、無德不報、惠于朋友、庶民小子、子孫繩繩、萬民靡不承、

視爾友君子、輯柔爾顏、不遐有愆、相在爾室、尚不愧于屋漏、無曰不顯、莫予云覯、神之格思、不可度思、矧可射思、

鄭箋、今視女諸侯及卿大夫、皆脅肩諂笑、以和安女顏色、是于正道不遠、有罪過乎、亦似有婉致

俾爾為德、俾臧俾嘉、淑慎爾止、不愆于儀、不僭不賊、鮮不為則、投我以桃、報之以李、彼童而角、實虹小子、

荏染柔木、言緡之絲、溫溫恭人、維德之基、其維哲人、告之話言、順德之行、其維愚人、覆謂我僭、民各有心、

於乎小子、未知臧否、匪手攜之、言示之事、匪面命之、言提其耳、借曰未知、亦既抱子、民之靡盈、誰夙知而莫成、

昊天孔昭、我生靡樂、視爾夢夢、我心慘慘、誨爾諄諄、聽我藐藐、匪用為教、覆用為虐、借曰未知、亦聿既耄、

我生靡樂、是自警語、

於乎小子、告爾舊止、聽用我謀、庶無大悔、天方艱難、曰喪厥國、取譬不遠、昊天不忒、回遹其德、俾民大棘、

此小子的是衛武自謂。然下面語却似刺王。如
自警恐不必如此。

桑柔 芮伯刺厲王也。十六章八章章八句八章章六句

詩思瀏流。故下語多矜筆力。圓從故備有曲折。語不襲前意。每求新調法寂穩。細句法絕婉妙絕耐玩味。

菀彼桑柔。其下侯旬。捋采其劉。瘼此下民。不殄心憂。倉兄塡兮。倬彼昊天。寧不我矜。

首章總說大意。亦似冒頭。

采劉憂與旬民闇吋。此即後世所謂轆轤韻。乃知古人體無所不有。

此三章歎亂就居官

四牡騤騤。旟旐有翩。亂生不夷。靡國不泯。民靡有黎。具禍以燼。於乎有哀。國步斯頻。

撰語工細。

國步蔑資。天不我將。靡所止疑。云徂何往。君子實維。秉心無競。誰生厲階。至今爲梗。

憂心慇慇。念我土宇。我生不辰。逢天僤怒。自西徂東。靡所定處。多我覯痻。孔棘我圉。

爲謀爲毖。亂況斯削。告爾憂恤。誨爾序爵。誰能執熱。逝不以濯。其何能淑。載胥及溺。

微露辨賢意。此是大主張。

當暑即是執熱。熱氣盈身。如執之然。解作執熱物覺拙。

如彼遡風。亦孔之僾。民有肅心。荓云不逮。好是稼穡。力民代食。稼穡維寶。代食維好。

此二章歎亂就食言。

天降喪亂。滅我立王。降此蟊賊。稼穡卒痒。哀恫中國。具

贅卒荒。靡有旅力。以念穹蒼。

維此惠君。民人所瞻。秉心宣猶。考愼其相。維彼不順。自獨俾臧。自有肺腸。俾民卒狂。

此章諷君分兩項致意。而大約主在獨臧。

此章責任友主在譖

瞻彼中林。甡甡其鹿。朋友已譖。不胥以穀。人亦有言。進退維谷。

維此聖人。瞻言百里。維彼愚人。覆狂以喜。匪言不能。胡斯畏忌。

此章及下三章申諷君意。三章皆分兩項。承上

勢唯後一章單指貪人。大約主在棄賢任貪。
只用胡斯字反詰。更不點出所由。寂有醞藉
維此良人、弗求弗迪、維彼忍心、是顧是復、民之貪亂、寧
爲荼毒、
大風有隧、有空大谷、維此良人、作爲式穀、維彼不順、征
以中垢、
此下。却又不叶韻韻。古人不拘如此。
大風有隧、貪人敗類、聽言則對、誦言如醉、匪用其良、覆
俾我悖、
詩經卷三　二七
尋常聽言。未嘗不對。惟誦詩書之言。則如醉耳。
此下三章申背僚友意。大約主在反覆
嗟爾朋友、予豈不知而作、如彼飛蟲、時亦弋獲、既之陰
女、反予來赫、
民之罔極、職涼善背、爲民不利、如云不克、民之回遹、職
競用力、
民之未戾、職盜爲寇、涼曰不可、覆背善詈、雖曰匪予、既
作爾歌、
此詩妙。突然却徵近今。
雲漢仍叔美宣王也。○八章章十句
攄寫苦旱之意。勃勃如吐。不盡語多直遂。氣寂
勁。
倬彼雲漢、昭回于天、王曰於乎、何辜今之人、天降喪亂、
饑饉薦臻、靡神不舉、靡愛斯牲、圭璧既卒、寧莫我聽、
以雲漢形容旱意。寂得實寂有風味。
旱既大甚、蘊隆蟲蟲、不殄禋祀、自郊徂宮、上下奠瘞、靡
神不宗、后稷不克、上帝不臨、耗斁下土、寧丁我躬、
旱既大甚、則不可推、兢兢業業、如霆如雷、周餘黎民、靡
有孑遺、昊天上帝、則不我遺、胡不相畏、先祖于摧、
詩經卷三　二八
旱既太甚、則不可沮、赫赫炎炎、云我無所、大命近止、靡
瞻靡顧、羣公先正、則不我助、父母先祖、胡寧忍予、
旱既大甚、滌滌山川、旱魃爲虐、如惔如焚、我心憚暑、憂
心如熏、羣公先正、則不我聞、昊天上帝、寧俾我遯、
滌滌字。大妙。
旱既大甚、黽勉畏去、胡寧瘨我以旱、憯不知其故、祈年
孔夙、方社不莫、昊天上帝、則不我虞、敬恭明神、宜無悔
怒、
旱既大甚、散無友紀、鞫哉庶正、疚哉冢宰、趣馬師氏、膳

夫左右靡人不周、無不能止、瞻卬昊天云如何里、

重重複複說了又說。縷縷說到。喋喋不已最見憂旱懇切至意。

瞻卬昊天有嘒其星、大夫君子昭假無贏、大命近止無棄爾成、何求爲我以戾庶正、瞻卬昊天曷惠其寧

易云漢爲星。就景中小作變換。

崧高 尹吉甫美宣王也○八章章八句

崧高維嶽駿極于天、維嶽降神生甫及申、維申及甫維周之翰、四國于蕃、四方于宣、

亹亹申伯王纘之事、于邑于謝南國是式、王命召伯定申伯之宅、登是南邦世執其功、

只之國一事。絮絮屢說不厭。絕有態有致。其敘述亦不甚有倫次。亦只湊着作數。然妙處却正在此。

王命申伯式是南邦、因是謝人以作爾庸、王命召伯徹申伯土田、王命傅御遷其私人、

章法全與前章法同。惟徹土田。遷私人。二事增其色耳。徹卽是徹法。

申伯之功召伯是營、有俶其城寢廟既成、既成藐藐王錫申伯、四牡蹻蹻鉤膺濯濯、

城廟車馬圭寶。皆是分封故實。然却隨筆下生出。故意態自活潑。

王遣申伯路車乘馬、我圖爾居莫如南土、錫爾介圭以作爾寶、往近王舅南土是保、

申伯信邁。王餞于郿。申伯還南謝于誠歸、王命召伯徹申伯土疆、以峙其粻式遄其行、

餞遄行入良翰。皆是就國眼目。然却入得渾脫

申伯番番既入于謝、徒御嘽嘽、周邦咸喜戎有良翰、不顯申伯王之元舅、文武是憲、

申伯之德柔惠且直、揉此萬邦、聞于四國、吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯

語意高妙。探微入奧。又別是一種風格。大約以理趣勝。

烝民 尹吉甫美宣王也○八章章八句

天生烝民有物有則、民之秉彝好是懿德、天監有周昭假于下、保茲天子生仲山甫、

仲山甫之德、柔嘉維則、令儀令色、小心翼翼、古訓是式、
威儀是力、天子是若、明命使賦、
王命仲山甫、式是百辟、纘戎祖考、王躬是保、出納王命、
王之喉舌、賦政于外、四方爰發、
肅肅王命、仲山甫將之、邦國若否、仲山甫明之、既明且
哲、以保其身、夙夜匪解、以事一人、
此章及下二章兼德職言、將王命承出納句來、
明邦國承賦政句來、明哲不必分理事、只是重
言之、以見其極明意。

此章承式是百辟意、下章承王躬是保意、

人亦有言、柔則茹之、剛則吐之、維仲山甫、柔亦不茹、剛
亦不吐、不侮矜寡、不畏彊禦、
人亦有言、德輶如毛、民鮮克舉之、我儀圖之、維仲山甫
舉之、愛莫助之、衮職有闕、維仲山甫補之、

此章及下章乃言適齊并及贈詩意○此却只是經中常格

仲山甫出祖、四牡業業、征夫捷捷、每懷靡及、四牡彭彭、
八鸞鏘鏘、王命仲山甫、城彼東方、
四牡騤騤、八鸞喈喈、仲山甫徂齊、式遄其歸、吉甫作誦、
穆如清風、仲山甫永懷、以慰其心、

韓奕　尹吉甫美宣王也○六章章十二句

大體閎壯、然細玩更自清妙。
奕奕梁山、維禹甸之、有倬其道、韓侯受命、王親命之、纘
戎祖考、無廢朕命、夙夜匪解、虔共爾位、朕命不易、榦不
庭方、以佐戎辟、
四牡奕奕、孔脩且張、韓侯入覲、以其介圭、入覲于王、王
錫韓侯、淑旂綏章、簟茀錯衡、玄衮赤舄、鉤膺鏤鍚、鞹鞃
淺幭、鞗革金厄、
凡鋪列服飾、便覺閎麗、然却要有條理、此敘旂
旅衣服各一句、車及馬各二句、皆舉目所覩者

摛得宛有法。
王氏曰、淑旂綏章、于茀後見之、簟茀在後、衡在
左右、鉤膺鏤鍚、鞹鞃淺幭、鞗革金厄、則皆在前
韓侯出祖、出宿于屠、顯父餞之、清酒百壺、其殽維何、炰
鼈鮮魚、其蔌維何、維筍及蒲、其贈維何、乘馬路車、籩豆
有且、侯氏燕胥、
寫餞事清脫有態、點注各景物大妙。
韓侯取妻、汾王之甥、蹶父之子、韓侯迎止、于蹶之里、百
兩彭彭、八鸞鏘鏘、不顯其光、諸娣從之、祁祁如雲、韓侯

顧之爛其盈門

忽入兩段婚禮在今人決不爾然韓侯所以得聘詩此詩所以入大雅實皆由此可見彼時重王甥重國戚若以辭論則此敘親迎下敘樂土皆有風致

蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫麀鹿噳噳有熊有羆有貓有虎慶既令居韓姞燕譽

溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯

其追其貊奄受北國因以其伯實墉實壑實畝實藉獻其貔皮赤豹黃羆

江漢尹吉甫美宣王也○六章章八句

小雅北伐南征皆實用兵今此平淮平徐惟是撫集招來兵雖陳而不用蓋宣王在位經久德逾隆矣

江漢浮浮武夫滔滔匪安匪遊淮夷來求既出我車既設我旟匪安匪舒淮夷來鋪

江漢湯湯武夫洸洸經營四方告成于王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧

上面說得如彼其急至此則惟以經營二字盡之且曰平定曰靡爭功効何等神速

江漢之滸王命召虎式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海

此章及下二章似是三錫命兩在江漢一在岐周想當時實有此命詩人則檃括其辭入歌語絕質鍊可味

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰無曰予小子

召公是似肇敏戎公用錫爾祉

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人錫山土田于周受命自召祖命虎拜稽首天子萬年

兩命字句古甚

虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽明明天子令問不已矢其文德洽此四國

通篇美召穆至此乃歸之天子通篇贊武功至此乃歸之文德此是補不足意蓋之結末是更進一步意又是掉尾意

常武 召穆公美宣王也○六章章八句

赫赫明明、王命卿士、南仲大祖、大師皇父、整我六師、以脩我戎、既敬既戒、惠此南國、

整頓六師、如此嚴肅、蓋先爲可戰、而後用之、以不戰。

王謂尹氏、命程伯休父、左右陳行、戒我師旅、率彼淮浦、省此徐土、不留不處、三事就緒、

赫赫業業、有嚴天子、王舒保作、匪紹匪遊、徐方繹騷、震驚徐方、如雷如霆、徐方震驚、

震驚二字、是此詩要領、原只是宣揚威武、冀彼自來服耳、後來齊桓召陵萊公澶淵、皆是此意

鄭箋謂善戰者不陳、良然、

王奮厥武、如震如怒、進厥虎臣、闞如虓虎、鋪敦淮濆、仍執醜虜、截彼淮浦、王師之所、

王旅嘽嘽、如飛如翰、如江如漢、如山之苞、如川之流、緜緜翼翼、不測不克、濯征徐國、

此詩陳而不用、却說得如此威勢、此正其震驚徐方處、作詩者固妙識兵意。

王猶允塞、徐方既來、徐方既同、天子之功、四方既平、徐方來庭、徐方不回、王曰還歸、

八句內、四個徐方、用頂轉互爲呼應、固自是一調法。

瞻卬 凡伯刺幽王大壞也○七章三章章十句四章章八句

篇中語、將多新峭然、又有率意處、此起章、則極其雄肆勃勃、如吐不盡、語盡而意猶未止。

瞻卬昊天、則不我惠、孔填不寧、降此大厲、邦靡有定、士民其瘵、蟊賊蟊疾、靡有夷屆、罪罟不收、靡有夷瘳、

人有土田、女反有之、人有民人、女覆奪之、此宜無罪、女反收之、彼宜有罪、女覆說之、

指四事、太明白、經中鮮如此直遂者。

哲夫成城、哲婦傾城、懿厥哲婦、爲梟爲鴟、婦有長舌、維厲之階、亂匪降自天、生自婦人、匪教匪誨、時維婦寺、

艷妻意淺、哲婦意精、說到哲處、可謂透入骨髓

鞫人忮忒、譖始竟背、豈曰不極、伊胡爲慝、如賈三倍、君子是識、婦無公事、休其蠶織、

似是謂行譖而又反背不肯認、此其用意豈不

極惡然又謂曾作何事總是變幻莫測意。

天何以剌何神不富舍爾介狄維予胥忌不弔不祥威儀不類人之云亡邦國殄瘁

何以何不並下煞是險勁。

天之降罔維其優矣人之云亡心之憂矣天之降罔維其幾矣人之云亡心之悲矣

觱沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣不自我先不自我後藐藐昊天無不克鞏無忝皇祖式救爾後

召旻 凡伯刺幽王大壞也○七章四章章五句三章章七句

音調悽惻語皆自哀苦衷中出匆匆若不經意而自有一種奇峭與他篇風格又別淡烟古樹入畫固妙卻正于觸處收得正不必具全景。

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亡我居圉卒荒

天降罪罟蟊賊內訌昏椓靡共潰潰回遹實靖夷我邦

皋皋訿訿曾不知其玷兢兢業業孔填不寧我位孔貶

曾不知似亦只是曾不自知耳詩家語態多然。

我位鄭箋謂是王位固有深致。

如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴我相此邦無不潰止

維昔之富不如時維今之疚不如茲彼疏斯粺胡不自替職兄斯引

池之竭矣不云自頻泉之竭矣不云自中溥斯害矣職兄斯弘不烖我躬

溥字兼承池泉弘字總應頻中我躬鄭箋亦謂是王身。

昔先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里

於乎哀哉維今之人不尚有舊

不尚有舊一語含無限意趣。

孫月峰先生批評詩經卷之四

慈谿馮元仲次牧叅
馮眉山麋校

頌

周頌清廟之什

清廟 祀文王也。一章八句

於穆清廟、肅雝顯相、濟濟多士、秉文之德、對越在天、駿奔走在廟、不顯不承、無射於人斯、

明是檃括雅詩精語而鍊其意、顯相應於穆、秉文之德、則不但以寧對越在天、本於昭于天意來、在天在廟、略作對、然意則串、末只用無射以斯字收尾、作咏歎調、含味寂長。

維天之命 太平告文王也。一章八句

維天之命、於穆不已、於乎不顯、文王之德之純、假以溢我、我其收之、駿惠我文王、曾孫篤之

四語談理寂精、之德之純、是特用兩之字、以逞其員勁之勢。

維清 奏象武也。一章五句

維清緝熙、文王之典、肇禋、迄用有成、維周之禎

烈文 成王即政、諸侯助祭也。一章十三句

錫福是神、却乃歸之辟公、聖王之冲懷如此、作三層意、首贊、次戒、次勉、未收曰前王不忘、則又無非神之福也、簡而有波、篇法絕完淨。

烈文辟公、錫茲祉福、惠我無疆、子孫保之、無封靡于爾邦、維王其崇之、念茲戎功、繼序其皇之、無競維人、四方其訓之、不顯維德、百辟其刑之、於乎前王不忘

天作 祀先王先公也。一章七句

天作高山、大王荒之、彼作矣、文王康之、彼徂矣、岐有夷之行、子孫保之

彼徂兩語工陗。

昊天有成命 郊祀也。一章七句

昊天有成命、二后受之、成王不敢康、夙夜基命宥密、於緝熙、單厥心、肆其靖之

嚴核無剩字、理趣絕勝。

我將 祀文王于明堂也。一章十句

右字下得特險陗、儀式刑惟三字連下亦質陗

天文王敘得錯落不排絕有姿態末以時保收
更有致承上意完足。
我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日
靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于時
保之

時邁 巡守祭告柴望也。一章十五句

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震
疊懷柔百神及河喬嶽允王維后明昭有周式序在位
載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之

首二句甚壯甚快儼然坐明堂朝萬國氣象下
分兩節一宣威一布德皆以有周起允王結整
然有度遣詞攸古而腴。

執競 祀武王也。一章十四句

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄
有四方斤斤其明鐘鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福
簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

造語嚴淨無競與執競相應意甚巧然不失其
古。中間反反一意後以來反應轉申上意甚有波
瀾曲折。

思文 后稷配天也。一章八句

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝
命率育無此疆爾界陳常于時夏

大槩典質惟此疆爾界一語微露姿態。

周頌臣工之什

臣工 諸侯助祭遣于廟也。一章十五句

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹嗟嗟保介維

莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明明昭
上帝迄用康年命我衆人庤乃錢鎛奄觀銍艾

句法新以倒字見態。
末兩句陡快抑用農器相應故風致自長。

噫嘻 春夏祈穀于上帝也。一章八句

噫嘻成王既昭假爾率時農夫播厥百穀駿發爾私終
三十里亦服爾耕十千維耦

典潤恬細意趣全在數目字上。

振鷺 二王之後來助祭也。一章八句

毛傳本作興若亦有斯容則又是比經中固鮮
有如此指出比者然則此蓋兼賦比興三義。
振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容在彼無惡在
此無斁庶幾夙夜以永終譽
豐年 秋冬報也。一章七句
豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭為酒為醴烝畀祖
妣以洽百禮降福孔皆
有瞽 始作樂而合乎祖也。一章十三句
有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉

磬柷圉既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖
是聽我客戾止永觀厥成
疊用樂器鋪填却不失之堆垛乃更有態此是
筆力高處。
潛 季冬薦魚春獻鮪也。一章六句
猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以
介景福
大約與豐年章同意祇是道其瑣耳然彼有高
廩酒醴猶是姿態此篇則更文甚。

雝 禘太祖也。一章十六句
此蓋武王初克商告成事之詩細味語意自見
有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相
予肆祀假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及
皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦右文
母
文王
起三句肅雝顯相只一語盡之。
文母此時似尚在觀馬氏以當十亂可見然計
可百十歲矣玩此語氣亦似尚存者。

載見 諸侯始見乎武王廟也。一章十四句
載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休
有烈光率見昭考以孝以享以介眉壽永言保之思皇
多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏
一篇風致乃全在此車服數語上。
有客 微子來見祖廟也。一章十二句
起兩句意態妙絕敦琢字生階宿宿信信故以
拙見奇。
有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有

客信信言受之縶以縶其馬薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷

武 奏大武也。一章七句

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功

周頌閔予小子之什

閔予小子 嗣王朝于廟也。一章十一句

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚於乎皇考永世克孝念

惻然哀思圖治之意兼武及文最婉妙。

茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘

訪落 嗣王謀于廟也。一章十二句

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身

予訪作訪予固自階。

曾氏謂是歎美武王能紹文王之道以陟降厥家保明其身亦指武王雖不言繼序思不忘然意在其中鄭箋亦大略同如此解覺意趣長且其字自不是指己身。

敬之 羣臣進戒嗣王也。一章十二句

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行

陡出敬之甚醒甚快天命兩句是對語。

此就將字即前篇將予就之意。

小毖 嗣王求助也。一章八句

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫肇允彼桃蟲拚飛維鳥未堪家多難予又集于蓼

全篇議論文推廣設譬以寓意其用意甚巧機甚陡諷詠之趣味最腴且永此是經中一新變格。

載芟 春籍田而祈社稷也。一章三十一句

長章緩調鋪敘勻密摸寫刻切而削句險字更自不乏嚴整中有活潑了工最妙。

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯

此描寫苗處尤工絕。函然尤險字。厭厭緜緜得態語不多而意狀飛動所以妙

亞侯旅侯彊侯以有嗿其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃載穫濟濟有實其積萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲

良耜 秋報社稷也。一章二十三句

與上篇相表裏。上篇言苗濃此篇言穫濃俱言饁而上闕其意此貌其狀其描法略相似

畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人

絲衣 繹賓尸也。一章九句

絲衣其紑載弁俅俅自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖胡考之休

言地言牲言器語簡而事備絕有致。

酌 告成大武也。一章八句

於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造載用有嗣實維爾公允師

始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒。

桓 講武類禡也。一章九句

綏萬邦屢豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以間之

陡起奇甚天命以下似是說綏豐所繇此蓋類所謂倒插者然。

賚 大封于廟也。一章六句

文王既勤止我應受之敷時繹思我徂維求定時周之命於繹思

古淡無比於繹思三字以歎勉含味宬長。

般 巡狩而祀四嶽河海也。一章七句

於皇時周陟其高山嶞山喬嶽允猶翕河敷天之下裒時之對時周之命

魯頌

駉 頌僖公也。四章章八句

雖是頌却全是風。

姿態乃全在歷數諸馬上。

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有驈有皇有驪有黃以車彭彭思無疆思馬斯臧

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有騅有駓有騂有騏以車伾伾思無期思馬斯才

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有驒有駱有駵有雒以車繹繹思無斁思馬斯作

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有駰有騢有驔有魚以車祛祛思無邪思馬斯徂

有駜　頌僖公君臣之有道也○三章章九句

亦近風。然却含蒼色。內三言四句尤古峭。

有駜有駜駜彼乘黃夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮

有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公飲酒振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮

有駜有駜駜彼乘駽夙夜在公在公載燕自今以始歲其有君子有穀詒孫子于胥樂兮

此明是七言兩句。上四下三。後來七言句法多本此。大約四言兩句除去下句兮字。即此法。

泮水　頌僖公能修泮宮也○八章章八句

大體宏肆。然造語却入細。敘事甚精核有致前三章近風後五章近雅。

思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭載色載笑匪怒伊教

思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永

錫難老順彼長道屈此羣醜

穆穆魯侯敬明其德敬慎威儀維民之則允文允武昭假烈祖靡有不孝自求伊祜

忽作變調命意遣詞與上乃絕不相似。

此下皆頌服淮夷事之宮總意皆作是在設假于文廟

明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚

濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不吳不揚不告于訩在泮獻功

角弓其觩束矢其搜戎車孔博徒御無斁既克淮夷孔

詩語特有妙致

淑不逆式固爾猶淮夷卒獲翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金

閟宮 頌僖公能復周公之宇也○九章五章章十七句二章章八句二章章十句

詩長篇鮮有踰此者其格宏壯其詞瑰瑋其色蒼古其思沉密首尾作室中間祖德侯封祭祀武功次第鋪敘而贊頌福祉作三項分插整然有法細玩婉似後世一篇紀功碑與四詩格調又稍別

閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷降之百福黍稷重穋稙穉菽麥奄有下國俾民稼穡有稷有黍有稻有秬奄有下土纘禹之緒

此首章明是櫽括生民詩

生民災作菑

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商至于文武纘大王之緒致天之屆于牧之野無貳無虞上帝臨女敦商之旅克咸厥功王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啟爾宇為周室輔

公劉王季不敘敘太王文武之蹟甚簡核語質而態饒

叔父五句尤濃有色亦皆自質中出

乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧是饗是宜降福既多周公皇祖亦其福女秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛炰胾羹籩

豆大房萬舞洋洋孝孫有慶俾爾熾而昌俾爾壽而臧保彼東方魯邦是常不虧不崩不震不騰三壽作朋如岡如陵

經中于祭品樂器戎器等必實舉數物填插諸種器物甚多豈能備述惟是撮取得妙故實而不堆繁而不亂鋪填中脈絡却分明此是筆力

冣高處

公車千乘朱英綠縢二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承俾爾昌而熾

俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試俾爾昌而大俾爾耆
而艾萬有千歲眉壽無有害
泰山巖巖魯邦所詹奄有龜蒙遂荒大東至于海邦淮
夷來同莫不率從魯侯之功
保有鳧繹遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貊及彼南夷莫
不率從莫敢不諾魯侯是若
天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇魯侯燕
喜令妻壽母宜大夫庶士邦國是有既多受祉黃髮兒
齒

徂來之松新甫之柏是斷是度是尋是尺松桷有舄路
寢孔碩新廟奕奕奚斯所作孔曼且碩萬民是若

商頌

那 祀成湯也○一章二十四句

商尚質然都文却工甚如此篇何等工妙其工
處正如大將

猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏假綏
我思成鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於赫
湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷

此却在昨上轉其斧字尤響

懌自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪顧予烝嘗
湯孫之將

只在樂奏上作次第而祀事之首尾具見絕有
風致此亦商人尚聲之義

烈祖 祀中宗也○一章二十二句

嗟嗟烈祖有秩斯祜申錫無疆及爾斯所既載清酤賚
我思成亦有和羹既戒既平鬷假無言時靡有爭綏我
眉壽黃耇無疆約軝錯衡八鸞鶬鶬以假以享我受命
溥將自天降康豐年穰穰來假來饗降福無疆顧予烝

嘗湯孫之將

玄鳥 祀高宗也○一章二十二句

天命玄鳥降而生商宅殷土芒芒古帝命武湯正域彼
四方方命厥后奄有九有商之先后受命不殆在武丁
孫子武丁孫子武王靡不勝龍旂十乘大糦是承邦畿
千里維民所止肇域彼四海四海來假來假祁祁景員維
河殷受命咸宜百祿是何

起五句勁甚生商二字最悄
武丁蓋中興之君故以千里肇四海。

長發 大禘也○七章一章八句四章章七句一章九句一章六句

語氣勁削甚下字下句皆陡且響與周詩風格

濬哲維商、長發其祥、洪水芒芒、禹敷下土方、外大國是疆、幅隕既長、有娀方將、帝立子生商、

又別此便是秦風高峻調所祖。

玄王桓撥、受小國是達、受大國是達、率履不越、遂視既發、相土烈烈、海外有截、

帝命不違、至于湯齊、湯降不遲、聖敬日躋、昭假遲遲、上帝是祗、帝命式于九圍、

受小球大球、為下國綴旒、何天之休、不競不絿、不剛不柔、敷政優優、百祿是遒、

受小共大共、為下國駿厖、何天之龍、敷奏其勇、不震不動、不戁不竦、百祿是總、

上章德、此章威、小大球、小大共、為綴旒、為駿厖何等險峻。

武王載旆、有虔秉鉞、如火烈烈、則莫我敢曷、苞有三蘖、莫遂莫達、九有有截、韋顧既伐、昆吾夏桀、

此實指征伐事、鍊語尤酷刻。

此詩每章句句叶韻惟一章例起兩章換韻耳

昔在中葉、有震且業、允也天子、降于卿士、實維阿衡、實左右商王、

以上皆順敘、至此忽折曲同中葉、隨即以阿衡陡收、是等頓挫、真矯矯神龍之勢。

殷武 祀高宗也○六章三章章六句二章章七句一章五句

商在周前、乃其詩視周翻較為近、今章法完整用韻穩貼、其意脈亦明白易尋。

撻彼殷武、奮伐荊楚、罙入其阻、裒荊之旅、有截其所、湯孫之緒、

首章大意已說盡、甚精核緊切、以下或追述、或旁衍、或順鋪、皆是申餘意耳。

維女荊楚、居國南鄉、昔有成湯、自彼氐羌、莫敢不來享、莫敢不來王、曰商是常、

天命多辟、設都于禹之績、歲事來辟、勿予禍適、稼穡匪解、

其節總乃更削刻有態。

天命降監、下民有嚴、不僭不濫、不敢怠遑、命于下國、封建厥福、

商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以
保我後生
陟彼景山松柏丸丸是斷是遷方斲是虔松桷有梴旅
楹有閑寢成孔安

調法嚴淨敘作室一一有次第北關宮更覺簡
核

孫月峰先生批評詩經卷之四

書經序文

六經之古莫先易然是直庸
義軒畫稱古爾其卦爻彖象
傳文字自文周孔有文字之
古莫書若蓋在夫子得皇帝

元孫帝魁書也終秦穆凡三
千二百有四刪者篇凡百有
二十爲中候泰火失其半列
學官至晉始兩漢儒及左語
注輒稱逸書逸書云獨太史

遷引之爲合非聖人宫先自
藏秦博士口在祖龍熖及矣
即不幸其書晦極不盡晦其
顯又不即顯其一存一亡皆
天也亡於火存於惠勝各藏

屋壁亡於博士勝亡數十存
於晁大夫就家傳亡於勝耄
期言不可曉存於伏氏女亡
於伏氏女齊語異存於錄共
王餘壞宅安國定傳亡於巫

蠱存於鄭冲私傳人間亡於
失秦誓存於河内女子壞老
子屋存且亡於梅頤奏上存
於姚方興大航頭亡於張霸
僞作存於西川潨書亡於孔

頴達讖緯噫乎噫乎文字莫
先書書乃又最晚出存之亡
之而又亡之而存之歷數百
千年始顯是皆天也余又考
書不啻先六經矣本之洪範

九疇有易本之益稷五子洪範無偏有詩本之五禮五典有禮本之后夔詩歌言志承言有樂本之皐陶命德討罪臮元祀十有二月書法有春

書經序

秋本之周官有周禮且大學言明俊德彝論語言學言習言敬言仁思孟言中言心言性莫不本諸書是故書千古有文字鼻祖也其終於秦穆

亡於秦始亡於秦出於兩漢絶於後漢顯於晉當是時兩漢儒都不見有古文尚書甚至以漢天子力求之天下無有迺得自一老生兩女子及

書經序

敗屋頹垣航頭民舍豈非天乎卽不必周書科斗漢隸傳在人間而金石絲竹之音冷〻在耳列宿連珠粲〻落〻在目劉歆言天與秦則書存

不與秦則書焚而司空圖至歸之天復儒佻言哉言乎古今治尚書家言起自歐陽大小夏侯中間不可更僕至蕪而藺林而繁王而鑿呂而巧

今得文融公致廣大而盡精微孶歹棘口之語直用許大心吟誦大澤中可矣

句章嬾民馮元仲次牧題

書經識較讐名姓

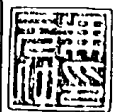
陳繼儒眉公

秦舜昌虞卿

王思任季重

黃道周幼玄

葉世慥本顧

馮元飈言仲

汪　偉叔度

鄭　鄤謙止

陳弘緒士業

顏栖筠茂齊
馮元奮爾赤
萬時華茂先
楊彝子常
顧夢麟麟士

馮　時君行
馮元飈爾弢
馮京第躋仲

孫月峯先生批評書經卷一

天益山藏板

句章馮元仲次牧參定
錢玄錫天孫
馮胥山槩　較

虞書

堯典 四百四十字

○前此無文字。有之自此篇始。然篇章句字法皆備。平正奇峭。靡不有

曰若稽古帝堯、曰放勳、欽明文思安安、允恭克讓、光被四表格于上下、

曰古文作粵。若與如同。是想像彷彿意。稽古蔡傳謂考古之帝堯。如下所云是也。今佛經首如是我聞。正與此四字相似。

大業

克明俊德、以親九族、九族既睦、平章百姓、百姓昭明、協和萬邦、黎民於變時雍、

想法

乃命羲和、欽若昊天、曆象日月星辰、敬授人時、

敬天授時。緯地帶在內。

推法 章法 錬法 調法 奇師

分命羲仲、宅嵎夷、曰暘谷、寅賓出日、平秩東作、
日中星鳥、以殷仲春、厥民析、鳥獸孳尾、
申命羲叔、宅南交、平秩南訛、敬致、日永星火、以
正仲夏、厥民因、鳥獸希革、
分命和仲、宅西、曰昧谷、寅餞納日、平秩西成、宵
中星虛、以殷仲秋、厥民夷、鳥獸毛毨、
申命和叔、宅朔方、曰幽都、平在朔易、日短星昴、
以正仲冬、厥民隩、鳥獸氄毛、

地理天文政事時令民物錯綜有法禹貢
月令天官書如許舖張今但以四節該之
眞是工絕子雲稱虞夏之書渾渾耳今
觀此四節無但錬法精妙至省倹二字尤
透漏出奇險端倪可但云渾渾已乎

帝曰、咨、汝羲暨和、朞三百有六旬有六日、以閏
月定四時成歲、允釐百工、庶績咸熙、

求賢

帝曰、疇咨若時登庸、放齊曰、胤子朱啓明、帝曰、
吁、嚚訟可乎、

以上整以下散

帝曰、疇咨若予采、驩兜曰、都、共工方鳩僝功、帝
曰、吁、靜言庸違、象恭滔天、

妙面一脚語 勢 治水帝在內

帝曰、咨、四岳、湯湯洪水方割、蕩蕩懷山襄陵、浩
浩滔天、下民其咨、有能俾乂、僉曰、於、鯀哉、帝曰、
吁、咈哉、方命圮族、岳曰、异哉、試可乃已、帝曰、往
欽哉、九載、績用弗成、

巽位

帝曰、咨、四岳、朕在位七十載、汝能庸命、巽朕位、
岳曰、否德忝帝位、曰、明明揚側陋、師錫帝曰、有
鰥在下、曰虞舜、帝曰、俞、予聞、如何、岳曰、瞽子、父
頑、母嚚、象傲、克諧以孝、烝烝乂、不格姦、帝曰、我
其試哉、女于時、觀厥刑于二女、釐降二女于嬀
汭、嬪于虞、連二句似贅然姿態全在此帝曰、欽
哉、

舜典 七百九十一字

[濬哲]

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位

[歷試]

愼徽五典五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷

[措法 妙音]

愼徽五典接前篇欽哉其順不知此二十八字是何人所益

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

[攝政]

正月上日受終于文祖

[經天 章法]

在璿璣玉衡以齊七政

[秩祀]

肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神

[朝覲]

輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

[巡守 調法 法 音節]

歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月正日同律度量衡脩五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮歸格于藝祖用特

細玩只是嚴密無剩字未嘗有意雕琢然錯落鏗鏘富有姿態妙有節奏蓋鍊之至而入於自然

五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸

[辨地]

肇十有二州封十有二山濬川

[愼刑]

象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉

流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服

以上行政

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音

月正元日、舜格于文祖、
詢于四岳、闢四門、明四目、達四聰、

前半散中有整、後半整中有散。

以下用人。

咨十有二牧、曰、食哉惟時、柔遠能邇、惇德允元、而難任人、蠻夷率服、

（命官）舜曰、咨四岳、有能奮庸熙帝之載、使宅百揆亮采惠疇、僉曰、伯禹作司空、帝曰、俞、咨禹、汝平水

土、惟時懋哉、禹拜稽首、讓于稷契暨皐陶、帝曰、俞、汝往哉、
帝曰、棄、黎民阻飢、汝后稷、播時百穀、
帝曰、契、百姓不親、五品不遜、汝作司徒、敬敷五教在寬、
帝曰、皐陶、蠻夷猾夏、（字法）寇賊姦宄、汝作士、五刑有服、五服三就、五流有宅、五宅三居、惟明克允、
帝曰、疇若予工、僉曰、垂哉、帝曰、俞、咨垂、汝共工、
垂拜稽首、讓于殳斨暨伯與、帝曰、俞、往哉、汝諧、
帝曰、疇若予上下草木鳥獸、僉曰、益哉、帝曰、俞、咨益、汝作朕虞、益拜稽首、讓于朱虎熊羆、帝曰、俞、往哉、汝諧、
帝曰、咨四岳、有能典朕三禮、僉曰、伯夷、帝曰、俞、咨伯、汝作秩宗、夙夜惟寅、直哉惟清、伯拜稽首、讓于夔龍、帝曰、俞、往欽哉、
帝曰、夔、命汝典樂、教胄子、直而溫、寬而栗、剛而無虐、簡而無傲、詩言志、歌永言、聲依永、律和聲、八音克諧、無相奪倫、神人以和、夔曰、於、予擊石拊石、百獸率舞、

永。是吟哦之長音聲。是金石等音律。是相應的節奏。此腔皆在永上。今絲竹合歌者。當謳詠音長處。則以繁聲急節媚之。所謂依永也。板眼腔調方穩。是則律和聲。此四句。道盡音樂之理。

帝曰、龍、朕堲讒說殄行、震驚朕師、命汝作納言、

夙夜出納朕命惟允、

帝曰、咨汝二十有二人、欽哉、惟時亮天功、

三載考績、三考黜陟幽明、庶績咸熙、分北三苗、

舜生三十徵庸、三十在位、五十載陟方乃死、

總一生事。以年分三節結。

大禹謨 八百四十三字

二典止稱堯舜。至禹。乃獨加大字。不知

何義。

○大約只是禪位一事。前半論治。是爲禪

位發端。末後征有苗。則是帶叙。

曰若稽古大禹、曰文命、敷于四海、祗承于帝、

曰、后克艱厥后、臣克艱厥臣、政乃乂、黎民敏德、

錄而散

帝曰、俞、允若茲、嘉言罔攸伏、野無遺賢、萬邦咸

寧、稽于衆、舍己從人、不虐無告、不廢困窮、惟帝

時克、

益曰、都、帝德廣運、乃聖乃神、乃武乃文、皇天眷

命、奄有四海、爲天下君、

四乃字。連意妙。

禹曰、惠迪吉、從逆凶、惟影響、

益曰、吁、戒哉、儆戒無虞、罔失法度、罔遊于逸、罔

亦漸排

淫于樂、任賢勿貳、去邪勿疑、疑謀勿成、百志惟

熙、罔違道以干百姓之譽、罔咈百姓以從己之

欲、無怠無荒、四夷來王、

由方入員 待錄書之妙

禹曰、於、帝念哉、德惟善政、政在養民、水火金木

土穀惟修、正德利用厚生惟和、九功惟叙、九叙

惟歌、戒之用休、董之用威、勸之以九歌、俾勿壞、

帝曰、俞、地平天成、六府三事允治、萬世永賴、時

乃功、

帝曰、格汝禹、朕宅帝位三十有三載、耄期倦于

勤、汝惟不怠、總朕師、

禹曰、朕德罔克、民不依、皐陶邁種德、德乃降、黎

錘而以錯落佳 章法

意

民懷之帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功

帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民協于中時乃功懋哉

皐陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經好生之德洽于

民心茲用不犯于有司

亦是排語而錘鍊入妙

帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休

帝曰來禹降水儆予成允成功惟汝賢克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功

乃大類近代語

予懋乃德嘉乃丕績天之曆數在汝躬汝終陟元后

人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸

可愛非君可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦欽哉慎乃有位敬脩其可願四海困窮天祿永終惟口出好興戎朕言不再

禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝曰毋惟

汝諧

正月朔旦受命于神宗率百官若帝之初

平易

帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰濟濟有衆咸聽朕命蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自賢反道敗德君子在野小人在位民棄不保天降之咎肆予以爾衆士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勳

三旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗

屆滿招損謙受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齋慄瞽亦允若至諴感神矧茲有苗禹拜昌言曰俞班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格

皋陶謨 三百四十九字

曰若稽古皋陶曰允迪厥德謨明弼諧禹曰俞如何皋陶曰都慎厥身脩思永惇敘九族庶明

勵翼邇可遠在茲禹拜昌言曰俞

皋陶曰都在知人在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬

皋陶曰都亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采禹曰何皋陶曰寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉

日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦翕受敷施九德咸事俊乂在官百僚師師百工惟時撫于五辰庶績其凝

無教逸欲有邦兢兢業業一日二日萬幾無曠庶官天工人其代之

天敘有典勑我五典五惇哉天秩有禮自我五禮有庸哉同寅協恭和衷哉天命有德五服五

章哉天討有罪五刑五用哉政事懋哉懋哉天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土

皋陶曰朕言惠可底行禹曰俞乃言底可績皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

益稷

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜皋陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷

兩項意[illegible]
[illegible]
落有態

山襄陵、下民昏墊、予乘四載、隨山刊木、曁益奏
庶鮮食、予決九川、距四海、濬畎澮、距川、曁稷播
奏庶艱食鮮食、懋遷有無化居、烝民乃粒、萬邦
作乂、皐陶曰、俞、師汝昌言、
禹曰、都、帝愼乃在位、帝曰、俞、禹曰、安汝止、惟幾
惟康、其弼直、惟動丕應徯志、以昭受上帝、天其
申命用休、
帝曰、吁、臣哉鄰哉、鄰哉臣哉、禹曰、俞、

章法錬法

帝曰、臣作朕股肱耳目、予欲左右有民、汝翼、予
欲宣力四方、汝爲、予欲觀古人之象、日月星辰
山龍華蟲、作會、宗彝藻火粉米黼黻絺繡、以五
采彰施于五色、作服、汝明、予欲聞六律五聲八
音、在治忽、以出納五言、汝聽、

極鎔裁之妙。然亦只是嚴密無剩辭。

予違、汝弼、汝無面從、退有後言、欽四鄰、

以下却接以散文。殊覺有態。大抵一方必
一員。寧可全員。不可全方。

庶頑讒說、若不在時、侯以明之、撻以記之、書用
識哉、欲並生哉、工以納言、時而颺之、格則承之
庸之、否則威之、
禹曰、俞哉、帝光天之下、至于海隅蒼生、萬邦黎
獻共惟帝臣、惟帝時舉、敷納以言、明庶以功、車
服以庸、(三語。重舜典。)誰敢不讓、敢不敬應、帝不
時敷、同日奏罔功、

錬中却有逸氣

無若丹朱傲、惟慢遊是好、傲虐是作、罔晝夜頟
頟、罔水行舟、朋淫于家、用殄厥世、予創若時、娶
于塗山、辛壬癸甲、啓呱呱而泣、予弗子、惟荒度
土功、弼成五服、至于五千、州十有二師、外薄四
海、咸建五長、各迪有功、苗頑弗即工、帝其念哉、
帝曰、迪朕德、時乃功惟叙、皐陶方祗厥叙、方施
象刑惟明、
夔曰、戞擊鳴球、搏拊琴瑟、以詠、祖考來格、虞賓

在位、群后德讓、下管鼗鼓、合止柷敔、笙鏞以間、鳥獸蹌蹌、簫韶九成、鳳凰來儀、

夔曰、於予擊石拊石、百獸率舞、庶尹允諧、

帝庸作歌曰、勑天之命、惟時惟幾、乃歌曰、股肱喜哉、元首起哉、百工熙哉、皋陶拜手稽首、颺言曰、念哉、率作興事、慎乃憲、欽哉、屢省乃成、欽哉、乃賡載歌曰、元首明哉、股肱良哉、庶事康哉、又歌曰、元首叢脞哉、股肱惰哉、萬事墮哉、帝拜曰、俞、往欽哉、

千古詩歌之祖。下二章。就此語出。所謂一唱三歎。後國風多此體。

孫月峯先生批評書經卷二　天益山藏板

錢玄錫天孫　較

句章馮元仲次牧參定

馮　嵪山槩

夏書

禹貢

○就本色鍛錬。無浮語。中間山川原野土田草木貢賦等。錯見雜出。不拘板。又間插以奇字俏句。總讀之。遂覺勢態橫溢。以其實也。故愈玩愈有味。眞是無上神品。

提法　禹敷土、隨山刊木、奠高山大川、

章法　冀州、

錬法　既載壺口、治梁及岐、既脩太原、至於岳陽、覃懷底績、至於衡漳、

厥土惟白壤
厥賦惟上上錯厥田惟中中
恒衛既從大陸既作
島夷皮服
夾右碣石入于河
濟河惟兗州
九河既道
雷夏既澤
灉沮會同
桑土既蠶是降丘宅土
厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條
厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同
厥貢漆絲厥篚織文
浮于濟漯達于河
海岱惟青州
嵎夷既略

濰淄其道
厥土白墳海濱廣斥
厥田惟上下厥賦中上
厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷
作牧厥篚檿絲
浮于汶達于濟
海岱及淮惟徐州
淮沂其乂
蒙羽其藝
大野既豬
東原底平
厥土赤埴墳草木漸包
厥田惟上中厥賦中中
厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬
淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞
浮于淮泗達于河

淮海惟揚州、
彭蠡既豬、
陽鳥攸居、
三江既入、
震澤底定、
篠簜既敷、厥草惟夭、厥木惟喬、厥土惟塗泥、
厥田惟下下、厥賦下上上錯、
厥貢惟金三品、瑤琨篠簜齒革羽毛惟木、島夷

卉服、厥篚織貝、厥包橘柚錫貢、
沿于江海、達于淮泗、
荆及衡陽惟荆州、
江漢朝宗于海、
九江孔殷、
沱潛既道、
雲土夢作乂、
厥土惟塗泥、厥田惟下中、厥賦上下、

厥貢羽毛齒革惟金三品、杶榦栝柏礪砥砮丹、
惟箘簵楛、三邦底貢厥名、包匭菁茅、厥篚玄纁
璣組、九江納錫大龜、
浮于江沱潛漢、逾于洛、至于南河、
荆河惟豫州、
伊洛瀍澗既入于河、
滎波既豬、
導菏澤、被孟豬、

厥土惟壤、下土墳壚、
厥田惟中上、厥賦錯上中、
厥貢漆枲絺紵、厥篚纖纊、錫貢磬錯、
浮于洛、達于河、
華陽黑水惟梁州、
岷嶓既藝、
沱潛既道、
蔡蒙旅平、

和夷底績、
厥土青黎、
厥田惟下上、厥賦下中三錯、
厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮、
西傾因桓是來、浮于潛、逾于沔、入于渭、亂于河、
黑水西河惟雍州、
弱水既西、
涇屬渭汭、

漆沮既從、
灃水攸同、
荊岐既旅、終南惇物至于鳥鼠、
原隰底績、至于豬野、
三危既宅、三苗丕敘、
厥土惟黃壤、
厥田惟上上、厥賦中下、
厥貢惟球琳琅玕、

浮于積石、至于龍門西河、會于渭汭、
織皮崑崙析支渠搜、西戎即敘

以上分九州平叙、以下就水路串說、亦是一方一員法、前半子虛所祖、後半上林所祖、有北西南三嶽、而無嵩岱兩嶽、想以地高阜治水不由故。

此即所謂三大幹龍

導岍及岐、至于荊山、逾于河、壺口雷首至于太岳、底柱析城至于王屋、太行恒山至于碣石、入

于海、
西傾朱圉鳥鼠至于太華、熊耳外方桐柏至于陪尾、
導嶓冢至于荊山、內方至于大別、
岷山之陽至于衡山、過九江至于敷淺原、
導弱水至于合黎、餘波入于流沙、

弱水徃西行、不入中國、黑水南行、亦然。

導黑水至于三危、入于南海、

河

導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過洚水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海

漢并入江

嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海

江

岷山導江東別爲沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會爲匯東爲中江入于海

濟

導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海

四瀆有漢則濟并入河有濟則漢并入江惟淮徑入海然其流不長故以言水之大者曰江河

導淮自桐栢東會于泗沂東入于海

渭洛俱并入河

導渭自鳥鼠同穴東會于灃又東會于涇又東過漆沮入于河

導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河

總敘

九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂四海會同

六府孔脩庶土交正底愼財賦咸則三壤成賦中邦

錫土姓

祗台德先不距朕行

五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米

○前叙水土事已盡矣復出五服亦是一員一方法

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯

五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛

五百里要服三百里夷二百里蔡

五百里荒服三百里蠻二百里流

東漸于海、西被于流沙、朔南暨聲教、訖于四海、
禹錫玄圭、告厥成功、

甘誓

大戰于甘、乃召六卿、
突用大戰起、與何人戰、則以下有有扈氏
無須重出故。
王曰、嗟六事之人、予誓告汝、
有扈氏威侮五行、怠棄三正、天用勦絕其命、今

章法 錬法

予惟恭行天之罰、
左不攻于左、汝不恭命、右不攻于右、汝不恭命、
御非其馬之正、汝不恭命、
四句只換一字、下難換一句、下句復同此
用命賞于祖、不用命戮于社、予則孥戮汝、
後世諸文字之祖、然却是錬之極。

五子之歌

太康尸位、以逸豫滅厥德、黎民咸貳、乃盤遊無度、畋于有洛之表、十旬弗反、
有窮后羿因民弗忍、距于河、
厥弟五人、御其母以從、徯于洛之汭、五子咸怨、
述大禹之戒以作歌、
其一曰、皇祖有訓、民可近、不可下、民惟邦本、本固邦寧、
予視天下愚夫愚婦、一能勝予、一人三失、怨豈在明、不見是圖、予臨兆民、凜乎若朽索之馭六

馬、爲人上者、柰何不敬、
其二曰、訓有之、內作色荒、外作禽荒、甘酒嗜音、峻宇雕牆、有一於此、未或不亡、
其三曰、惟彼陶唐、有此冀方、今失厥道、亂其紀綱、乃底滅亡、

突句推出

其四曰、明明我祖、萬邦之君、有典有則、貽厥子孫、關石和鈞、王府則有、荒墜厥緒、覆宗絕祀、
其五曰、嗚呼曷歸、予懷之悲、萬姓仇予、予將疇

依鬱陶乎予心顏厚有忸怩弗慎厥德雖悔可追。

胤征

○此篇文氣疏蕩不與他篇同然細玩○又却自嚴栗。

惟仲康肇位四海胤侯命掌六師羲和廢厥職酒荒于厥邑胤后承王命徂征。告于衆曰嗟予有衆聖有謨訓明徵定保先王克謹天戒臣人克有常憲百官修輔厥后惟明明。

敘而有法

每歲孟春遒人以木鐸徇于路官師相規工執藝事以諫其或不恭邦有常刑。

繪錄妙

惟時羲和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次俶擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走羲和尸厥官罔聞知昏迷于天象以干先王之誅政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦。

今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命。

借出新意

火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汙俗咸與惟新。

嗚呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其爾衆士懋戒哉。

兵家以先愛後威爲威克愛先威後愛爲愛克威意深婉可味。

句章馮元仲次牧叅定　錢玄錫天孫　馮　眉山麋　較

商書

湯誓

○簡淡有法。以格調勝。

通篇串語

王曰、格爾衆庶悉聽朕言、非台小子敢行稱亂、字法有夏多罪天命殛之、

波瀾

轉折今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏、字予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正、

更無實事。但以虛意虛辭掉運遂有無限妍勢。

轉折今汝其曰夏罪其如台、夏王率遏衆力率割夏邑、有衆率怠弗協、曰時日曷喪予及汝皆亡、○險○語○夏德若茲今朕必往、

爾尚輔予一人致天之罰、予其大賚汝、爾無不信、朕不食言、字○法○爾不從誓言予則孥戮汝、罔有攸赦、

仲虺之誥

成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台為口實、字○法○

平平叙去有婉雅之致

仲虺乃作誥曰嗚呼、惟天生民有欲無主乃亂、惟天生聰明時乂、字有夏昏德民墜塗炭天乃錫

陳天命

王勇智表正萬邦纘禹舊服茲率厥典奉若天命、字法

夏王有罪、矯誣上天、以布命于下、帝用不臧式商受命用爽厥師、

明因勢

簡賢附勢寔繁有徒肇我邦于有夏若苗之有莠若粟之有秕小大戰戰罔不懼于非辜矧予之德言足聽聞、筆酣

頌王德

惟王不邇聲色不殖貨利、○巧○語○德懋懋官功懋懋賞、

用人惟己、改過不吝、克寬克仁、彰信兆民、
（述民情）乃葛伯仇餉、初征自葛、東征西夷怨、南征北狄
怨、曰奚獨後予、攸徂之民、室家相慶、曰徯予后、
后來其蘇、民之戴商、厥惟舊哉、
（申戒勉）佑賢輔德、顯忠遂良、兼弱攻昧、取亂侮亡、推亡
固存、邦乃其昌、
（善諭）德日新、萬邦惟懷、志自滿、九族乃離、王懋昭大
德、建中于民、以義制事、以禮制心、垂裕後昆、予

聞曰、能自得師者王、謂人莫己若者亡、好問則
裕、自用則小、
嗚呼、慎厥終、惟其始、殖有禮、覆昏暴、欽崇天道、
永保天命、

湯誥

王歸自克夏、至于亳、誕告萬方、
（首敘）王曰、嗟爾萬方有衆、明聽予一人誥、惟皇上帝、
降衷于下民、若有恒性、克綏厥猷惟后、

與仲虺誥。同一機軸。總是陳天命。明君道。

（指夏罪）夏王滅德作威、以敷虐于爾萬方百姓、爾萬方
百姓、罹其凶害、弗忍荼毒、並告無辜于上下神
祇、天道福善禍淫、降災于夏、以彰厥罪、
（述己志）肆台小子、將天命明威、不敢赦、敢用玄牡、敢昭
告于上天神后、請命有夏、聿求元聖、與之戮力、
以與爾有衆請命、
上天孚佑下民、罪人黜伏、天命弗僭、賁若草木、

兆民允殖、

以上告成功。以下申戒勉。

俾予一人輯寧爾邦家、茲朕未知獲戾于上下、
慄慄危懼、若將隕于深淵、
凡我造邦、無從匪彝、無即慆淫、各守爾典、以承
天休、
（戒其循勤嚴國法）爾有善、朕弗敢蔽、罪當朕躬、弗敢自赦、惟簡在
上帝之心、其爾萬方有罪、在予一人、予一人有

叙事精核

罪無以爾萬方。

嗚呼、尚克時忱、乃亦有終、

伊訓

惟元祀十有二月乙丑、伊尹祠于先王、奉嗣王祗見厥祖、侯甸群后咸在、百官總已以聽冢宰、伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王、一

冢宰與伊尹間稱。是左氏所祖。亦是上下句相避法。

曰、嗚呼、古有夏先后方懋厥德、罔有天災、山川鬼神亦莫不寧、暨鳥獸魚鼈咸若、于其子孫弗率、皇天降災、假手于我有命、造攻自鳴條、朕哉自亳、

惟我商王布昭聖武、代虐以寬、兆民允懷、

今王嗣厥德、罔不在初、立愛惟親、立敬惟長、始于家邦、終于四海、一

此所謂成德

嗚呼、先王肇脩人紀、從諫弗咈、先民時若、居上克明、爲下克忠、與人不求備、檢身若不及、以至于有萬邦、茲惟艱哉、一

敷求哲人、俾輔于爾後嗣、

制官刑、儆于有位、曰敢有恒舞于宮、酣歌于室、時謂巫風、敢有殉于貨色、恒于遊畋、時謂淫風、敢有侮聖言、逆忠直、遠耆德、比頑童、時謂亂風、惟茲三風十愆、卿士有一于身、家必喪、邦君有一于身、國必亡、臣下不匡、其刑墨、具訓于蒙士、

用韵

嗚呼、嗣王祗厥身、念哉、聖謨洋洋、嘉言孔彰、惟上帝不常、作善降之百祥、作不善降之百殃、爾惟德罔小、萬邦惟慶、爾惟不德罔大、墜厥宗、

太甲上

構法絕工。簡而腴。

惟嗣王不惠于阿衡、

伊尹作書曰、先王顧諟天之明命、以承上下神祇、社稷宗廟罔不祗肅、天監厥德、用集大命、撫

綏萬方、惟尹躬克左右厥辟宅師、肆嗣王丕承
基緒、
惟尹躬先見于西邑夏、自周有終、相亦惟終、其
後嗣王罔克有終、相亦罔終、嗣王戒哉、祗爾厥
辟、辟不辟忝厥祖、」
王惟庸罔念聞、
伊尹乃言曰、先王昧爽丕顯、坐以待旦、旁求俊
彥啓迪後人、無越厥命以自覆、

愼乃儉德、惟懷永圖、
若虞機張往省括于度則釋、欽厥止、率乃祖攸
行、惟朕以懌、萬世有辭、」
王未克變、
伊尹曰、茲乃不義、習與性成、予弗狎于弗順、營
于桐宮、密邇先王其訓、無俾世迷、
王徂桐宮居憂、克終允德、

太甲中

惟三祀十有二月朔、伊尹以冕服奉嗣王歸于
亳、」
作書曰、民非后罔克胥匡以生、后非民罔以辟
四方、皇天眷佑有商、俾嗣王克終厥德、實萬世
無疆之休、
王拜手稽首曰、予小子不明于德、自底不類、欲
敗度、縱敗禮、以速戾于厥躬、天作孽猶可違、自
作孽不可逭、既往背師保之訓、弗克于厥初、尙

賴匡救之德、圖惟厥終、
伊尹拜手稽首曰、脩厥身、允德協于下、惟明后、」
先王子惠困窮、民服厥命、罔有不悅、並其有邦
厥鄰、乃曰、徯我后、后來無罰、
王懋乃德、視乃烈祖、無時豫怠、
奉先思孝、接下思恭、視遠惟明、聽德惟聰、朕承
王之休無斁、

太甲下

伊尹申誥于王曰嗚呼惟天無親克敬惟親民罔常懷懷于有仁鬼神無常享享于克誠天位艱哉

德惟治否德亂與治同道罔不興與亂同事罔不亡終始愼厥與惟明明后

先王惟時懋敬厥德克配上帝今王嗣有令緖尚監玆哉

若升高必自下若陟遐必自邇

無輕民事惟難無安厥位惟危

愼終于始

有言逆于汝心必求諸道有言遜于汝志必求諸非道

嗚呼弗慮胡獲弗爲胡成一人元良萬邦以貞君罔以辯言亂舊政臣罔以寵利居成功邦其永孚于休

咸有一德

伊尹旣復政厥辟將告歸乃陳戒于德

曰嗚呼天難諶命靡常常厥德保厥位厥德靡常九有以亡

夏王弗克庸德慢神虐民皇天弗保監于萬方啓迪有命眷求一德俾作神主惟尹躬曁湯咸有一德克享天心受天明命以有九有之師爰革夏正

非天私我有商惟天佑于一德非商求于下民惟民歸于一德

後代非字反法。當自此始。

德惟一動罔不吉德二三動罔不凶惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德

今嗣王新服厥命惟新厥德終始惟一時乃日新

任官惟賢才左右惟其人臣爲上爲德爲下爲民其難其愼惟和惟一

德無常師、主善爲師、善無常主、協于克一、俾萬姓咸曰大哉王言、又曰一哉王心、克綏先王之祿、永底烝民之生、

嗚呼、七世之廟、可以觀德、萬夫之長、可以觀政、

既長萬夫。其下尚有千夫長百夫長。非其人。便須更易。故可以觀政。

后非民罔使、民非后罔事、無自廣以狹人、匹夫匹婦不獲自盡、民主罔與成厥功、

質語単收。似拗而實順。似拙而實工。

盤庚上

○文字最艱深。然讀數過後。乃更覺意味婉妙。愈玩。趣愈出。後代人雖搯心嘔肺。共艱深卒不能出此上。即艱深矣。然一辭即徹。亦不能如此耐咀嚼。可見古人種種造極。允爲方員之至。

盤庚遷于殷、民不適有居、率籲衆慼出矢言、

章法 調法 錬法

曰、我王來、既爰宅于茲、重我民、無盡劉、不能胥匡以生、卜稽曰其如台、

先王有服、恪謹天命、茲猶不常寧、不常厥邑、于今五邦、今不承于古、罔知天之斷命、矧曰其克從先王之烈、

若顛木之有由蘖、天其永我命于茲新邑、紹復先王之大業、底綏四方、

盤庚斆于民、由乃在位、以常舊服正法度、曰無

章法 調法 錬法

或敢伏小人之攸箴、王命衆悉至于庭、

王若曰、格汝衆、予告汝訓、汝猷黜乃心、無傲從康、

古我先王、亦惟圖任舊人共政、王播告之修、不匿厥指、王用丕欽、罔有逸言、民用丕變、今汝聒聒、起信險膚、予弗知乃所訟、

非予自荒茲德、惟汝含德、不惕予一人、予若觀火、予亦拙謀、作乃逸、

若網在綱、有條而不紊、若農服田力穡、乃亦有
秋、
汝克黜乃心、施實德于民、至于婚友、丕乃敢大
言汝有積德、
乃不畏戎毒于遠邇、惰農自安、不昏作勞、不服
田畝、越其罔有黍稷、
汝不和吉言于百姓、惟汝自生毒、乃敗禍姦宄、
以自災于厥身、乃旣先惡于民、乃奉其恫、汝悔

身何及、相時憸民、猶胥顧于箴言、其發有逸口、
矧予制乃短長之命、汝曷弗告朕、而胥動以浮
言、恐沈于衆、若火之燎于原、不可嚮邇、其猶可
撲滅、則惟爾衆自作弗靖、非予有咎、
遲任有言曰、人惟求舊、器非求舊惟新、
古我先王、曁乃祖乃父、胥及逸勤、予敢動用非
罰、世選爾勞、予不掩爾善、茲予大享于先王、爾
祖其從與享之、作福作災、予亦不敢動用非德、

章法 調法 煉法

予告汝于難、若射之有志、汝無侮老成人、無弱
孤有幼、各長于厥居、勉出乃力、聽予一人之作
猷、
無有遠邇、用罪伐厥死、用德彰厥善、邦之臧、惟
汝衆、邦之不臧、惟予一人有佚罰、
凡爾衆、其惟致告、自今至于後日、各恭爾事、齊
乃位、度乃口、罰及爾身、弗可悔、

盤庚中

盤庚作、惟涉河以民遷、乃話民之弗率、誕告用
亶其有衆、咸造勿褻在王庭、盤庚乃登進厥民、
曰、明聽朕言、無荒失朕命、
嗚呼、古我前后、罔不惟民之承、保后胥感、鮮以
不浮于天時、
殷降大虐、先王不懷、厥攸作視民利用遷、汝曷
弗念我古后之聞、承汝俾汝、惟喜康共、非汝有
咎比于罰、

予若籲懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志

今予將試以汝遷安定厥邦汝不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人爾惟自鞠自苦若乘舟汝弗濟臭厥載爾忱不屬惟胥以沈不其或稽自怒曷瘳

汝不謀長以思乃災汝誕勸憂今其有今罔後汝何生在上

今予命汝一無起穢以自臭恐人倚乃身迂乃心予迓續乃命于天予豈汝威用奉畜汝衆

予念我先神后之勞爾先予丕克羞爾用懷爾然失于政陳于茲高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民

汝萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比故有爽德自上其罰汝汝罔能迪

章法

古我先后既勞乃祖乃父汝共作我畜民汝有戕則在乃心我先后綏乃祖乃父乃祖乃父乃斷棄汝不救乃死

茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后曰作丕刑于朕孫迪高后丕乃崇降弗祥

嗚呼今予告汝不易永敬大恤無胥絕遠汝分猷念以相從各設中于乃心

乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑

往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

盤庚下

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆

曰無戲怠懋建大命

今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志罔罪

爾衆、爾無共怒協比讒言予一人、
古我先王將多于前功適于山用降我凶德嘉
績于朕邦、
今我民用蕩析離居、罔有定極爾謂朕曷震動
萬民以遷、
肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及篤敬
恭承民命用永地于新邑、
肆予沖人非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏

茲賁、
嗚呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉、
予其懋簡相爾念敬我衆、
朕不肩好貨敢恭生生鞠人謀人之保居叙欽、
今我既羞告爾于朕志若否罔有弗欽、
無總于貨寶生生自庸、
式敷民德永肩一心、

說命上

王宅憂亮陰三祀、既免喪其惟弗言、羣臣咸諫
于王曰、嗚呼知之曰明哲、明哲實作則、天子惟
君萬邦百官承式王言惟作命不言臣下罔攸
稟令、

天子稱始此。

王庸作書以誥曰、以台正于四方台恐德弗類
茲故弗言恭默思道、夢帝賚予良弼其代予言、
乃審厥象俾以形旁求于天下說築傅巖之野、

惟肖、
爰立作相王置諸其左右、
命之曰朝夕納誨以輔台德、
若金用汝作礪、若濟巨川用汝作舟楫若歲大
旱用汝作霖雨、

類取譬絕有姿態是後代賦辭家所祖。

啓乃心沃朕心、
若藥弗瞑眩厥疾弗瘳、若跣弗視地厥足用傷、

惟曁乃僚罔不同心以匡乃辟俾率先王廸我
高后以康兆民
嗚呼欽予時命其惟有終
說復于王曰惟木從繩則正后從諫則聖后克
聖臣不命其承疇敢不祗若王之休命

說命中

○此篇多惟字法有二十二惟字。

惟說命總百官

乃進于王曰嗚呼明王奉若天道建邦設都樹
后王君公承以大夫師長不惟逸豫惟以亂民
惟天聰明惟聖時憲惟臣欽若惟民從乂
惟口起羞惟甲胄起戎惟衣裳在笥惟干戈省
厥躬王惟戒茲允茲克明乃罔不休

甲胄起戎是函堅則才利意衣裳在笥是
不窮過冬意干戈省躬是自攻治意。

惟治亂在庶官官不及私昵惟其能爵罔及惡
德惟其賢
慮善以動動惟厥時
有其善喪厥善矜其能喪厥功

是汝惟不矜四句反語。

惟事事乃其有備有備無患
無啓寵納侮無恥過作非

納作二字下得大妙。

惟厥攸居政事惟醇

黷于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難
王曰旨哉說乃言惟服乃不良于言予罔聞于
行
說拜稽首曰非知之艱行之惟艱王忱不艱允
協于先王成德惟說不言有厥咎

說命下

王曰來汝說台小子舊學于甘盤既乃遯于荒
野入宅于河自河徂亳曁厥終罔顯

爾惟訓于朕志、若作酒醴、爾惟麴糵、若作和羹、爾惟鹽梅、爾交脩予、罔予棄、予惟克邁乃訓、

類譬與前同。而意更深妙。句法亦小變。

說曰、王、人求多聞、時惟建事、學于古訓、乃有獲、事不師古、以克永世、匪說攸聞、

惟學遜志、務時敏、厥脩乃來、允懷于玆、道積于厥躬、

惟敩學半、念終始典于學、厥德脩罔覺、

監于先王成憲、其永無愆、

惟說式克欽承、旁招俊乂、列于庶位、

王曰、嗚呼、說、四海之內、咸仰朕德、時乃風、

股肱惟人、良臣惟聖、

昔先正保衡、作我先王、乃曰予弗克俾厥后惟堯舜、其心愧恥、若撻于市、一夫不獲、則曰時予之辜、佑我烈祖、格于皇天、爾尚明保予、罔俾阿衡專美有商、

惟后非賢不乂、惟賢非后不食、其爾克紹乃辟于先王、永綏民、說拜稽首曰、敢對揚天子之休命、

敢字始此。

高宗肜日

篇名新。

○是短文字。小結構。簡淡中有雋味。亦以單語勝。

高宗肜日、越有雊雉、

祖己曰、惟先格王、正厥事、

乃訓于王曰、惟天監下民、典厥義、降年有永有不永、非天夭民、民中絕命、

民有不若德、不聽罪、天既孚命正厥德、乃曰其如台、

嗚呼、王司敬民、罔非天胤、典祀無豐于昵、

西伯戡黎

○結構與前篇同。而稍加濃。

西伯既戡黎。祖伊恐。奔告于王。曰。天子。天既訖我殷命。格人元龜。罔敢知吉。非先王不相我後人。惟王淫戲用自絕。故天棄我。不有康食。不虞天性。不迪率典。今我民罔弗欲喪。曰天曷不降威。大命不摯。今王其如台。王曰。嗚呼。我生不有命在天。

祖伊反曰。嗚呼。乃罪多參在上。乃能責命于天。殷之卽喪。指乃功。不無戮于爾邦。

微子

○亦以拗調勝。與盤庚同調。然鍊法尚不及。

微子若曰。父師少師。殷其弗或亂正四方。我祖底遂陳于上。我用沈酗于酒。用亂敗厥德于下。

論事不指其人。但泛以我該之。今北方語猶多如此。

殷罔不小大。好草竊姦宄。卿士師師非度。凡有辜罪。乃罔恒獲。小民方興。相爲敵讐。今殷其淪喪。若涉大水。其無津涯。殷遂喪。越至于今。

此篇好用與字。

曰。父師少師。我其發出狂。吾家耄遜于荒。今爾無指告予顚隮。若之何其。

父師若曰。王子。天毒降災荒殷邦。方興沈酗于

酒。乃罔畏畏。咈其耇長舊有位人。今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲。用以容。將食無災。降監殷民。用乂讎斂。召敵讐不怠。罪合于一。多瘠罔詔。商今其有災。我興受其敗。商其淪喪。我罔爲臣僕。詔王子出迪。我舊云刻子。王子弗出。我乃顚

隮、

自靖人自獻于先王我不顧行遯、

孫月峯先生批評書經 卷四 天益山藏板

句章馮元仲次牧叅定

錢玄錫天孫
馮翥山麋 較

周書

泰誓上

○商以前文。惟平鋪直叙。此篇則借層出意。篇凡四稱天。皆更端發論。

惟十有三年春大會于孟津、

王曰、嗟我友邦冢君、越我御事庶士、明聽誓、惟天地萬物父母、惟人萬物之靈、亶聰明作元后、元后作民父母、

泛說君道理

與仲虺誥同旨。而意更新妙。

今商王受弗敬上天、降災下民、

天民二字。緊應上。

沈湎冒色、敢行暴虐、罪人以族、官人以世、惟宮室臺榭陂池侈服、以殘害于爾萬姓、焚炙忠良、

刳剔孕婦皇天震怒命我文考肅將天威大勳
未集
肆予小子發以爾友邦冢君觀政于商惟受罔
有悛心乃夷居弗事上帝神祇遺厥先宗廟弗
祀犧牲粢盛旣于凶盜乃曰吾有民有命罔懲
故爲錯落句
其侮
君奉天
天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏
四方有罪無罪予曷敢有越厥志

人心
同力度德同德度義受有臣億萬惟億萬心予
有臣三千惟一心
天命
商罪貫盈天命誅之予弗順天厥罪惟鈞
予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝宜于冢
土以爾有衆底天之罰
天意
天矜于民民之所欲天必從之爾尚弼予一人
永清四海時哉弗可失

泰誓中

惟戊午王次于河朔群后以師畢會王乃徇師
而誓
曰嗚呼西土有衆咸聽朕言
我聞吉人爲善惟日不足凶人爲不善亦惟日
數紂罪
不足今商王受力行無度播棄犂老昵比罪人
自民說到天
淫酗肆虐臣下化之朋家作仇脅權相滅無辜
籲天穢德彰聞
君奉天命
惟天惠民惟辟奉天有夏桀弗克若天流毒下

國天乃佑命成湯降黜夏命
惟受罪浮于桀剝喪元良賊虐諫輔謂已有天
命謂敬不足行謂祭無益謂暴無傷厥鑒惟不
遠在彼夏王天其以予乂民朕夢協朕卜襲于
休祥戎商必克
人心
受有億兆夷人離心離德予有亂臣十人同心
同德雖有周親不如仁人
天意
天視自我民視天聽自我民聽百姓有過在予

一人、今朕必往、

本皋陶謨來

我武惟揚、侵于之疆、取彼凶殘、殺伐用張、于湯有光、

戒

勗哉夫子、罔或無畏、寧執非敵、百姓懍懍、若崩厥角、嗚呼、乃一德一心、立定厥功、惟克永世、

泰誓下

時厥明、王乃大巡六師、明誓衆士、

天道

王曰、嗚呼、我西土君子、天有顯道、厥類惟彰、今

數紂罪

商王受狎侮五常、荒怠弗敬、自絕于天、結怨于民、

斮朝涉之脛、剖賢人之心、作威殺戮、毒痡四海、崇信姦回、放黜師保、屏棄典刑、囚奴正士、郊社不脩、宗廟不享、作奇技淫巧、以悅婦人、上帝弗順、祝降時喪、爾其孜孜奉予一人、恭行天罰、

〇問〇語〇字法

古人有言曰、撫我則后、虐我則讎、獨夫受洪惟作威、乃汝世讎、樹德務滋、除惡務本、肆予小子誕以爾衆士、殄殲乃讎、爾衆士其尚迪果毅、以登乃辟、功多有厚賞、不迪有顯戮、

嗚呼、惟我文考、若日月之照臨、光于四方、顯于西土、惟我有周、誕受多方、

字

意

予克受、非予武、惟朕文考無罪、受克予、非朕文考有罪、惟予小子無良、

雙關法、頓挫有味。

牧誓

時甲子昧爽、王朝至于商郊牧野、乃誓、王左杖黃鉞、右秉白旄以麾、曰、逖矣西土之人、

王曰、嗟我友邦冢君、御事司徒司馬司空亞旅師氏、千夫長百夫長、及庸蜀羌髳微盧彭濮人、稱爾戈、比爾干、立爾矛、予其誓、

〇問〇語〇字〇法

王曰、古人有言曰、牝雞無晨、牝雞之晨、惟家之

勢
索、

數紂罪
今商王受惟婦言是用、昏棄厥肆祀弗答、昏棄厥遺王父母弟不廸、乃惟四方之多罪逋逃、是崇是長、是信是使、是以爲大夫卿士、俾暴虐于百姓、以姦宄于商邑、

連五是字法

調法 錬法
今予發惟恭行天之罰、今日之事、不愆于六步七步、乃止齊焉、夫子勗哉、

進戰法

與甘誓同調。但彼是車戰法。此是步戰法。

不愆于四伐五伐六伐七伐、乃止齊焉、勗哉夫子、尚桓桓、如虎如貔、如熊如羆、于商郊、弗迓克奔以役西土、勗哉夫子、爾所弗勗、其于爾躬有戮、

武成

。叙事嚴整。

惟一月壬辰、旁死魄、越翼日癸巳、王朝步自周、于征伐商、底商之罪、告于皇天后土、所過名山大川、曰惟有道曾孫周王發、將有大正于商、今商王受無道、暴殄天物、害虐烝民、爲天下逋逃主、萃淵藪、予小子既獲仁人、敢祗承上帝、以遏亂略、華夏蠻貊、罔不率俾、惟爾有神、尚克相予、以濟兆民、無作神羞、既戊午、師度孟津、癸亥、陳于商郊、俟天休命、甲子昧

境

爽、受率其旅若林、會于牧野、罔有敵于我師、前徒倒戈、攻于後以北、血流漂杵、一戎衣天下大定、

形容

商猶有態。是後世叙戰事所祖。

乃反商政、政由舊、釋箕子囚、封比干墓、式商容閭、散鹿臺之財、發鉅橋之粟、大賚于四海、而萬姓悅服、

告語大定止。乃反商以下文是叙事辭。

厥四月哉生明、王來自商、至于豐、乃偃武修文、歸馬于華山之陽、放牛于桃林之野、示天下弗

服、

既生魄、庶邦冢君暨百工受命于周、

丁未、祀于周廟、邦甸侯衛駿奔走、執豆籩、越三日庚戌、柴望、大告武成、

五敘

王若曰、嗚呼群后、惟先王建邦啓土、公劉克篤前烈、至于太王、肇基王迹、王季其勤王家、我文考文王、克成厥勳、誕膺天命、以撫方夏、大邦畏其力、小邦懷其德、惟九年、大統未集、予小子其

承厥志、

恭天成命、肆予東征、綏厥士女、惟其士女、篚厥（句點）玄黃、昭我周王、天休震動、用附我大邑周、

列爵惟五、分土惟三、建官惟賢、位事惟能、重民五教、惟食喪祭、惇信明義、崇德報功、垂拱而天下治、

右今考定武成 篇依舊本

洪範

謂理極精微。大道要領盡於此。

惟十有三祀、王訪于箕子、

王乃言曰、嗚呼箕子、惟天陰騭下民、相協厥居、我不知其彝倫攸敘、

箕子乃言曰、我聞在昔、鯀陻洪水、汩陳其五行、（字法）帝乃震怒、不畀洪範九疇、彝倫攸斁、鯀則殛死、禹乃嗣興、天乃錫禹洪範九疇、彝倫攸敘、

是條分析解之文則

初一曰五行、次二曰敬用五事、次三曰農用八

政、次四曰協用五紀、次五曰建用皇極、次六曰乂用三德、次七曰明用稽疑、次八曰念用庶徵、次九曰嚮用五福、威用六極、

周禮六官及後世條議境格皆祖此

一五行、一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土、水曰潤下、火曰炎上、木曰曲直、金曰從革、土爰稼穡、潤下作鹹、炎上作苦、曲直作酸、從革作辛、稼穡作甘、

二五事、一曰貌、二曰言、三曰視、四曰聽、五曰思、

貌曰恭、言曰從、視曰明、聽曰聰、思曰睿、恭作肅、
從作乂、明作哲、聰作謀、睿作聖、
三八政、一曰食、二曰貨、三曰祀、四曰司空、五曰
司徒、六曰司寇、七曰賓、八曰師、
四五紀、一曰歲、二曰月、三曰日、四曰星辰、五曰
曆數、
五皇極、皇建其有極、斂時五福、用敷錫厥庶民、
惟時厥庶民、于汝極、錫汝保極、

凡厥庶民、無有淫朋、人無有比德、惟皇作極、
凡厥庶民、有猷有爲有守、汝則念之、不協于極、
不罹于咎、皇則受之、而康而色、曰予攸好德、汝
則錫之福、時人斯其惟皇之極、
無虐煢獨、而畏高明、
人之有能有爲、使羞其行、而邦其昌、凡厥正人、
既富方穀、汝弗能使有好于而家、時人斯其辜、
于其無好德、汝雖錫之福、其作汝用咎、

無偏無陂、遵王之義、無有作好、遵王之道、無有
作惡、遵王之路、無偏無黨、王道蕩蕩、無黨無偏、
王道平平、無反無側、王道正直、會其有極、歸其
有極、

四言協韵。謂是詩之體。良然。

曰皇極之敷言、是彝是訓、于帝其訓、
凡厥庶民、極之敷言、是訓是行、以近天子之光、
曰天子作民父母、以爲天下王、

六三德、一曰正直、二曰剛克、三曰柔克、平康正
直、彊弗友剛克、燮友柔克、沈潛剛克、高明柔克、
惟辟作福、惟辟作威、惟辟玉食、臣無有作福作
威玉食、
臣之有作福作威玉食、其害于而家、凶于而國、
人用側頗僻、民用僭忒、
七稽疑、擇建立卜筮人、乃命卜筮、
曰雨、曰霽、曰蒙、曰驛、曰克、

[illegible]序法

曰貞、曰悔、
凡七、卜五、占用二、衍忒、
立時人作卜筮、三人占、則從二人之言、
汝則有大疑、謀及乃心、謀及卿士、謀及庶人、謀
及卜筮、汝則從、龜從、筮從、卿士從、庶民從、是之
謂大同、身其康彊、子孫其逢吉、汝則從、龜從、筮
從、卿士逆、庶民逆、吉、卿士從、龜從、筮從、汝則逆、
庶民逆、吉、庶民從、龜從、筮從、汝則逆、卿士逆、吉、

汝則從、龜從、筮逆、卿士逆、庶民逆、作內吉、作外
凶、龜筮共違于人、用靜吉、用作凶、
八庶徵、曰雨、曰暘、曰燠、曰寒、曰風、曰時、五者來
備各以其敘、庶草蕃廡、
一極備凶、一極無凶、
曰休徵、曰肅時雨若、曰乂時暘若、曰晢時燠若、
曰謀時寒若、曰聖時風若、曰咎徵、曰狂恒雨若、
曰僭恒暘若、曰豫恒燠若、曰急恒寒若、曰蒙恒

風若、
曰王省惟歲、卿士惟月、師尹惟日、
王省以下、是五紀用中語、以兼省及雨暘
等、故帶叙於此、王歲查考一遍、卿士每月
查考、師尹每日查考、
歲月日時無易、百穀用成、乂用明、俊民用章、家
用平康、
日月歲時既易、百穀用不成、乂用昏不明、俊民

用微、家用不寧、
庶民惟星、星有好風、星有好雨、日月之行、則有
冬有夏、月之從星、則以風雨、
九五福、一曰壽、二曰富、三曰康寧、四曰攸好德、
五曰考終命、
六極、一曰凶短折、二曰疾、三曰憂、四曰貧、五曰
惡、六曰弱、

旅獒

獒即今西番所進獅子。

惟克商、遂通道于九夷八蠻、西旅底貢厥獒、太保乃作旅獒、用訓于王、

體排而語今與太甲下篇同調

曰、嗚呼、明王慎德、四夷咸賓、無有遠邇、畢獻方物、惟服食器用、

王乃昭德之致于異姓之邦、無替厥服、分寶玉于伯叔之國、時庸展親、人不易物、惟德其物、

易字作不易民而化意、解爲近。

理

德盛不狎侮、狎侮君子、罔以盡人心、狎侮小人、罔以盡其力、

不役耳目、百度惟貞、

排語中必間插一二單語、此是節奏。

玩人喪德、玩物喪志、

志以道寧、言以道接、

上兩句彼下兩句我

不作無益害有益、功乃成、不貴異物賤用物、民乃足、犬馬非其土性不畜、珍禽奇獸不育于國、

不寶遠物、則遠人格、所寶惟賢、則邇人安、

嗚呼、夙夜罔或不勤、不矜細行、終累大德、爲山九仞、功虧一簣、

允迪茲、生民保厥居、惟乃世王、

金縢

篇名新。

此是記體、所謂記一事首尾。

文古淡、而結構典密、叙事最入細。

既克商二年、王有疾弗豫、

二公曰、我其爲王穆卜、

周公曰、未可以戚我先王、

變

公乃自以爲功、爲三壇同墠、爲壇於南方北面、周公立焉、植璧秉珪、乃告太王王季文王、

史乃冊祝曰、惟爾元孫某、遘厲虐疾、若爾三王、是有丕子之責于天、以旦代某之身、

予仁若考、能多材多藝、能事鬼神、乃元孫不若

旦多材多藝、不能事鬼神、
乃命于帝庭、敷佑四方、用能定爾子孫于下地、
四方之民罔不祗畏、嗚呼、無墜天之降寶命、我
先王亦永有依歸、
今我卽命于元龜、爾之許我、我其以璧與珪、歸
俟爾命、爾不許我、我乃屏璧與珪、
乃卜三龜、一習吉、啓籥見書、乃并是吉、
公曰、體、王其罔害、予小子新命于三王、惟永終

是圖、玆攸俟、能念予一人、
公歸、乃納冊于金縢之匱中、王翼日乃瘳、
武王旣喪、管叔及其群弟乃流言於國曰、公將
不利於孺子、
周公乃告二公曰、我之弗辟、我無以告我先王、
周公居東二年、則罪人斯得、
則字法始此。
于後公乃爲詩以貽王、名之曰鴟鴞、王亦未敢

誚公、
秋大熟未穫、天大雷電以風、禾盡偃、大木斯拔、
邦人大恐、王與大夫盡弁、以啓金縢之書、乃得
周公所自以爲功代武王之說、
二公及王乃問諸史與百執事、對曰、信、噫、公命、
我勿敢言、
王執書以泣曰、其勿穆卜、昔公勤勞王家、惟予
冲人弗及知、今天動威以彰周公之德、惟朕小

子其新逆、我國家禮亦宜之、
王出郊、天乃雨反風、禾則盡起、二公命邦人凡
大木所偃、盡起而築之、歲則大熟、

大誥

○與盤庚同調。而腴勁稍遜。

王若曰、猷大誥爾多邦越爾御事、弗弔天降割
于我家、不少延、洪惟我幼冲人、嗣無疆大歷服、
弗造哲、迪民康、矧曰其有能格知天命、

已、予惟小子、若涉淵水、予惟往求朕攸濟、敷賁、
敷前人受命、茲不忘大功、予不敢閉于天降威
用、
寧王遺我大寶龜、紹天明、卽命曰、有大艱于西
土、西土人亦不靜、越茲蠢、
殷小腆、誕敢紀其敘、天降威、知我國有疵、民不
康、曰予復、反鄙我周邦、
今蠢今翼、日民獻有十夫、予翼、以于敉寧武圖

功、我有大事休、朕卜并吉、
肆予告我友邦君、越尹氏、庶士、御事、曰予得吉
卜、予惟以爾庶邦、于伐殷逋播臣、
爾庶邦君、越庶士御事、罔不反曰、艱大、民不靜、
亦惟在王宮邦君室、越予小子考翼、不可征、王
害不違卜、
肆予沖人永思艱、曰嗚呼、允蠢鰥寡、哀哉、予造
天役、遺大投艱于朕身、越予沖人、不卬自恤、義

爾邦君、越爾多士、尹氏、御事、綏予曰、無毖于恤、
不可不成乃寧考圖功、
已、予惟小子、不敢替上帝命、天休于寧王、興我
小邦周、寧王惟卜用、克綏受茲命、今天其相民、
矧亦惟卜用、嗚呼、天明畏、弼我丕丕基、
章法
王曰、爾惟舊人、爾丕克遠省、爾知寧王若勤哉、
天閟毖我成功所、予不敢不極卒寧王圖事、肆
予大化誘我友邦君、天棐忱辭、其考我民、予曷

其不于前寧人圖功攸終、天亦惟用勤毖我民、
若有疾、予曷敢不于前寧人攸受休畢、
章法　華語
王曰、若昔朕其逝、朕言艱日思、若考作室、旣底
法、厥子乃弗肯堂、矧肯構、厥父菑、厥子乃弗肯
播、矧肯穫、厥考翼其肯曰、予有後、弗棄基、肆予
曷敢不越卬敉寧王大命、
若兄考、乃有友伐厥子、民養其勸弗救、
王曰、嗚呼、肆哉、爾庶邦君、越爾御事、爽邦由哲、

明白平易

亦惟十人迪知上帝命、越天棐忱、爾時罔敢易
法、矧今天降戾于周邦、惟大艱人誕鄰胥伐于
厥室、爾亦不知天命不易、
予永念曰、天惟喪殷、若穡夫、予曷敢不終朕畝、
天亦惟休于前寧人、
予曷其極卜、敢弗于從、率寧人有指疆土、矧今
卜幷吉、肆朕誕以爾東征、天命不僭、卜陳惟若
茲、

微子之命

○四字句稍多與他篇調稍不同。

王若曰、猷殷王元子、惟稽古崇德象賢、統承先
王、修其禮物、作賓于王家、與國咸休、永世無窮、
嗚呼、乃祖成湯、克齊聖廣淵、皇天眷佑、誕受厥
命、撫民以寬、除其邪虐、功加于時、德垂後裔、
爾惟踐修厥猷、舊有令聞、恪慎克孝、肅恭神人、
予嘉乃德、曰篤不忘、上帝時歆、下民祗協、庸建
爾于上公、尹茲東夏、
欽哉、往敷乃訓、慎乃服命、率由典常、以蕃王室、
弘乃烈祖、律乃有民、永綏厥位、毗予一人、世世
享德、萬邦作式、俾我有周無斁、
嗚呼、往哉惟休、無替朕命、

康誥

○此三誥與前大誥調法一同。似出一人
手。

章法 調法

惟三月哉生魄、周公初基作新大邑于東國洛、
四方民大和會、侯甸男邦采衛百工播民和見、
士于周、周公咸勤、乃洪大誥治、

從蘇說以此四十八字。置洛誥首。故順。但
古今文不應同錯簡耳。

王若曰、孟侯、朕其弟小子封、

作周公稱成王命。亦是一說。多方不有周
公曰王若曰之文乎。疑以傳疑。不可懸斷

惟乃丕顯考文王、克明德慎罰、
不敢侮鰥寡、庸庸祗祗威威顯民、用肇造我區
夏、越我一二邦以修、我西土惟時怙冒、聞于上
帝、帝休、天乃大命文王、殪戎殷、誕受厥命、越厥
邦厥民惟時叙、乃寡兄勗、肆汝小子封在茲東
土、
王曰、嗚呼、封汝念哉、今民將在祗遹乃文考、紹
聞衣德言、往敷求于殷先哲王、用保乂民、汝丕

遠惟商耇成人宅心知訓、別求聞由古先哲王、
用康保民、弘于天若德裕乃身、不廢在王命、
王曰、嗚呼、小子封、恫瘝乃身、敬哉、天畏棐忱、民
情大可見、小人難保、往盡乃心、無康好逸豫、乃
其乂民、我聞曰、怨不在大、亦不在小、惠不惠、懋
不懋、
已、汝惟小子、乃服惟弘王、應保殷民、亦惟助王
宅天命、作新民、

王曰、嗚呼、封敬明乃罰、人有小罪非眚、乃惟終
自作不典式爾、有厥罪小、乃不可不殺、乃有大
罪非終、乃惟眚災適爾、既道極厥辜、時乃不可
殺、

宥過無大。刑故無小。疏

王曰、嗚呼、封有叙時、乃大明服、惟民其勑懋和、
若有疾、惟民其畢棄咎、若保赤子、惟民其康乂、
非汝封刑人殺人、無或刑人殺人、又曰、非汝封

劓刵人、無或劓刵人、
王曰、外事、汝陳時臬、司師茲殷罰有倫、
又曰、要囚、服念五六日至于旬時、丕蔽要囚、
王曰、汝陳時臬事、罰蔽殷彝、用其義刑義殺、勿
庸以次汝封、乃汝盡遜、曰時叙、惟曰未有遜事、
已、汝惟小子、未其有若汝封之心、朕心朕德惟
乃知、
凡民自得罪、寇攘姦宄、殺越人于貨、暋不畏死、

罔弗憝、

王曰、封、（意本一串。中非突出于用字。後太史公多用此法。）元惡大憝、矧惟不孝不友、子弗祇服厥父事、大傷厥考心、于父不能字厥子、乃疾厥子、于弟弗念天顯、乃弗克恭厥兄、兄亦不念鞠子哀、大不友于弟、惟弔茲不于我政人得罪、天惟與我民彝大泯亂、曰乃其速由文王作罰、刑茲無赦、

不率大戛、（字）矧惟外庶子訓人、惟厥正人、越小臣諸節、（字）乃別播敷、造民大譽、弗念弗庸、瘝厥君、時乃引惡、惟朕憝、已、汝乃其速由茲義率殺、

亦惟君惟長、不能厥家人、越厥小臣外正、惟威惟虐、大放王命、乃非德用乂、

（亦惟君以下。是足上意。言非德所能治。須齊之以刑也。）

汝亦罔不克敬典、乃由裕民、惟文王之敬忌、（字）乃裕民、曰我惟有及、則予一人以懌、

王曰、封、爽惟民迪吉康、我時其惟殷先哲王德、用康乂民作求、矧今民罔迪不適、不迪則罔政在厥邦、

王曰、封、予惟不可不監、告汝德之說于罰之行、今惟民不靜、未戾厥心、迪屢未同、爽惟天其罰殛我、我其不怨、惟厥罪無在大、亦無在多、矧曰其尚顯聞于天、

王曰、嗚呼、封、敬哉、無作怨、勿用非謀非彝、蔽時忱、丕則敏德、用康乃心、顧乃德、遠乃猷、裕乃以民寧、不汝瑕殄、

王曰、嗚呼、肆汝小子封、惟命不于常、汝念哉、無我殄享、（句法）明乃服命、高乃聽、（此段語）用康乂民、

王若曰、往哉封、勿替敬典、聽朕告汝、（句）乃以殷民世享、

酒誥

王若曰明大命于妹邦

乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀

天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜

文王誥教小子有正有事無彝酒越庶國飲惟祀德將無醉

惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一

妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母厥父母慶自洗腆致用酒

庶士有正越庶伯君子其爾典聽朕教爾大克羞耇惟君爾乃飲食醉飽丕惟曰爾克永觀省作稽中德爾尚克羞饋祀爾乃自介用逸茲乃

章添 調添 練添

允惟王正事之臣茲亦惟天若元德永不忘在王家

王曰封我西土棐徂邦君御事小子尚克用文王教不腆于酒故我至于今克受殷之命

王曰封我聞惟曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯咸至于帝乙成王畏相惟御事厥棐有恭不敢自暇自逸矧曰其敢崇飲越在外服侯甸男衛邦伯越在內服百僚庶尹

惟亞惟服宗工越百姓里居罔敢湎于酒不惟不敢亦不暇惟助成王德顯越尹人祗辟

我聞亦惟曰在今後嗣王酣身厥命罔顯于民祗保越怨不易誕惟厥縱淫泆于非彝用燕喪威儀民罔不盡傷心惟荒腆于酒不惟自息乃逸厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨庶群自酒腥聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天

非虐惟民自速辜、

王曰、封、予不惟若茲多誥、古人有言曰、人無於水監、當於民監、今惟殷墜厥命、我其可不大監撫于時、

予惟曰、汝劼毖殷獻臣侯甸男衛、矧太史友內史友、越獻臣百宗工、矧惟爾事服休服采、矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟、矧汝剛制于酒、

厥或誥曰羣飲、汝勿佚盡執拘以歸于周、予其殺、

又惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒、勿庸殺之姑惟教之、

有斯明享乃不用我教辭、惟我一人弗恤弗蠲乃事時同于殺、

王曰、封、汝典聽朕毖勿辯乃司民湎于酒、

梓材

王曰、封、以厥庶民暨厥臣達大家、以厥臣達王、惟邦君、

汝若恒越曰、我有師師、司徒司馬司空尹旅、曰予罔厲殺人、亦厥君先敬勞、肆徂厥敬勞、肆往姦宄殺人歷人宥、肆亦見厥君事戕敗人宥、

一順一倒

王啓監、厥亂爲民、曰無胥戕、無胥虐、至于敬寡、至于屬婦、合由以容、王其效邦君越御事厥命曷以、引養引恬、自古王若茲監罔攸辟、

無成有終　非確

惟曰、若稽田、旣勤敷菑、惟其陳修爲厥疆畎、若作室家、旣勤垣墉、惟其塗塈茨、若作梓材、旣勤樸斲、惟其塗丹雘、

與大誥堂構播穫語。畧相似。

今王惟曰、先王旣勤用明德、懷爲夾、庶邦享、作兄弟方來、亦旣用明德、后式典集、庶邦丕享、

今王王字。是泛論。非是自稱。與篇首達王字同。

皇天旣付中國民、越厥疆土于先王、肆王惟德用、和懌先後迷民、用懌先王受命、已。若茲監、惟曰欲至于萬年、惟王子子孫孫永保民。

句章馮元仲次牧叅定
錢玄錫天孫
馮若山棐　校

召誥

○敘事淨而饒態

惟二月旣望越六日乙未、王朝步自周、則至于豐、

惟太保先周公相宅、越若來三月惟丙午朏、越三日戊申、太保朝至于洛卜宅、厥旣得卜則經營、

越三日庚戌、太保乃以庶殷攻位于洛汭、越五日甲寅、位成、

若翼日乙卯、周公朝至于洛、則達觀于新邑營、

越三日丁巳、用牲于郊、牛二、越翼日戊午、乃社于新邑、牛一羊一豕一、

越七日甲子、周公乃朝用書、命庶殷侯甸男邦

俶、
厥既命殷庶、庶殷丕作、一
太保乃以庶邦冢君出取幣、乃復入錫周公、曰、
拜手稽首、旅王若公、誥告庶殷、越自乃御事、一
（受命）嗚呼、皇天上帝、改厥元子、茲大國殷之命、惟王
受命無疆惟休、亦無疆惟恤、嗚呼、曷其奈何弗（句法）
敬、一
（鍊法）天既遐終大邦殷之命、茲殷多先哲王在天、越

厥後王後民、茲服厥命、厥終智藏瘝在、夫知保
抱攜持厥婦子、以哀籲天、徂厥亡出執、嗚呼、天
（眷命）亦哀于四方民、其眷命用懋、王其疾敬德、一
（每段以嗚呼開 接後衍下 乃覺祇之）相古先民有夏、天迪從子保、面稽天若、今時既
墜厥命、今相有殷、天迪格保、面稽天若、今時既
墜厥命、
今冲子嗣、則無遺壽耇、曰、其稽我古人之德、矧
曰其有能稽謀自天、一

嗚呼、有王雖小、元子哉、其丕能諴于小民、今休、
王不敢後、用顧畏于民碞、
王來紹上帝、自服于土中、旦曰、其作大邑、其自
時配皇天、毖祀于上下、其自時中乂、王厥有成
（成命）命、治民今休、
王先服殷御事、比介于我有周御事、節性、惟日
其邁、
王敬作所、不可不敬德、一

我不可不監于有夏、亦不可不監于有殷、我不
（章法 繁法）敢知曰、有夏服天命、惟有歷年、我不敢知曰、不
其延、惟不敬厥德、乃早墜厥命、我不敢知曰、有
殷受天命、兩比清文章只換殷受二字氣甚逸
惟有歷年、我不敢知曰、不其延、惟不敬厥德、乃
早墜厥命、
（嗣命）今王嗣受厥命、我亦惟茲二國命、嗣若功、王乃
初服、

貽命 永命

嗚呼、若生子罔不在厥初生、自貽哲命、今天其命哲、命吉凶、命歷年、知今我初服、宅新邑、肆惟王其疾敬德、王其德之用、祈天永命、

其惟王勿以小民淫用非彝、亦敢殄戮用乂民若有功、

其惟王位在德元、小民乃惟刑用于天下、越王顯、

上下勤恤、其曰我受天命、丕若有夏歷年、式勿替有殷歷年、欲王以小民受天永命、

拜手稽首曰、予小臣敢以王之讎民百君子越友民、保受王威命明德、王末有成命王亦顯、我非敢勤惟恭奉幣用供王能祈天永命、

洛誥

此篇俱當是在洛語中間語意錯亂不可

○康誥首四十八字、蘇註謂當在此。近是

周公拜手稽首曰、朕復子明辟、

大指作還政說。爲長。玩語勢自見。

王如弗敢及天基命定命、予乃胤保大相東土、其基作民明辟、

予惟乙卯、朝至于洛師、我卜河朔黎水、我乃卜澗水東瀍水西惟洛食、我又卜瀍水東亦惟洛食、伻來以圖及獻卜、

及獻卜。語勢不佳。似當連下王肇稱殷禮。然王未及公語。竟即拜答耳。

王拜手稽首曰、公不敢不敬天之休、來相宅、其作周匹休、公既定宅、伻來、來視予卜休恒吉、我二人共貞、公其以予萬億年敬天之休、此猶欲共治意。拜手稽首誨言、

周公曰、王肇稱殷禮、祀于新邑、咸秩無文、

予齊百工、伻從王于周、予惟曰庶有事、

今王即命曰記功、宗以功作元祀、惟命曰汝受命篤弼、

丕視功載乃汝其悉自教工
孺子其朋孺子其朋其往無若火始燄燄厥攸
灼敘弗其絕
厥若彝及撫事如予惟以在周工往新邑伻嚮
即有僚明作有功惇大成裕汝永有辭
公曰已汝惟沖子惟終
汝其敬識百辟享亦識其有不享享多儀儀不
及物惟曰不享惟不役志于享凡民惟曰不享

惟事其爽侮
乃惟孺子頒朕不暇聽朕教汝于棐民彝汝乃
是不蘉乃時惟不永哉篤叙乃正父罔不若予
不敢廢乃命汝往敬哉茲予其明農哉彼裕我
民無遠用戾
王若曰公明保予沖子公稱丕顯德以予小子
揚文武烈奉答天命和恒四方民居師
惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文

惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓
衡不迷文武勤教予沖子夙夜毖祀
此乃受位不受政
王曰公功棐迪篤罔不若時
王曰公予小子其退即辟于周命公後
此乃受政因命公治洛
四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功
迪將其後監我士師工誕保文武受民亂爲四

輔
王曰公定予往已公功肅將祗歡公無困哉我
惟無斁其康事公勿替刑四方其世享
周公拜手稽首曰王命予來承保乃文祖受命
民越乃光烈考武王弘朕恭
孺子來相宅其大惇典殷獻民亂爲四方新辟
作周恭先曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成
績

予旦以多子越御事、篤前人成烈、答其師、作周孚先、考朕昭子刑、乃單文祖德、

乃、猶汝。謂王盡文祖之德。

伻來毖殷、乃命寧予、以秬鬯二卣、曰明禋、拜手稽首休享、

使我來慎殷命。寧、謂天命安。

予不敢宿、則禋于文王武王、惠篤敘、無有遘自疾、萬年厭于乃德、殷乃引考、

王伻殷乃承敘萬年、其永觀朕子懷德、

伻字與上伻來相應。言由王之使我殷乃承敘耳。

戊辰、王在新邑烝祭歲、文王騂牛一、武王騂牛一、王命作冊逸祝冊、惟告周公其後、王賓殺禋咸格、王入太室祼、

周正是十一月。當是洛邑成。諸侯朝正。公乃大誥遜政也。

章法 錬法

王命周公後、作冊逸誥、在十有二月、

此篇記年月在尾。讀之若不順。乃後人作

敘記其年月亦每在後。乃殊不覺。

惟周公誕保文武受命惟七年、

多士

惟三月、周公初于新邑洛、用告商王士、

王若曰、爾殷遺多士、弗弔旻天、大降喪于殷、我有周佑命、將天明威、致王罰、勑殷命終于帝、

肆爾多士、非我小國敢弋殷命、惟天不畀允罔固亂、弼我、我其敢求位、

惟帝不畀、惟我下民秉爲、惟天明畏、

我聞曰、上帝引逸、有夏不適逸、則惟帝降格、嚮于時夏、弗克庸帝、大淫泆有辭、惟時天罔念聞、厥惟廢元命、降致罰、

乃命爾先祖成湯革夏、俊民甸四方、

自成湯至于帝乙、罔不明德恤祀、

亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤

在今後嗣王誕罔顯于天矧曰其有聽念于先王勤家誕淫厥泆罔顧于天顯民祗

惟時上帝不保降若茲大喪

惟天不畀不明厥德

凡四方小大邦喪罔非有辭于罰

王若曰爾殷多士今惟我周王丕靈承帝事

有命曰割殷告勑于帝

惟我事不貳適惟爾王家我適

意態巧而逸

予其曰惟爾洪無度我不爾動自乃邑

予亦念天即于殷大戾肆不正

王曰猷告爾多士予惟時其遷居西爾非我一人奉德不康寧時惟天命無違朕不敢有後無我怨

予惟是句明白緊接上肆不正意中不惟插猷告爾多士五字且更著王曰字於時章法乃爾

惟爾知惟殷先人有冊有典殷革夏命

今爾其曰夏迪簡在王庭有服在百僚予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商予惟率肆矜爾非予罪時惟天命

王曰多士昔朕來自奄予大降爾四國民命我

乃明致天罰移爾遐逖比事臣我宗多遜

王曰告爾殷多士今予惟不爾殺予惟時命有申今朕作大邑于茲洛予惟四方罔攸賓亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜

爾乃尚有爾土爾乃尚寧幹止

爾克敬天惟畀矜爾爾不克敬爾不啻不有爾土予亦致天之罰于爾躬

今爾惟時宅爾邑繼爾居爾厥有幹有年于茲

書法平鋪

洛爾小子乃興從爾遷、

王曰、又曰時予乃或言爾攸居、

無逸

以義名篇。

周公曰、嗚呼君子所其無逸、先知稼穡之艱難乃逸則知小人之依、相小人厥父母勤勞稼穡厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知、

周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗嚴恭寅畏天命自度治民祗懼不敢荒寧肆中宗之享國七十有五年、其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言其惟不言言乃雍不敢荒寧嘉靖殷邦至于小大無時或怨肆高宗之享國五十有九年、其在祖甲不義惟王舊爲小人作其即位爰知小人之依能保惠于庶民不敢侮鰥寡肆祖甲之享國三十有三年、自時厥後立王生則逸生則逸不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂之從自時厥後亦罔或克壽或十年或七八年或五六年或四三年

周公曰嗚呼厥亦惟我周太王王季克自抑畏文王卑服即康功田功、

徽柔懿恭懷保小民惠鮮鰥寡自朝至于日中昃不遑暇食用咸和萬民、文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供文王受命惟中身厥享國五十年、

周公曰嗚呼繼自今嗣王則其無淫于觀于逸于遊于田以萬民惟正之供、無皇曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王受之迷亂酗于酒德哉、

周公曰嗚呼我聞曰古之人猶胥訓告胥保惠
胥教誨民無或胥譸張為幻
此厥不聽人乃訓之乃變亂先王之正刑至于
小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝
周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗及祖甲及我
周文王茲四人迪哲
厥或告之曰小人怨汝詈汝則皇自敬德厥愆
曰朕之愆允若時不啻不敢含怒

此厥不聽人乃或譸張為幻曰小人怨汝詈汝
則信之則若時不永念厥辟不寬綽厥心亂罰
無罪殺無辜怨有同是叢于厥身
周公曰嗚呼嗣王其監于茲

君奭

周公若曰君奭
弗弔天降喪于殷殷既墜厥命我有周既受我
不敢知曰厥基永孚于休若天棐忱我亦不敢
知曰其終出于不祥
此兩不敢知。即召誥監夏殷調法。而語稍
加練。
嗚呼君已曰時我我亦不敢寧于上帝命弗永
遠念天威越我民罔尤違惟人在我後嗣子孫
大弗克恭上下遏佚前人光在家不知
天命不易天難諶乃其墜命弗克經歷嗣前人
恭明德

在今予小子旦非克有正迪惟前人光施于我
沖子
又曰天不可信我道惟寧王德延天不庸釋于
文王受命
公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊
尹格于皇天在太甲時則有若保衡在太戊時
則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家在祖
乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤

率惟茲有陳，保乂有殷，故殷禮陟配天，多歷年所。

天惟純佑命，則商實百姓王人，罔不秉德明恤，小臣屏侯甸，矧咸奔走，惟茲惟德稱，用乂厥辟，故一人有事于四方，若卜筮，罔不是孚。

公曰，君奭，天壽平格，保乂有殷，有殷嗣天滅威。

今汝永念，則有固命，厥亂明我新造邦。

公曰，君奭，在昔上帝割申勸寧王之德，其集大

命于厥躬。

惟文王尚克脩和我有夏，亦惟有若虢叔，有若閎夭，有若散宜生，有若泰顛，有若南宮括，

又曰，無能往來茲迪彝教，文王茂德降于國人。

亦惟純佑秉德，迪知天威，乃惟時昭文王，迪見冒聞于上帝，惟時受有殷命哉。

武王惟茲四人，尚迪有祿，後暨武王誕將天威，咸劉厥敵，惟茲四人昭武王惟冒，丕單稱德。

今在予小子旦，若游大川，予往暨汝奭其濟，小子同未在位，誕無我責，收罔勗不及，耇造德不降，我則鳴鳥不聞，矧曰其有能格。

成王但可稱冲子，恐未可稱小子，當是指衆小臣

公曰，嗚呼，君肆其監于茲，我受命無疆惟休，亦大惟艱，告君乃猷裕，我不以後人迷。

公曰，前人敷乃心，乃悉命汝，作汝民極，曰汝明勗偶王，在亶乘茲大命，惟文王德丕承無疆之

恤。

公曰，君告汝朕允保奭，其汝克敬以予監于殷喪大否，肆念我天威。

予不允惟若茲誥，予惟曰，襄我二人，汝有合哉，言曰在時二人，天休滋至，惟時二人弗戡，其汝克敬德明我俊民，在讓後人于丕時。

此節語意大抝強解終未快

嗚呼、篤棐時二人、我式克至于今日休、我咸成文王功于不怠、丕冒、海隅出日、罔不率俾、

公曰、君、予不惠若茲多誥、予惟用閔于天越民、

公曰、嗚呼、君、惟乃知民德、亦罔不能厥初、惟其終、祗若茲、往敬用治、

蔡仲之命

惟周公位冢宰、正百工、羣叔流言、乃致辟管叔于商、囚蔡叔于郭鄰、以車七乘、降霍叔于庶人、

三年不齒、蔡仲克庸祗德、周公以爲卿士、叔卒、乃命諸王邦之蔡、

王若曰、小子胡、惟爾率德改行、克愼厥猷、肆予命爾侯于東土、往卽乃封、敬哉、

爾尚蓋前人之愆、惟忠惟孝、爾乃邁迹自身、克勤無怠、以垂憲乃後、率乃祖文王之彝訓、無若爾考之違王命、

皇天無親、惟德是輔、民心無常、惟惠之懷、爲善不同、同歸于治、爲惡不同、同歸于亂、爾其戒哉、

愼厥初、惟厥終、終以不困、不惟厥終、終以困窮、懋乃攸績、睦乃四鄰、以蕃王室、以和兄弟、康濟小民、

率自中、無作聰明亂舊章、詳乃視聽、罔以側言改厥度、則予一人汝嘉、

王曰、嗚呼、小子胡、汝往哉、無荒棄朕命、

多方

惟五月丁亥、王來自奄、至于宗周、

周公曰、王若曰、猷告爾四國多方、惟爾殷侯尹民、我惟大降爾命、爾罔不知、

洪惟圖天之命、弗永寅念于祀、

惟帝降格于夏、有夏誕厥逸、不肯感言于民、乃大淫昏、不克終日勸于帝之迪、乃爾攸聞、

拗調與他誥同、而氣特宏暢、

厥圖帝之命、不克開于民之麗、乃大降罰、崇亂

頓挫

有夏因甲于內亂不克靈承于旅罔丕惟進之恭洪舒于民亦惟有夏之民叨懫日欽劓割夏邑

天惟時求民主乃大降顯休命于成湯刑殄有夏

惟天不畀純乃惟以爾多方之義民不克永于多享惟夏之恭多士大不克明保享于民乃胥惟虐于民至于百為大不克開

乃惟成湯克以爾多方簡代夏作民主

慎厥麗乃勸厥民刑用勸

以至于帝乙罔不明德慎罰亦克用勸

要囚殄戮多罪亦克用勸開釋無辜亦克用勸

今至于爾辟弗克以爾多方享天之命

嗚呼王若曰誥告爾多方非天庸釋有夏非天庸釋有殷

前段統說此下又抽出細論

乃惟爾辟以爾多方大淫圖天之命屑有辭

乃惟有夏圖厥政不集于享天降時喪有邦間之

乃惟爾商後王逸厥逸圖厥政不蠲烝天惟降時喪

波瀾 理

惟聖罔念作狂惟狂克念作聖天惟五年須暇之子孫誕作民主罔可念聽

一說聖人自無狂念然狂人能念却可作聖

天惟求爾多方大動以威開厥顧天惟爾多方罔堪顧之

惟我周王靈承于旅克堪用德惟典神天天惟式教我用休簡畀殷命尹爾多方

今我曷敢多誥我惟大降爾四國民命

爾曷不忱裕之于爾多方爾曷不夾介乂我周王享天之命今爾尚宅爾宅畋爾田爾曷不惠

王熙天之命

三爾曷不。正。四爾乃。及。

爾乃迪屢不靜、爾心未愛、爾乃不大宅天命、爾乃屑播天命、爾乃自作不典、圖忱于正、我惟時其教告之、我惟時其戰要囚之、至于再、至于三、乃有不用我降爾命、我乃其大罰殛之、非我有周秉德不康寧、乃惟爾自速辜、

王曰、嗚呼、猷告爾有方多士暨殷多士、今爾奔

走臣我監五祀、越惟有胥伯小大多正、爾罔不克臬、自作不和、爾惟和哉、爾室不睦、爾惟和哉、爾邑克明、爾惟克勤乃事、爾尚不忌于凶德、亦則以穆穆在乃位、克閱于乃邑謀介、爾乃自時洛邑、尚永力畋爾田、天惟畀矜爾、我有周惟其大介賚爾、迪簡在王庭、尚爾事、有服在大僚、

王曰、嗚呼、多士、爾不克勸忱我命、爾亦則惟不克享、凡民惟曰不享、爾乃惟逸惟頗、大遠王命、則惟爾多方探天之威、我則致天之罰、離逖爾土、

王曰、我不惟多誥、我惟祗告爾命、

又曰、時惟爾初、不克敬于和、則無我怨、

立政

周公若曰、拜手稽首、告嗣天子王矣、用咸戒于王、曰、王左右常伯常任準人、綴衣虎賁、周公曰、嗚呼、休茲知恤、鮮哉、

此即所謂命百官箴王闕者。

古之人迪惟有夏、乃有室大競、籲俊尊上帝、迪知忱恂于九德之行、乃敢告教厥后曰、拜手稽首后矣、曰宅乃事、宅乃牧、宅乃準、茲惟后矣、謀面用丕訓德、則乃宅人、茲乃三宅無義民、

桀德惟乃弗作往任是惟暴德罔後、

罔後若所謂如不及。

亦越成湯陟丕釐上帝之耿命乃用三有宅克即宅曰三有俊克即俊嚴惟丕式克用三宅三俊其在商邑用協于厥邑其在四方用丕式見德、

嗚呼其在受德暋惟羞刑暴德之人同于厥邦、乃惟庶習逸德之人同于厥政帝欽罰之乃伻

我有夏式商受命奄甸萬姓、

亦越文王武王克知三有宅心灼見三有俊心以敬事上帝立民長伯、

大臣

立政任人準夫牧作三事、

近臣

虎賁綴衣趣馬小尹左右攜僕百司庶府、

都邑之臣

大都小伯藝人表臣百司太史尹伯庶常吉士、

史君。三卿。庶士。三卿之亞旅。

司徒司馬司空亞旅、

此所列官大約俱是總名。如今所云九卿臺省僚屬等。

外尹

夷微盧烝三亳阪尹、

文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德、

文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎惟有司之牧夫是訓用違、

庶獄庶慎文王罔敢知于茲、

亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德以並受此丕丕基

嗚呼孺子王矣繼自今我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂相我受民和我庶獄庶慎時則勿有間之、

立政是總。下乃事準牧。

自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民、

嗚呼予旦已受人之徽言咸告孺子王矣繼自

今文子文孫其勿誤于庶獄庶慎惟正是乂之自古商人亦越我周文王立政立事牧夫準人則克宅之克由繹之茲乃俾乂國則罔有立政用憸人不訓于德是罔顯在厥世繼自今立政其勿以憸人其惟吉士用勱相我國家

今文子文孫孺子王矣其勿誤于庶獄惟有司之牧夫

其克詰爾戎兵以陟禹之迹方行天下至于海表罔有不服以覲文王之耿光以揚武王之大烈

嗚呼繼自今後王立政其惟克用常人

周公若曰太史司寇蘇公式敬爾由獄以長我王國茲式有慎以列用中罰

孫月峯先生批評書經卷六　天益山藏板

句章馮元仲次牧參定
錢玄錫天孫
馮嵋山槼　較

周官

惟周王撫萬邦巡侯甸四征弗庭綏厥兆民六服群辟罔不承德歸于宗周董正治官

○方體平平二一有條理最明白。

王曰若昔大猷制治于未亂保邦于未危

曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳外有州牧侯伯庶政惟和萬國咸寧夏商官倍亦克用乂明王立政不惟其官惟其人

今予小子祗勤于德夙夜不逮仰惟前代時若訓迪厥官

立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官不必備惟其人

少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地弼

予一人、
冢宰掌邦治、統百官、均四海、
司徒掌邦教、敷五典、擾兆民、
宗伯掌邦禮、治神人、和上下、
司馬掌邦政、統六師、平邦國、
司寇掌邦禁、詰姦慝、刑暴亂、
司空掌邦土、居四民、時地利、
六卿分職、各率其屬、以倡九牧、阜成兆民、

六年五服一朝、又六年、王乃時巡、考制度于四岳、諸侯各朝于方岳、大明黜陟、
王曰、嗚呼、凡我有官君子、欽乃攸司、愼乃出令、令出惟行、弗惟反、以公滅私、民其允懷、
學古入官、議事以制、政乃不迷、其爾典常作之師、無以利口亂厥官、蓄疑敗謀、怠忽荒政、不學牆面、莅事惟煩、
戒爾卿士、功崇惟志、業廣惟勤、惟克果斷、乃罔後艱、
位不期驕、祿不期侈、恭儉惟德、無載爾僞、作德心逸日休、作僞心勞日拙、
居寵思危、罔不惟畏、弗畏入畏、
推賢讓能、庶官乃和、不和政厖、舉能其官、惟爾之能、稱匪其人、惟爾不任、
王曰、嗚呼、三事暨大夫、敬爾有官、亂爾有政、以佑乃辟、永康兆民、萬邦惟無斁、

君陳

王若曰、君陳、惟爾令德孝恭、惟孝友于兄弟、克施有政、命汝尹茲東郊、敬哉、
昔周公師保萬民、民懷其德、往愼乃司、茲率厥常、懋昭周公之訓、惟民其乂、
我聞曰、至治馨香、感于神明、黍稷非馨、明德惟馨、爾尚式時周公之猷訓、惟日孜孜、無敢逸豫、
凡人未見聖、若不克見、既見聖、亦不克由聖、爾

其戒哉爾惟風下民惟草
圖厥政莫或不艱有廢有興出入自爾師虞庶
言同則繹
爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于
外曰斯謀斯猷惟我后之德 指以前事說似長
嗚呼臣人咸若時惟良顯哉
王曰君陳爾惟弘周公丕訓無依勢作威無倚
法以削寬而有制從容以和

殷民在辟予曰辟爾惟勿辟予曰宥爾惟勿宥
惟厥中
有弗若于汝政弗化于汝訓辟以止辟乃辟
狃于姦宄敗常亂俗三細不宥
爾無忿疾于頑無求備于一夫
必有忍其乃有濟有容德乃大
簡厥脩亦簡其或不脩進厥良以率其或不良
惟民生厚因物有遷違上所命從厥攸好爾克

敬典在德時乃罔不變允升于大猷惟予一人
膺受多福其爾之休終有辭於永世

顧命

惟四月哉生魄王不懌
甲子王乃洮類水相被冕服憑玉几
乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏
虎臣百尹御事
王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲

誓言嗣茲予審訓命汝
昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄肄不違
用克達殷集大
在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾
今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保
元子釗弘濟于艱難
柔遠能邇安勸小大庶邦
思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾

茲既受命還、出綴衣于庭、越翼日乙丑、王崩、
太保命仲桓南宮毛、俾爰齊侯呂伋、以二千戈、
虎賁百人、逆子釗於南門之外、延入翼室、恤宅
宗。
丁卯、命作冊度、
越七月癸酉、伯相命士須材、

章法緊密

狄設黼扆綴衣、

此下是即位儀注。儼然如畫。莊重而曲細。

境 几席 由內而外

牖間南嚮、敷重篾席、黼純、華玉仍几。
西序東嚮、敷重底席、綴純、文貝仍几、
東序西嚮、敷重豐席、畫純、雕玉仍几、
西夾南嚮、敷重筍席、玄紛純、漆仍几、

器物

越玉五重、陳寶、赤刀、大訓、弘璧、琬琰、在西序、大
玉、夷玉、天球、河圖、在東序、胤之舞衣、大貝、鼖鼓、
在西房、兌之戈、和之弓、垂之竹矢、在東房、
大輅在賓階面、綴輅在阼階面、先輅在左塾之
前、次輅在右塾之前、

由外而內 侍衞

二人雀弁、執惠、立于畢門之內、四人綦弁、執戈
上刃、夾兩階戺、一人冕、執劉、立于東堂、一人冕、
執鉞、立于西堂、一人冕、執戣、立于東垂、一人冕、
執瞿、立于西垂、一人冕、執銳、立于側階、

境

王麻冕黼裳、由賓階隮、卿士邦君麻冕蟻裳、入
即位、
太保太史太宗皆麻冕彤裳、太保承介圭、上宗

奉同瑁、由阼階隮、太史秉書、由賓階隮、御王冊
命、

簡淡而雅致

曰皇后憑玉几、道揚末命、命汝嗣訓、臨君周邦、
率循大卞、燮和天下、用答揚文武之光訓、
王再拜興、答曰、眇眇予末小子、其能而亂四方、
以敬忌天威、
乃受同瑁、王三宿、三祭、三咤、上宗曰饗、
太保受同降盥、以異同秉璋以酢、授宗人同、拜、

王答拜、
太保受同祭嚌宅授宗人同拜王答拜、
太保降收諸侯出廟門俟

康王之誥

境

王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首
王義嗣德答拜、

亦以簡淡勝

太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受羑若克恤西土、
惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休、今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命、

新陟即後世所謂大行。

王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥
昔君文武丕平富不務咎底至齊信用昭明于天下則亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家、用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方、
乃命建侯樹屏在我後之人今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外、乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞、
羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服

畢命

○雅婉有深致○篇中大約四字句多。

惟十有二年六月庚午朏越三日壬申王朝步自宗周至于豐以成周之衆命畢公保釐東郊、
王若曰嗚呼父師惟文王武王敷大德于天下、用克受殷命

論殷民

惟周公左右先王綏定厥家毖殷頑民遷于洛邑密邇王室式化厥訓既歷三紀世變風移四方無虞予一人以寧、
道有升降政由俗革不臧厥臧民罔攸勸、

美畢公

惟公懋德克勤小物弼亮四世正色率下罔不祗師言嘉績多于先王予小子垂拱仰成一

王曰嗚呼父師今予祗命公以周公之事往哉

保釐寶政

旌別淑慝表厥宅里彰善癉惡樹之風聲弗率訓典殊厥井疆俾克畏慕申畫郊圻慎固封守以康四海

風過物則有聲風聲語撰得大妙。

前君陳猶云辟以止辟。此但言表宅里。旌

井疆叅以在刑措後。

政貴有恆辭尚體要不惟好異商俗靡靡利口惟賢餘風未殄公其念哉

我聞曰世祿之家鮮克由禮以蕩陵德實悖天道敝化奢麗萬世同流

茲殷庶士席寵惟舊怙侈滅義服美于人驕淫矜侉將由惡終雖收放心閑之惟艱

資富能訓惟以永年惟德惟義時乃大訓不由古訓于何其訓一

王曰嗚呼父師邦之安危惟茲殷士不剛不柔厥德允修

稱許

惟周公克慎厥始惟君陳克和厥中惟公克成厥終三后協心同底于道道洽政治澤潤生民四夷左衽罔不咸賴予小子永膺多福

公其惟時成周建無窮之基亦有無窮之聞子孫訓其成式惟乂一

戒勉

嗚呼罔曰弗克惟既厥心罔曰民寡惟慎厥事欽若先王成烈以休于前政

君牙

平淡

王若曰嗚呼君牙惟乃祖乃父世篤忠貞服勞王家厥有成績紀于太常

惟予小子嗣守文武成康遺緒亦惟先王之臣克左右亂四方心之憂危若蹈虎尾涉于春冰

今命爾予翼作股肱心膂纘乃舊服無忝祖考

弘敷五典式和民則爾身克正罔敢弗正民心
罔中惟爾之中
夏暑雨小民惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨
咨厥惟艱哉思其艱以圖其易民乃寧
嗚呼丕顯哉文王謨丕承哉武王烈啓佑我後
人咸以正罔缺爾惟敬明乃訓用奉若于先王
對揚文武之光命追配于前人
王若曰君牙乃惟由先正舊典時式民之治亂

在茲率乃祖考之攸行昭乃辟之有乂

冏命

○雖用四字句然亦間揷以長句大槩勢
錯落

王若曰伯冏惟予弗克于德嗣先人宅丕后怵
惕惟厲中夜以興思免厥愆
昔在文武聰明齊聖小大之臣咸懷忠良其侍
御僕從罔匪正人以旦夕承弼厥辟出入起居
罔有不欽發號施令罔有不臧下民祗若萬邦
咸休
惟予一人無良實賴左右前後有位之士匡其
不及繩愆糾謬格其非心俾克紹先烈
今予命汝作大正正于群僕侍御之臣懋乃后
德交脩不逮
愼簡乃僚無以巧言令色便辟側媚其惟吉士
僕臣正厥后克正僕臣諛厥后自聖后德惟臣

不德惟臣
爾無昵于憸人充耳目之官迪上以非先王之
典
非人其吉惟貨其吉若時瘝厥官惟爾大弗克
祗厥辟惟予汝辜
王曰嗚呼欽哉永弼乃后于彝憲

呂刑

○婉意曲致已類近代惟古句不乏尚不

大落今其鑄辭最工。然有餘味。

敘刑來歷

惟呂命王享國百年耄荒度作刑以詰四方一

王曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊鴟義姦宄奪攘矯虔

此句絕類近代文

苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑并制罔差有辭

刑之機觸天

民興胥漸泯泯棼棼罔中于信以覆詛盟虐威

庶戮方告無辜于上上帝監民罔有馨香德刑發聞惟腥

皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絕苗民無世在下

馨香腥字已前見酒誥。

皇帝稱始見此。

乃命重黎絕地天通罔有降格群后之逮在下明明棐常鰥寡無蓋

皇帝清問下民鰥寡有辭于苗德威惟畏德明惟明

乃命三后恤功于民伯夷降典折民惟刑禹平水土主名山川稷降播種農殖嘉穀三后成功惟殷于民

士制百姓于刑之中以教祗德

穆穆在上明明在下灼于四方罔不惟德之勤故乃明于刑之中率乂于民棐彝

典獄非訖于威惟訖于富敬忌罔有擇言在身惟克天德自作元命配享在下

刑之化務

總上兩意入事

王曰嗟四方司政典獄非爾惟作天牧今爾何監非時伯夷播刑之迪其今爾何懲惟時苗民匪察于獄之麗罔擇吉人觀于五刑之中惟時庶威奪貨斷制五刑以亂無辜上帝不蠲降咎于苗苗民無辭于罰乃絕厥世一

大語敘說

王曰嗚呼念之哉伯父伯兄仲叔季弟幼子童

孫皆聽朕言庶有格命今爾罔不由慰日勤爾
罔或戒不勤天齊于民俾我一日非終惟終在
人爾尚敬逆天命以奉我一人雖畏勿畏雖休
勿休惟敬五刑以成三德一人有慶兆民賴之
其寧惟永

有實細說

王曰吁來有邦有土告爾祥刑在今爾安百姓
何擇非人何敬非刑何度非及

意緒精

兩造具備師聽五辭五辭簡孚正于五刑五刑

不簡正于五罰五罰不服正于五過
五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來其罪惟均
其審克之
五刑之疑有赦五罰之疑有赦其審克之簡孚
有衆惟貌有稽無簡不聽具嚴天威
墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪劓辟疑赦其罰
惟倍閱實其罪剕辟疑赦其罰倍差閱實其罪
宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪大辟疑赦其
罰千鍰閱實其罪墨罰之屬千劓罰之屬千剕
罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二
百五刑之屬三千上下比罪無僭亂辭勿用不
行惟察惟法其審克之
上刑適輕下服下刑適重上服輕重諸罰有權
刑罰世輕世重惟齊非齊有倫有要

意精深而語更簡得典妙。

罰懲非死人極于病非佞折獄惟良折獄罔非

在中察辭于差非從惟從哀敬折獄明啓刑書
胥占咸庶中正其刑其罰其審克之獄成而孚
輸而孚其刑上備有并兩刑

差字即前罔差有辭之差。

王曰嗚呼敬之哉官伯族姓朕言多懼朕敬于
刑有德惟刑今天相民作配在下明清于單辭
民之亂罔不中聽獄之兩辭無或私家于獄之
兩辭獄貨非寶惟府辜功報以庶尤永畏惟罰

用戒意空收

非天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下

王曰嗚呼嗣孫今往何監非德于民之中尚明聽之哉哲人惟刑無疆之辭屬于五極咸中有慶受王嘉師監于茲祥刑

文侯之命

○平淡之文惟以单辭運調覺風度圓勁

勢

王若曰父義和丕顯文武克愼明德昭升于上敷聞在下惟時上帝集厥命于文王亦惟先正克左右昭事厥辟越小大謀猷罔不率從肆先祖懷在位

嗚呼閔予小子嗣造天丕愆殄資澤于下民侵戎我國家純即我御事罔或耆壽俊在厥服予則罔克曰惟祖惟父其伊恤朕躬嗚呼有績予一人永綏在位

父義和汝克昭乃顯祖汝肇刑文武用會紹乃辟追孝于前文人汝多修扞我于艱若汝予嘉

王曰父義和其歸視爾師寧爾邦用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹父往哉柔遠能邇惠康小民無荒寧簡恤爾都用成爾顯德

費誓

○句句實更無空語申意別是一格

公曰嗟人無譁聽命徂茲淮夷徐戎並興

善敹乃甲冑敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善

今惟淫舍牿牛馬杜乃擭敜乃穽無敢傷牿牿之傷汝則有常刑

馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祗復之我商賚汝乃越逐不復汝則有常刑無敢寇攘踰垣墻竊馬牛誘臣妾汝則有常刑

甲戌我惟征徐戎峙乃糗糧無敢不逮汝則有

大刑魯人三郊三遂峙乃楨榦甲戌我惟築無敢不供汝則有無餘刑非殺魯人三郊三遂峙乃芻茭無敢不多汝則有大刑

秦誓

鍛鍊極精工。然氣脈則似全入今。

公曰嗟我士聽無譁予誓告汝群言之首古人有言曰民訖自若是多盤責人斯無難惟受責俾如流是惟艱哉

我心之憂日月逾邁若弗云來

調法絕似周雅。

惟古之謀人則曰未就予忌惟今之謀人姑將以爲親雖則云然尚猷詢茲黃髮則罔所愆番番良士旅力既愆我尚有之仡仡勇夫射御不違我尚不欲惟截截善諞言俾君子易辭我皇多有之

調法　辭

昧昧我思之如有一介臣斷斷猗無他技其心休休焉其如有容人之有技若已有之人之彥聖其心好之不啻如自其口出是能容之以保我子孫黎民亦職有利哉

人之有技冒疾以惡之人之彥聖而違之俾不達是不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉

邦之杌隉曰由一人邦之榮懷亦尚一人之慶

禮記序文

今學官所厲五經頒自
高皇帝。士奉戴要束。又三五
申令。執鑠董振之。衆家分曹
索耦。卒自顓門名經。窮日夜

力。駢肩信舌。如農守畔。獄成
爰書。國奉盟主。卒兩伍邏紀
律。城視令甲令乙令丙。其何
敢狂趆有勃志。余獨爲之說
曰。諸經皆經。禮記不可爲經

也。曷言乎非經。諸經自夫子
贊之脩之刪之。卽人不一代。
語不一家。然自是文成訓典。
而禮之非經者七。漢棄黃金
酬斷簡。諸儒一時傳會。不見

全文。頗厖雜無次。一也。游曾
同師夫子。而問禮問喪。自相
矛盾。二也。三年問全襲荀悅。
三也。曲禮祭義祭法射義戾
古什而六七。四也。王制漢博

士刺經以作封爵不純古爵
襲子輿官襲盲丘巡狩襲尚
書朝聘襲舜典餘雜以公穀
五也馬融增月令祭祀官名
不純周多戰國時事陸德明

謂是不韋作況私本與監本
注不相同六也緇衣爲公孫
子所作七也余故曰不可爲
經也漢儒而經之將襲舊六
爲七又胡不可經也唐王巖

靖刪去禮記舊文益以今禮
考亭經儀禮而傳禮記良然
哉夫大學中庸非爲禮而設
檀弓表記禮運禮器多傳古
意無容多議矣無已必去而

月令王制次則經解儒行而
益以儀禮可乎夫禮記不可
刪則是二百餘篇者大戴氏
不刪而八十八乎小戴氏不
刪而四十二乎胡必以鄭氏

之四十九篇爲也博士家言明知月令王制出於秦漢而猶且揭揭鳴於人曰月令爲周禮王制爲商禮將秦所焚樂記又胡不可傳會成經乎

余故曰禮記不可爲經也特其文鑄句鑄字亦古亦奇有非後人所能放患者是故足與經咸五焉耳月峯先生摩研編削窮與極幽不啻侍中

発席朱雲折充宗角蓋識沉故不貴衒珠櫝畜博故不說紙上鈴才老故不談君門糟粕且心之慧眼之毒手之犀利故發鍼點系透入紙背數

寸余佃漁此公久無異挾王仲壬書僦居春明坊側役成因臚列諸不可以信其隱居放言處士橫議之意知我罪我其在是言也夫

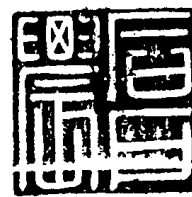
天益山石戶農馮元仲

次牧題

宗一宗禮

元牧

禮記 七

禮記讎較讐名姓

陳繼儒眉公

秦舜昌虞卿

王思任季重

陳仁錫明卿

倪元璐鴻寶

禮記

黃道周幼玄

馮元飈言仲

張溥天如

鄭鄤謙止

汪觀生我生

陳宏烈休菴

馮元亮爾寅
陳　愚直生
馮元飈爾弢
秦竑經苞仲
馮元宣爾問
張能信玄成

馮元飂徵遠
馮京第沂鄭
馮晉舒自昭
錢玄錫天孫
李寧世文求

孫月峰先生批評禮記目錄

喪服小記第十五

卷之四

大傳第十六

少儀第十七

學記第十八

樂記第十九

雜記上第二十

雜記下第二十一

喪大記第二十二

卷之五

祭法第二十三

祭義第二十四

祭統第二十五

經解第二十六

哀公問第二十七

仲尼燕居第二十八

孔子閒居第二十九

坊記第三十

中庸第三十一

卷之六

表記第三十二

緇衣第三十三

奔喪第三十四

問喪第三十五

服問第三十六

間傳第三十七

三年問第三十八

深衣第三十九

投壺第四十

儒行第四十一

大學第四十二

冠義第四十三

昏義第四十四

鄉飲酒義第四十五

射義第四十六

燕義第四十七

聘義第四十八

喪服四制第四十九

目錄終

孫月峰先生評書

書經

詩經

禮記

周禮

左傳 杜林合註 釋訓

國語

國策

劉向校定戰國策 舊評

六子 老莊列王荀楊

韓非子

管韓合刻

呂覽

淮南子

史記評林 合新舊評 一評馮公巨源新評本 一評余公同麓舊評本

漢書 合新舊評

後漢書

史漢異同

三國志
晉書
宋元綱鑑 一許王宗沐編 一許薛方山編
文選
古文四體
選詩
李太白詩
杜拾遺詩
李杜絶句

五言絶律
七言絶律
排律辯體
杜律單註
杜律虞趙註
手錄杜律五七言
高岑王孟詩
韓昌黎集
柳河東集

六一集
蘇東坡詩集
東坡絶句
今文選
周人與
食飲㙇
漱瓊瑶
會心條

孫月峰先生批評禮記卷之一　　天益山藏板

慈谿馮元仲次牧叅
馮譖山槃較

曲禮上第一

曲禮二篇是古錦綉金叙事人神表理人妙而上篇尤為順津

曲禮曰、毋不敬、儼若思、安定辭、安民哉。敖不可長、欲不可從、志不可滿、樂不可極。賢者狎而敬之、畏而愛之、愛而知其惡、憎而知其善。積而能散、安安而能遷。臨財毋苟得、臨難毋苟免、很毋求勝、分毋求多。疑事毋質、直而勿有。若夫坐如尸、立如齊。禮從宜、使從俗。

夫禮者、所以定親疏、決嫌疑、別同異、明是非也。禮不妄說人、不辭費。禮不踰節、不侵侮、不好狎。修身踐言、謂之善行。行修言道、禮之質也。禮聞取於人、不聞取人。禮聞來學、不聞往教。道德仁義、非禮不成。教訓正俗、非禮不備。分爭辨訟、非禮不決。君臣上下、父子兄弟、非禮不定。宦學事師、非禮不親。班朝治軍、涖官行法、非禮威嚴不行。禱祠祭祀、供給鬼神、非禮不誠不莊。是以君子恭敬撙節退讓以明禮。鸚鵡能言、不離飛鳥。猩猩能言、不離禽獸。今人而無禮、雖能言、不亦禽獸之心乎。夫唯禽獸無禮、故父子聚麀。是故聖人作、為禮以教人、使人以有禮、知自別於禽獸。

太上貴德、其次務施報。禮尚往來。往而不來、非禮也。來而不往、亦非禮也。人有禮則安、無禮則危。故曰禮者不可不學也。夫禮者自卑而尊人。雖負販者、必有尊也、而況富貴乎。富貴而知好禮、則不驕不淫。貧賤而知好禮、則志不懾。

凡施設之稱亦解施與之施乎可通讀

人生十年曰幼、學。二十曰弱、冠。三十曰壯、有室。四十曰強、而仕。五十曰艾、服官政。六十曰耆、指使。七十曰老、而傳。八十九十曰耄。七年曰悼。悼與耄、雖有罪、不加刑焉。百年曰期頤。

紀年歲

七年仰伸于此見錯落法

大夫七十而致事。若不得謝、則必賜之几杖、行役以婦人。適四方、乘安車。自稱曰老夫、於其國則稱名。越國而問焉、必告之以其制。謀於長者、必操几杖以從之。長者問、不辭讓而對、非禮也。

則必字法　則字法　必字法　不非字法

凡為人子之禮、冬溫而夏凊、昏定而晨省、在醜夷不爭。夫為人子者、三賜不及車馬。故州閭鄉黨稱其孝也、兄弟親戚稱其慈也、僚友稱其弟也、執友稱其仁也、交遊稱其信也。見父之執、不謂之進不敢進、不謂之退不敢退、不問不敢對。此孝子之行也。夫為人子者、出必告、反必面、所遊必有

此數語亦是帶說此是少者禮

中節孝字字義歸親止承二句也

童幼禮

敬所習必有業恆言不稱老年長以倍則父事之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之羣居五人則長者必異席爲人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門食饗不爲槩祭祀不爲尸聽於無聲視於無形不登高不臨深不苟訾不苟笑孝子不服闇不登危懼辱親也父母存不許友以死不有私財爲人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采幼子常視毋誑童子不衣裘裳立必正方不傾聽長者與之提攜則兩手奉長者之手負劍辟咡詔之則

掩口而對從於先生不越路而與人言遭先生於道趨而進正立拱手先生與之言則對不與之言則趨而退從長者而上丘陵則必鄉長者所視登城不指城上不呼將適舍求毋固將上堂聲必揚戶外有二屨言聞則入言不聞則不入將入戶視必下入戶奉扃視瞻毋回戶開亦開戶闔亦闔有後入者闔而勿遂毋踐屨毋踖席摳苦侯反衣趨隅必慎唯諾大夫士出入君門由闑魚列反右不踐閾凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而

入主人入門而右客入門而左主人就東階客就西階客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階主人與客讓登主人先登客從之拾級聚足連步以上於東階則先右足上於西階則先左足帷薄之外不趨堂上不趨執玉不趨堂上接武堂下布武室中不翔並坐不橫肱授立不跪授坐不立凡爲長者糞之禮必加帚於箕上以袂拘而退其塵不及長者以箕自鄉而扱之奉席如橋衡請席何鄉請衽何趾席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上若非

飲食之客則布席席間函丈主人跪正席客跪撫席而辭客徹重席主人固辭客踐席乃坐主人不問客不先舉將即席容毋怍兩手摳衣去齊尺衣毋撥足毋蹶先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越虛坐盡後食坐盡前坐必安執爾顏長者不及毋儳言正爾容聽必恭毋勦說毋雷同必則古昔稱先王侍坐於先生先生問焉終則對請業則起請益則起父召無諾先生召無諾唯而起侍坐於所尊敬無餘席見同等不起燭至起食至起上客起燭不見跋尊客之前不叱狗

讓食不唾（吐臥反）。侍坐於君子，君子欠伸，撰（上轉反）杖屨，視日蚤莫，侍坐者請出矣。侍坐於君子，君子問更端，則起而對。侍坐於君子，若有告者曰：少閒，願有復也，則左右屏（丙）而待。毋側聽，毋噭（叫）應，毋淫視，毋怠荒。遊毋倨，立毋跛（彼義反），坐毋箕，寢毋伏，斂髮毋髢（替），冠毋免，勞毋袒，暑毋褰裳。侍坐於長者，屨不上於堂，解屨不敢當階。就屨，跪而舉之，屏於側。鄉長者而屨，跪而遷屨，俯而納屨。離坐離立，毋往參焉；離立者，不出中閒。男女不雜坐，不同椸（移）枷（架），不同巾櫛，不親授。嫂叔不通問，諸母不漱裳。外言不入於梱，內言不出於梱。女子許嫁，纓。非有大故，不入其門。姑姊妹女子子，已嫁而反，兄弟弗與同席而坐，弗與同器而食。父子不同席。男女非有行媒，不相知名；非受幣，不交不親。故日月以告君，齊戒以告鬼神，為酒食以召鄉黨僚友，以厚其別（彼列反）也。取（娶）妻不取同姓；故買妾不知其姓則卜之。寡婦之子，非有見（現）焉，弗與為友。賀取妻者，曰：某子使某聞子有客，使某羞。貧者不以貨財為禮，老者不以筋力為禮。名子者不以國，不以日月，不以隱疾，不以山川。男女異長。男子二

冠而字。父前子名，君前臣名。女子許嫁，笄而字。凡進食之禮，左殽右胾（側吏反）。食居人之左，羹居人之右。膾炙處外，醯醬處內，蔥渫處末，酒漿處右。以脯脩置者，左朐（劬）右末。客若降等，執食興辭，主人興辭於客，然後客坐。主人延客祭，祭食，祭所先進。殽之序，遍祭之。三飯，主人延客食胾，然後辯（遍）殽。主人未辯，客不虛口。侍食於長者，主人親饋，則拜而食；主人不親饋，則不拜而食。共食不飽，共飯不澤手。毋摶（徒丸反）飯，毋放飯，毋流歠，毋咤（陟嫁反）食，毋齧骨，毋反魚肉，毋投與狗骨，毋固獲，毋揚飯，飯黍毋以箸，毋嚃（吐荅反）羹，毋絮（摴據反）羹，毋刺（七迹反）齒，毋歠醢。客絮羹，主人辭不能亨（烹）。客歠醢，主人辭以窶（其矩反）。濡肉齒決，乾肉不齒決。毋嘬（楚怪反）炙。卒食，客自前跪，徹飯齊（牋西反）以授相者，主人興辭於客，然後客坐。侍飲於長者，酒進則起，拜受於尊所。長者辭，少者反席而飲。長者舉未釂（子妙反），少者不敢飲。長者賜，少者賤者不敢辭。賜果於君前，其有核者懷其核。御食於君，君賜餘，器之溉者不寫，其餘皆寫。餕餘不祭。父不祭子，夫不祭妻。御同於長者，雖貳不辭，偶坐不辭。羹之有菜者用梜

父母有疾禮

供獻禮

其無菜者不用梜。爲天子削瓜者副之，巾以絺。爲國君者華之，巾以綌。爲大夫累之。士疐之。庶人齕之。父母有疾，冠者不櫛，行不翔，言不惰，琴瑟不御，食肉不至變味，飲酒不至變貌，笑不至矧，怒不至詈。疾止復故。有憂者側席而坐，有喪者專席而坐。水潦降，不獻魚鼈。獻鳥者佛其首，畜鳥者則勿佛也。獻車馬者執策綏，獻甲者執冑，獻杖者執末，獻民虜者操右袂。獻粟者執右契，獻米者操量鼓，獻孰食者操醬齊。獻田宅者操書致。凡遺人弓者，張弓尚筋，弛弓尚角。

使禮

右手執簫，左手承弣，尊卑垂帨。若主人拜，則客還辟，辟拜。主人自受，由客之左，接下承弣，鄉與客並，然後受。進劍者左首。進戈者前其鐏，後其刃。進矛戟者前其鐓。進几杖者拂之。效馬效羊者右牽之，效犬者左牽之。執禽者左首。飾羔鴈者以繢。受珠玉者以掬。受弓劍者以袂。飲玉爵者弗揮。凡以弓劍苞苴簞笥問人者，操以受命，如使之容。凡爲君使者，已受命，君言不宿於家。君言至，則主人出拜君言之辱；使者歸，則必拜送於門外。若使人於君所，則必朝服而命之；使

揖

尸禮

居喪禮

者反，則必下堂而受命。博聞強識而讓，敦善行而不怠，謂之君子。君子不盡人之歡，不竭人之忠，以全交也。禮曰：君子抱孫不抱子。此言孫可以爲王父尸，子不可以爲父尸。爲君尸者，大夫士見之則下之。君知所以爲尸者，則自下之。尸必式，乘必以几。齊者不樂不弔。居喪之禮，毀瘠不形，視聽不衰，升降不由阼階，出入不當門隧。居喪之禮，頭有創則沐，身有瘍則浴，有疾則飲酒食肉，疾止復初。不勝喪，乃比於不慈不孝。五十不致毀，六十不毀，七十唯衰麻在身，飲酒食肉，處於內。生

弔喪禮

揖

助喪禮

乘車禮

與來日，死與往日。知生者弔，知死者傷。知生而不知死，弔而不傷；知死而不知生，傷而不弔。弔喪弗能賻，不問其所費；問疾弗能遺，不問其所欲；見人弗能館，不問其所舍。賜人者不曰來取，與人者不問其所欲。適墓不登壟，助葬必執紼，臨喪不笑。揖人必違其位。望柩不歌，入臨不翔。當食不歎。鄰有喪，舂不相；里有殯，不巷歌。適墓不歌。哭日不歌。送喪不由徑，送葬不辟塗潦。臨喪則必有哀色，執紼不笑，臨樂不歎，介冑則有不可犯之色。故君子戒慎，不失色於人。國君撫式，大夫下之；大夫

撫式士下之禮不下庶人刑不上大夫刑人不在君側
兵車不式武車綏而追反旌德車結旌史載筆士載言前
有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載
飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅行前朱
鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒進
退有度左右有局各司其局父之讎弗與共戴天兄弟
之讎不反兵交遊之讎不同國四郊多壘此卿大夫之
辱也地廣大荒而不治此亦士之辱也臨祭不惰祭服
敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之

禮記卷一　九

凡祭於公者必自徹其俎卒哭乃諱禮不諱嫌名二名
不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王
父母君所無私諱大夫之所有公諱詩書不諱臨文不
諱廟中不諱夫人之諱雖質君之前臣不諱也婦諱不
出門大功小功不諱入竟而問禁入國而問俗入門
而問諱外事以剛日內事以柔日凡卜筮日旬之外曰
遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日曰
為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常卜筮不過三卜筮
不相襲龜為卜筴為筮卜筮者先聖王之所以使民信
時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故
曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之君車將駕
則僕執策立於馬前已駕僕展軨效駕奮衣由右上
取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕
并轡授綏左右攘辟車驅而騶至于大門君撫僕
之手而顧命車右就車門閭溝渠必步凡僕人之禮必
授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫
僕之手不然則自下拘之客車不入大門婦人不立
乘犬馬不上於堂故君子式黃髮下卿位入國不馳入

禮記卷一　十

里必式君命召雖賤人大夫士必自御之介者不拜
為其拜而蓌子臥反拜祥車曠左乘君之乘車不敢曠左
左必式僕御婦人則進左手後右手御國君則進右手
後左手而俯國君不乘奇居宜反車車上不廣欬開代反不
妄指立視五巂式視馬尾顧不過轂國中以策彗
卹勿驅塵不出軌國君下齊牛式宗廟大夫
士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左
必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有
誅

曲禮下第二

凡奉者當心，提者當帶。執天子之器則上衡，國君則平
衡，大夫則綏之，士則提之。凡執主器，執輕如不克。執
主器，操幣圭璧，則尚左手，行不舉足，車輪曳踵。立則磬
折垂佩。主佩倚則臣佩垂，主佩垂則臣佩委。執玉，其有
藉者則裼，無藉者則襲。國君不名卿老世婦，大夫
不名世臣姪娣，士不名家相長妾。君大夫之子，不敢
自稱曰余小子。大夫士之子，不敢自稱曰嗣子某，不敢
與世子同名。君使士射，不能，則辭以疾，言曰：某有負薪

禮記卷一　十二

之憂。侍於君子，不顧望而對，非禮也。君子行禮，不求變
俗。祭祀之禮，居喪之服，哭泣之位，皆如其國之故，謹修
其法而審行之。去國三世，爵祿有列於朝，出入有詔於
國，若兄弟宗族猶存，則反告於宗後。去國三世，爵祿無
列於朝，出入無詔於國，唯興之日，從新國之法。君子已
孤不更名。已孤暴貴，不為父作謚。居喪未葬，讀喪禮；既
葬，讀祭禮；喪復常，讀樂章。居喪不言樂，祭事不言凶，公
庭不言婦女。振書、端書於君前，有誅。倒策側龜於君前，
有誅。龜筴、几杖、席蓋、重素、袗絺綌，不入公門。苞屨、

扱衽、厭冠，不入公門。書方、衰、凶器，不以告
不入公門。公事不私議。君子將營宮室，宗廟為先，廄庫
為次，居室為後。凡家造，祭器為先，犧賦為次，養器為後。
無田祿者不設祭器，有田祿者先為祭服。君子雖貧，不
粥祭器，雖寒不衣祭服，為宮室不斬於丘木。大夫士
去國，祭器不踰竟。大夫寓祭器於大夫，士寓祭器於
士。大夫士去國，踰竟為壇位，鄉國而哭，素衣素裳素
冠，徹緣，鞮屨，素簚，乘髦馬，不蚤鬋，不祭食，不
說人以無罪，婦人不當御，三月而復服。大夫士見於國

禮記卷一　十三

君，君若勞之，則還辟，再拜稽首。君若迎拜，則還辟
不敢答拜。大夫士相見，雖貴賤不敵，主人敬客則先拜
客，客敬主人則先拜主人。凡非弔喪，非見國君，無不答
拜者。大夫見於國君，國君拜其辱。士見於大夫，大夫拜
其辱。同國始相見，主人拜其辱。君於士不答拜也，非其
臣則答拜之。大夫於其臣，雖賤必答拜之。男女相答拜
也。國君春田不圍澤，大夫不掩群，士不取麛卵。歲凶，年
穀不登，君膳不祭肺，馬不食穀，馳道不除，祭事不縣，
大夫不食粱，士飲酒不樂。君無故玉不去身，大夫無故

不徹縣，士無故不徹琴瑟。士有獻於國君，他日君問之曰：安取彼？再拜稽首而後對。大夫私行出疆必請，反必有獻。士私行出疆必請，反必告。君勞之則拜，問其行，拜而後對。國君去其國，止之曰：奈何去社稷也？大夫曰：奈何去宗廟也？士曰：奈何去墳墓也？國君死社稷，大夫死衆，士死制。君天下曰天子。朝諸侯，分職授政任功，曰予一人。踐阼臨祭祀，內事曰孝王某，外事曰嗣王某。臨諸侯，畛於鬼神，曰有天王某甫。崩曰天王崩。復曰天子復矣。告喪曰天王登假。措之廟，立之主，曰帝。天子

未除喪曰予小子，生名之，死亦名之。天子有后，有夫人，有世婦，有嬪，有妻，有妾。天子建天官，先六大，曰大宰、大宗、大史、大祝、大士、大卜，典司六典。天子之五官，曰司徒、司馬、司空、司士、司寇，典司五衆。天子之六府，曰司土、司木、司水、司草、司器、司貨，典司六職。天子之六工，曰土工、金工、石工、木工、獸工、草工，典制六材。五官致貢曰享。五官之長曰伯，是職方。其擯於天子也，曰天子之吏。天子同姓謂之伯父，異姓謂之伯舅。自稱於諸侯曰天子之老，於外曰公，於其國曰君。九州之長，入天子之國曰牧，天子同姓謂之叔父，異姓謂之叔舅，於外曰侯，於其國曰君。其在東夷、北狄、西戎、南蠻，雖大曰子，於內自稱曰不穀，於外曰王老。庶方小侯，入天子之國曰某人，於外曰子，自稱曰孤。天子當依而立，諸侯北面而見天子，曰覲。天子當宁而立，諸公東面，諸侯西面，曰朝。諸侯未及期相見曰遇，相見於郤地曰會。諸侯使大夫問於諸侯曰聘，約信曰誓，涖牲曰盟。諸侯見天子曰臣某侯某。其與民言，自稱曰寡人。其在凶服，曰適子孤。臨祭祀，內事曰孝子某侯某，外事曰曾孫某侯

某。死曰薨，復曰某甫復矣。既葬見天子曰類見。言謚曰類。諸侯使人使於諸侯，使者自稱曰寡君之老。天子穆穆，諸侯皇皇，大夫濟濟，士蹌蹌（七良反），庶人僬僬（子妙反）。天子之妃曰后，諸侯曰夫人，大夫曰孺人，士曰婦人，庶人曰妻。公侯有夫人，有世婦，有妻，有妾。夫人自稱於天子曰老婦，自稱於諸侯曰寡小君，自稱於其君曰小童。自世婦以下，自稱曰婢子。子於父母則自名也。列國之大夫入天子之國曰某士，自稱曰陪臣某。於外曰子，於其國曰寡君之老。使者自稱曰某。天子不言出，諸侯不生

名。君子不親惡。諸侯失地名，滅同姓名。爲人臣之禮不顯諫。三諫而不聽，則逃之。子之事親也，三諫而不聽，則號泣而隨之。君有疾飲藥，臣先嘗之。親有疾飲藥，子先嘗之。醫不三世，不服其藥。儗人必於其倫。問天子之年，對曰聞之始服衣若干尺矣。問國君之年，長曰能從宗廟社稷之事矣，幼曰未能從宗廟社稷之事也。問大夫之子，長曰能御矣，幼曰未能御也。問士之子，長曰能典謁矣，幼曰未能典謁也。問庶人之子，長曰能負薪矣，幼曰未能負薪也。問國君之富，數地以對，山澤之所出。問

大夫之富，曰有宰食力，祭器衣服不假。問士之富，以車數對。問庶人之富，數畜許又反以對。天子祭天地，祭四方，祭山川，祭五祀，歲徧。諸侯方祀，祭山川，祭五祀，歲徧。大夫祭五祀，歲徧。士祭其先。凡祭，有其廢之莫敢舉也，有其舉之莫敢廢也。非其所祭而祭之，名曰淫祀，淫祀無福。天子以犧牛，諸侯以肥牛，大夫以索牛，士以羊豕。支子不祭，祭必告于宗子。凡祭宗廟之禮，牛曰一元大武，豕曰剛鬣，豚曰腯突肥，羊曰柔毛，雞曰翰音，犬曰羹獻，雉曰疏趾，兔曰明視，脯曰尹祭，槀魚曰商祭，鮮仙魚

曰脡挺祭，水曰清滌，酒曰清酌，黍曰薌香合，粱曰薌萁，稷曰明粢咨，稻曰嘉蔬，韭曰豐本，鹽曰鹹鹺才何反，玉曰嘉玉，幣曰量幣。天子死曰崩，諸侯曰薨，大夫曰卒，士曰不祿，庶人曰死。在床曰尸，在棺曰柩。羽鳥曰降，四足曰漬，死寇曰兵。祭王父曰皇祖考，王母曰皇祖妣，父曰皇考，母曰皇妣，夫曰皇辟壁。生曰父、曰母、曰妻，死曰考、曰妣、曰嬪。壽考曰卒，短折市說反曰不祿。天子視不上於袷劫，不下於帶。國君綏妥視，大夫衡視，士視五步。凡視上於面則敖傲，下於帶則憂，傾則姦。君命大夫與士肄。

肄在官言官，在府言府，在庫言庫，在朝言朝。朝言不及犬馬。輟朝而顧，不有異事，必有異慮。故輟朝而顧，君子謂之固。在朝言禮，問禮對以禮。大饗不問卜，不饒富。凡摯，天子鬯，諸侯圭，卿羔，大夫鴈，士雉，庶人之摯匹。童子委摯而退。野外軍中無摯，以纓拾矢可也。婦人之摯椇矩榛脯脩棗栗。納女於天子曰備百姓，於國君曰備酒漿，於大夫曰備埽灑。

檀弓上第三

公儀仲子之喪，檀弓免問焉。仲子舍其孫而立其子，檀

居字從木 音其作居 處之居意 解錯近聞 亦
兩字面意 更無窮者 說

弓曰何居（姬）我未之前聞也趨而就子服伯子於門右
曰仲子舍其孫而立其子何也伯子曰仲子亦猶行古
之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯
（徒木反）而立衍也夫仲子亦猶行古之道也子游問諸孔
子孔子曰否立孫事親有隱而無犯左右就養無方服
勤至死致喪三年事君有犯而無隱左右就養有方服
勤至死方喪三年事師無犯無隱左右就養無方服勤
至死心喪三年季武子成寢杜氏之葬（才很反）在西階之
下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也

禮記卷一　七

細玩此意 似是白無 母說小子 上白過人 ○四句清 自然齊所 然有次小 以分是文 之神品 真論語家 進章同調

自周公以來未之有改也吾許其大而不許其細何居
（姬）命之哭子上之母死而不喪門人問諸子思曰昔者
子之先君子喪出母乎曰然子之不使白也喪之何也
子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆道汙
則從而汙伋則安能為伋也者是為白也母不為伋
也妻者是不為白也母故孔氏之不喪出母自子思始
也孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也稽顙而后拜頎（懇）
乎其至也三年之喪吾從其至者孔子既得合葬於防
曰吾聞之古也墓而不墳今丘也東西南北之人也不

附孔子妙

可以弗識也於是封之崇四尺孔子先反門人後雨
甚至孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩孔子不應三
孔子泫（胡犬反）然流涕曰吾聞之古不修墓孔子哭子路
於中庭有人弔者而夫子拜之既哭進使者而問故使
者曰醢之矣遂命覆（芳服反）醢曾子曰朋友之墓有宿草
而不哭焉子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信
勿之有悔焉耳矣三月而葬凡附於棺者必誠必信勿
之有悔焉耳矣喪三年以為極亡則弗之忘矣故君子
有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂孔子少孤不

禮記卷一　八

從木音作 慎重之意 解錯更深 妙

知其墓殯於五父之衢人之見之者皆以為葬也其慎
也蓋殯也問於郰（鄒）曼（萬）父（甫）之母然後得合葬於防
鄰有喪舂不相里有殯不巷歌喪冠不緌有虞氏瓦棺
夏后氏堲周殷人棺椁周人牆置翣周人以殷人之棺
椁葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之
瓦棺葬無服之殤夏后氏尚黑大事斂用昏戎事乘驪
牲用玄殷人尚白大事斂用日中戎事乘翰牲用白周
人尚赤大事斂用日出戎事乘騵（元）牲用騂穆公之母
卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰

哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達布幕衛
也繆幕魯也晉獻公將殺其世子申生公子重耳謂
之曰子蓋言子之志於公乎世子曰不可君安驪姬
是我傷公之心也曰然則蓋行乎世子曰不可君謂我
欲弒君也天下豈有無父之國哉吾何行如之使人辭
於狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至于死申生
不敢愛其死雖然吾君老矣子少國家多難伯氏不出
而圖吾君伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死再拜稽
首乃卒是以為恭世子也魯人有朝祥而莫歌者子

路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦
已久矣夫子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也魯
莊公及宋人戰於乘丘縣賁父御卜國為右馬驚
敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日
不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉人浴馬有流矢
在白肉公曰非其罪也遂誅之士之有誄自此始也曾
子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子
隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春
曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而睆大夫之簀與

曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀曾
元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易
之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細
人之愛人也以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣
舉扶而易之反席未安而沒始死充充如有窮既殯瞿
瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨
然祥而廓然邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也
魯婦人之髽而弔也自敗於臺鮐始也南宮
縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋

扈扈爾蓋榛以為笄長尺而總八寸孟獻子禫
縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等
矣孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌有子
蓋既祥而絲屨組纓死而不弔者三畏厭溺子路有
姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰何弗除也子路
曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆
弗忍也子路聞之遂除之太公封於營丘比及五世
皆反葬於周君子曰樂樂其所自生禮不忘其本
古之人有言曰狐死正丘首仁也伯魚之母死期而

猶哭夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也夫子曰嘻其甚也伯魚聞之遂除之舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也季武子曰周公蓋祔曾子之喪浴於爨室大功廢業或曰大功誦可也子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎曾子曰始死之奠其餘閣也與曾子曰小功不為位也者是委巷之禮也子思之哭嫂也為位婦人倡踊申祥之哭言思也亦然古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日子思

禮記卷一　廿一

曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而后能起曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服也而可乎伯高之喪孔子之使者未至冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野於野則已疏於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸賜氏遂命子貢為之主曰為爾哭也來

者拜之知伯高而來者勿拜也曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以為薑桂之謂也子夏喪其子而喪其明曾子弔之曰吾聞之也朋友喪明則哭之曾子哭子夏亦哭曰天乎予之無罪也曾子怒曰商女何無罪也吾與女事夫子於洙泗之間退而老於西河之上使西河之民疑女於夫子爾罪一也喪爾親使民未有聞焉爾罪二也喪爾子喪爾明爾罪三也而曰女何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣吾離羣而索居亦已久矣夫晝居於內問其疾可也夜居於

禮記卷一　廿二

外弔之可也是故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內高子皋之執親之喪也泣血三年未嘗見齒君子以為難衰與其不當物也寧無衰齊衰不以邊坐大功不以服勤孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而賻之子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎夫子曰予鄉者入而哭之遇於一哀而出涕予惡夫涕之無從也小子行之孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為法矣小子識之子貢曰夫子何善

歸也、曰、其往也如慕、其反也如疑、子貢曰、豈若速反而
虞乎、子曰、小子識之、我未之能行也、顏淵之喪饋祥肉、
孔子出受之、入彈琴而后食之、孔子與門人立拱而尚
右、二三子亦皆尚右、孔子曰、二三子之嗜學也、我則有
姊之喪故也、二三子皆尚左、孔子蚤作、負手曳杖、消搖
於門、歌曰、泰山其頹乎、梁木其壞乎、哲人其萎乎、既歌
而入、當戶而坐、子貢聞之曰、泰山其頹、則吾將安仰、梁
木其壞、哲人其萎、則吾將安放、夫子殆將病也、遂趨而
入、夫子曰、賜、爾來何遲也、夏后氏殯於東階之上、則猶

在阼也、殷人殯於兩楹之間、則與賓主夾之也、周人殯
於西階之上、則猶賓之也、而丘也殷人也、予疇昔之夜、
夢坐奠於兩楹之間、夫明王不興、而天下其孰能宗予、
予殆將死也、蓋寢疾七日而沒、孔子之喪、門人疑所服、
子貢曰、昔者夫子之喪顏淵、若喪子而無服、喪子路亦
然、請喪夫子若喪父而無服、孔子之喪、公西赤為志焉、
飾棺牆、置翣、設披、彼義反 周也、設崇、殷也、綢 叨 練設旐、直小反
夏也、子張之喪、公明儀為志焉、褚幕丹質、蟻結於四
隅、殷士也、子夏問於孔子曰、居父母之仇如之何、夫子

曰、寢苫枕干、不仕、弗與共天下也、遇諸市朝、不反
兵而鬭、曰、請問居昆弟之仇如之何、曰、仕弗與共國、銜
君命而使、雖遇之不鬭、曰、請問居從父昆弟之仇如之
何、曰、不為魁、主人能、則執兵而陪其後、孔子之喪、二三
子皆絰而出、群居則絰、出則否、易墓非古也、子路曰、
吾聞諸夫子、喪禮、與其哀不足而禮有餘也、不若禮不
足而哀有餘也、祭禮、與其敬不足而禮有餘也、不若禮
不足而敬有餘也、曾子弔於負夏、主人既祖、填池、
推柩而反之、降婦人而後行禮、從者曰、禮與、曾子曰、夫

祖者且也、且、胡為其不可以反宿也、從者又問諸子游
曰、禮與、子游曰、飯於牖下、小斂於戶內、大斂於阼、殯於
客位、祖於庭、葬於墓、所以即遠也、故喪事有進而無退、
曾子聞之曰、多矣乎予出祖者、曾子襲裘而弔、子游裼
裘而弔、曾子指子游而示人曰、夫夫也、為習於禮者、如
之何其裼裘而弔也、主人既小斂、袒括髮、子游趨而出、
襲裘帶絰而入、曾子曰、我過矣、我過矣、夫夫是也、子夏
既除喪而見、予之琴、和之而不和、彈之而不成聲、作
而曰、哀未忘也、先王制禮而弗敢過也、子張既除喪而

見似之琴，和之而不和，彈之而不成聲，作而曰：先王制禮，不敢不至焉。」司寇惠子之喪，子游為之麻衰牡麻絰。文子辭曰：子辱與彌牟之弟游，又辱為之服，敢辭。子游曰：禮也。文子退反哭。子游趨而就諸臣之位。文子又辭曰：子辱與彌牟之弟游，又辱為之服，又辱臨其喪，敢辭。子游曰：固以請。文子退扶適子南面而立，曰：子辱與彌牟之弟游，又辱為之服，又辱臨其喪，虎也敢不復位。子游趨而就客位。將軍文子之喪，既除喪而后越人來弔，主人深衣練冠待于廟，垂涕洟。子游觀之曰：將軍文氏之

禮記卷一　二五

子其庶幾乎，亾於禮者之禮也，其動也中。」幼名，冠字，五十以伯仲，死諡，周道也。經也者，實也。掘中霤而浴，毀竈以綴足，及葬，毀宗躐行，出於大門，殷道也。學者行之。子柳之母死，子碩請具。子柳曰：何以哉？子碩曰：請粥庶弟之母。子柳曰：如之何其粥人之母以葬其母也？不可。既葬，子碩欲以賻布之餘具祭器。子柳曰：不可，吾聞之也，君子不家於喪。請班諸兄弟之貧者。」君子曰：謀人之軍師，敗則死之；謀人之邦邑，危則亾之。」公叔文子升於瑕丘，蘧伯玉從。文子曰：樂哉斯丘也，死則我欲葬焉。

蘧伯玉曰：吾子樂之，則瑗請前。」弁人有其母死而孺子泣者，孔子曰：哀則哀矣，而難為繼也。夫禮為可傳也，為可繼也，故哭踊有節。」叔孫武叔之母死，既小斂，舉者出戶，出戶袒，且投其冠括髮。子游曰：知禮。」扶君，卜人師扶右，射人師扶左，君薨以是舉。」從母之夫，舅之妻，二夫人相為服，君子未之言也。或曰同爨緦。」喪事欲其縱縱爾，吉事欲其折折爾。故喪事雖遽不陵節，吉事雖止不怠。故騷騷爾則野，鼎鼎爾則小人。君子蓋猶猶爾。」喪具，君子恥具。一日二日而可為也者，君子弗

禮記卷一　二六

為也。喪服，兄弟之子猶子也，蓋引而進之也；嫂叔之無服也，蓋推而遠之也；姑姊妹之薄也，蓋有受我而厚之者也。食於有喪者之側，未嘗飽也。曾子與客立於門側，其徒趨而出。曾子曰：爾將何之？曰：吾父死，將出哭於巷。曰：反哭於爾次。曾子北面而弔焉。孔子曰：之死而致死之，不仁而不可為也；之死而致生之，不知而不可為也。是故竹不成用，瓦不成味，木不成斲，琴瑟張而不平，竽笙備而不和，有鐘磬而無簨虡。其曰明器，神明之也。」有子問於曾子曰：問喪於夫子乎？曰：聞之矣。

欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子曰參
也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參
也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也曾子
以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔
者夫子居於宋見桓司馬自為石椁三年而不成夫子
曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽為桓
司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其
貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也
曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子

之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四
寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也昔者夫子失魯
司寇將之荊蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不
欲速貧也 陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣
子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖
欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭
焉得而弗哭且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而
哭之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓之
廟於是與哭諸縣氏 仲憲言於曾子曰夏后氏用明器

示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示
民疑也曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭
器人器也夫古之人胡為而死其親乎 公叔木有
同母異父之昆弟死問於子游子游曰其大功乎狄儀
有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞
也魯人則為之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問
也 子思之母死於衛柳若謂子思曰子聖人之後也四
方於子乎觀禮子蓋慎諸子思曰吾何慎哉吾聞之有
其禮無其財君子弗行也有其禮有其財無其時君子

弗行也吾何慎哉 縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各
以其親滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其
叔父也 后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思
也買棺外內易我死則亦然 曾子曰尸未設飾故帷
堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹
帷 小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣
小斂之奠在西方魯禮之末失也 縣子曰綌衰繐裳
非古也 子蒲卒哭者呼滅子皋曰若是野哉哭者改之
杜橋之母之喪宮中無相以為沽也 夫子曰始死羔

裘玄冠者易之而已、羔裘玄冠夫子不以弔、子游問喪具、夫子曰、稱家之有亾、子游曰、有亾惡乎齊、夫子曰、有毋過禮、苟亾矣、斂首足形、還葬、縣棺而封、人豈有非之者哉、司士賁告於子游曰、請襲於牀、子游曰、諾、縣子聞之曰、汏哉叔氏、專以禮許人、宋襄公葬其夫人、醯醢百甕、曾子曰、既曰明器矣、而又實之、孟獻子之喪、司徒旅歸四布、夫子曰、可也、讀賵、曾子曰、非古也、是再告也、成子高寢疾、慶遺入請曰、子之疾革矣、如至乎大病、則如之何、子高曰、吾聞之也、生有益於人、死

不害於人、吾縱生無益於人、吾可以死害於人乎哉、我死、則擇不食之地而葬我焉、子夏問諸夫子曰、居君之母與妻之喪、居處言語飲食衎爾、賓客至無所館、夫子曰、生於我乎館、死於我乎殯、國子高曰、葬也者藏也、藏也者、欲人之弗得見也、是故衣足以飾身、棺周於衣、槨周於棺、土周於槨、反壤樹之哉、孔子之喪、有自燕來觀者、舍於子夏氏、子夏曰、聖人之葬人與、人之葬聖人也、子何觀焉、昔者夫子言之曰、吾見封之若堂者矣、見若坊者矣、見若覆夏屋者矣、見若斧者矣、從

若斧者焉、馬鬣封之謂也、今一日而三斬板、而已封、尚行夫子之志乎哉、婦人不葛帶、有薦新、如朔奠、既葬、各以其服除、池視重霤、君即位而為椑、歲一漆之藏焉、復楔齒綴足、飯設飾、帷堂並作、父兄命赴者、君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊、喪不剝奠也與、祭肉也與、既殯、旬而布材與明器、朝奠日出、夕奠逮日、父母之喪、哭無時、使必知其反也、練、練衣黃裏縓緣、葛要絰、繩屨無絇、角瑱、鹿裘衡長袪、袪裼之可也、有殯、聞遠兄弟之喪、雖緦必往、非兄弟雖鄰不往、所識

其兄弟不同居者皆弔、天子之棺四重、水兕革棺被之、其厚三寸、杝棺一、梓棺二、四者皆周、棺束縮二衡三、衽每束一、柏槨以端長六尺、天子之哭諸侯也、爵弁絰紂衣、或曰、使有司哭之、為之不以樂食、天子之殯也、菆塗龍輴以槨、加斧于槨上、畢塗屋、天子之禮也、唯天子之喪、有別姓而哭、魯哀公誄孔丘曰、天不遺耆老、莫相予位焉、嗚呼哀哉尼父、國亾大縣邑、公卿大夫士皆厭冠、哭於大廟三日、君不舉、或曰、君舉而哭於后土、孔子惡野哭者、未仕者不敢稅人、如稅

人則以父兄之命、士備入而后朝夕踊、祥而縞、是月禫、徙月樂、君於士有賜帟、

檀弓下第四

君之適長殤車三乘、公之庶長殤車一乘、大夫之適長殤車一乘、公之喪諸達官之長杖、君於大夫將葬弔於宮、及出命引之、三步則止、如是者三、君退、朝亦如之、哀次亦如之、五十無車者不越疆而弔人、季武子寢疾、蟜固不說齊衰而入見曰、斯道也將亡矣、士唯公門說齊衰、武子曰、不亦善乎、君子表微、及其喪也、曾點倚

其門而歌、大夫弔、當事而至、則辭焉、弔於人、是日不樂、婦人不越疆而弔人、行弔之日、不飲酒食肉焉、弔於葬者必執引、若從柩及壙皆執紼、喪公弔之、必有拜者、雖朋友州里舍人可也、弔曰、寡君承事、主人曰、臨、君遇柩於路、必使人弔之、大夫之喪、庶子不受弔、妻之昆弟為父後者死、哭之適室、子為主、袒免哭踊、夫入門右、使人立於門外、告來者、狎則入哭、父在、哭於妻之室、非為父後者、哭諸異室、有殯、聞遠兄弟之喪、哭於側室、無側室、哭於門內之右、同國則往哭之、子張死、曾子有母之喪、齊衰而往哭之、或曰、齊衰不以弔、曾子曰、我弔也與哉、有若之喪、悼公弔焉、子游擯由左、齊穀王姬之喪、魯莊公為之大功、或曰、由魯嫁、故為之服姊妹之服、或曰、外祖母也、故為之服、晉獻公之喪、秦穆公使人弔公子重耳、且曰、寡人聞之、亡國恒於斯、得國恒於斯、雖吾子儼然在憂服之中、喪亦不可久也、時亦不可失也、孺子其圖之、以告舅犯、舅犯曰、孺子其辭焉、喪人無寶、仁親以為寶、父死之謂何、又因以為利、而天下其孰能說之、孺子其辭焉、公子重耳對客曰、君惠弔亡臣重耳、

身喪父死、不得與於哭泣之哀、以為君憂、父死之謂何、或敢有他志、以辱君義、稽顙而不拜、哭而起、起而不私、子顯以致命於穆公、穆公曰、仁夫公子重耳、夫稽顙而不拜、則未為後也、故不成拜、哭而起、則愛父也、起而不私、則遠利也、帷殯非古也、自敬姜之哭穆伯始也、喪禮哀戚之至也、節哀順變也、君子念始之者也、復盡愛之道也、有禱祠之心焉、望反諸幽、求諸鬼神之道也、北面求諸幽之義也、拜稽顙哀戚之至隱也、稽顙隱之甚也、飯用米貝、弗忍虛也、不以食道、用美焉爾、銘明旌也、以

此又在吉日辰良之外

死者爲不可別已、故以其旗識（式志反）之、愛之斯錄之矣、敬之斯盡其道焉耳、重主道也、殷主綴（丁衛反）重焉、周主重徹焉、奠以素器、以生者有哀素之心也、唯祭祀之禮主人自盡焉爾、豈知神之所饗、亦以主人有齊（側皆反）敬之心也、辟（婢亦反）踊哀之至也、有筭爲之節文也、袒括髮變也、慍哀之變也、去飾去美也、袒括髮去飾之甚也、有所袒有所襲哀之節也、弁絰葛而葬、與神交之道也、有敬心焉、周人弁而葬、殷人冔（火羽反）而葬、歠主人主婦室老、爲其病也、君命食（嗣）之也、反哭升堂反諸其所作也、主婦入于室反諸其所養也、反哭之弔也哀之至也、反而亡焉失之矣、於是爲甚、殷既封（窆）而弔、周反哭而弔、孔子曰殷已慤、吾從周、葬於北方北首、三代之達禮也、之幽之故也、既封主人贈而祝宿虞尸、既反哭主人與有司視虞牲、有司以几筵舍（釋）奠於墓左、反日中而虞、葬日虞弗忍一日離也、是日也以虞易奠、卒哭曰成事、是日也以吉祭易喪祭、明日祔于祖父、其變而之吉祭也、比至於祔必於是日也接、不忍一日末有所歸也、殷練而祔、周卒哭而祔、孔子善殷、君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也、所以異於生也、喪有死之道焉、先王之所難言也、喪之朝也順死者之孝心也、其哀離其室也、故至於祖考之廟而后行、殷朝而殯於祖、周朝而遂葬、孔子謂爲明器者知喪道矣、備物而不可用也、哀哉死者而用生者之器也、不殆於用殉乎哉、其曰明器神明之也、塗車芻靈自古有之、明器之道也、孔子謂爲芻靈者善、謂爲俑者不仁、不殆於用人乎哉、穆公問於子思曰、爲舊君反服古與、子思曰、古之君子進人以禮、退人以禮、故有舊君反服之禮也、今之君子進人若將加諸膝、退人若將隊（墜）諸淵、毋爲戎首、不亦善乎、又何反服之禮之有、悼公之喪、季昭子問於孟敬子曰、爲君何食、敬子曰食粥天下之達禮也、吾三臣者之不能居公室也、四方莫不聞矣、勉而爲瘠、則吾能、毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉、我則食食（嗣）、衛司徒敬子死、子夏弔焉、主人未小斂、絰而往、子游弔焉、主人既小斂、子游出絰反哭、子夏曰、聞之也與、曰聞諸夫子、主人未改服則不絰、曾子曰、晏子可謂知禮也已、恭敬之有焉、有若曰、晏子一狐裘三十年、遣車一乘、及墓而反、國君七个、遣車

沾音覘句 長貴乃止 接續寄之 不顧不若 但順文讀 什我無我 沾沾自專 若快未敘 自專而用 毋曰字嘆

七乘，大夫五个，遣車五乘，晏子焉知禮？曾子曰：國無道，君子恥盈禮焉。國奢，則示之以儉；國儉，則示之以禮。國昭子之母死，問於子張曰：葬及墓，男子婦人安位？子張曰：司徒敬子之喪，夫子相，男子西鄉，婦人東鄉。曰：噫！毋！曰：我喪也斯沾。爾專之，賓為賓焉，主為主焉，婦人從男子皆西鄉。穆伯之喪，敬姜晝哭；文伯之喪，晝夜哭。孔子曰：知禮矣。文伯之喪，敬姜據其牀而不哭，曰：昔者吾有斯子也，吾以將為賢人也，吾未嘗以就公室；今及其死也，朋友諸臣未有出涕者，而內人皆行哭失聲。斯子

禮記卷一　三十五

起正其法 肆人氣竭

也，必多曠於禮矣夫！季康子之母死，陳褻衣。敬姜曰：婦人不飾，不敢見舅姑，將有四方之賓來，褻衣何為陳於斯？命徹之。有子與子游立，見孺子慕者，有子謂子游曰：予壹不知夫喪之踊也，予欲去之久矣。情在於斯，其是也夫？子游曰：禮有微情者，有以故興物者；有直情而徑行者，戎狄之道也。禮道則不然，人喜則斯陶，陶斯咏，咏斯猶，猶斯舞，舞斯慍，慍斯戚，戚斯歎，歎斯辟，辟斯踊矣。品節斯，斯之謂禮。人死，斯惡之矣；無能也，斯倍之矣。是故制絞衾，設蔞翣，為使人勿惡也。始死，脯

吳氏從洪氏說兩易二人之名嚭是

醢之奠；將行，遣而行之；既葬而食之，未有見其饗之者也。自上世以來，未之有舍也，為使人勿倍也。故子之所刺於禮者，亦非禮之訾也。吳侵陳，斬祀殺厲，師還出竟，陳大宰嚭使於師。夫差謂行人儀曰：是夫也多言，盍嘗問焉；師必有名，人之稱斯師也者，則謂之何？大宰嚭曰：古之侵伐者，不斬祀，不殺厲，不獲二毛；今斯師也，殺厲與？其不謂之殺厲之師與？曰：反爾地，歸爾子，則謂之何？曰：君王討敝邑之罪，又矜而赦之，師與有無名乎？顏丁善居喪：始死，皇皇焉如有求而弗得；及殯，望

禮記卷一　三十六

章法之妙有不見句法者，句法之妙者不見字法者，此章是也，讀得無痕乃入自然

細玩此三陵字亦只字作平字上聲亦是

望焉如有從而弗及；既葬，慨焉如不及其反而息。子張問曰：書云：高宗三年不言，言乃讙。有諸？仲尼曰：胡為其不然也？古者天子崩，王世子聽於冢宰三年。知悼子卒，未葬，平公飲酒，師曠、李調侍，鼓鐘。杜蕢自外來，聞鐘聲，曰：安在？曰：在寢。杜蕢入寢，歷階而升，酌，曰：曠飲斯。又酌，曰：調飲斯。又酌，堂上北面坐飲之。降，趨而出。平公呼而進之，曰：蕢！曩者爾心或開予，是以不與爾言。爾飲曠何也？曰：子卯不樂；知悼子在堂，斯其為子卯也大矣。曠也，大師也，不以詔，是以飲之也。爾飲調何也？曰：調也，君之

辭命

之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲之也爾飲何
也曰蕢也宰夫也非刀匕是共供又敢與知防是以飲
之也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜蕢洗而揚
觶公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也至于今既
畢獻斯揚觶謂之杜舉　公叔文子卒其子戍請謚於
君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛
國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國
有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政
修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故

禮記卷一

氣度只在四沐浴佩玉上而人已造過

謂夫子貞惠文子　石駘仲卒無適子有庶子六人卜
所以爲後者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石
祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉
石祁子兆衛人以龜爲有知也　陳子車死於衛其妻與
其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰夫子
疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則
彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾
欲以二子者之爲之也於是弗果用　子路曰傷哉貧也
生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡

斯之謂孝斂首足形還旋葬而無椁稱其財斯之謂禮
衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者而后入柳莊
曰如皆守社稷則孰執羈靮而從如皆從則孰守社
稷君反其國而有私也毋乃不可乎弗果班　衛有太史
曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公再拜稽首
請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞
之死請往不釋服而往遂以襚之與之邑裘氏與縣
潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也　陳乾昔寢
疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死則必大爲我棺

禮記卷一

使吾二婢子夾我　陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況
又同棺乎弗果殺　仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥仲
尼曰非禮也卿卒不繹　季康子之母死公輸若方小斂
般請以機封將從之公肩假曰不可夫魯有初公
室視豐碑三家視桓楹般爾以人之母嘗巧則豈不得
以其母以嘗巧者乎則病者乎噫弗果從　戰於郎公孫
禺人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也
君子不能爲謀也士弗能死也不可我則既言矣與其
鄰重汪踦往皆死焉魯人欲勿殤重汪踦問於仲

尼仲尼曰能執干戈以衞社稷雖欲勿殤也不亦可乎
子路去魯謂顏淵曰何以贈我曰吾聞之也去國則哭于墓而后行反其國不哭展墓而入謂子路曰何以處我子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下
工尹商陽與陳棄疾追吳師及之陳棄疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸射之斃一人韔弓又及謂之又斃二人每斃一人揜其目止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣孔子曰殺人之中又有禮焉
諸侯伐秦曹桓公卒于會諸侯請含使之襲襄公朝于

荊康王卒荊人曰必請襲魯人曰非禮也荊人強之巫先拂柩荊人悔之
滕成公之喪使子叔敬叔弔進書子服惠伯為介及郊為懿伯之忌不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事遂入
哀公使人弔蕢尚遇諸道辟於路畫宮而受弔焉曾子曰蕢尚不如杞梁之妻之知禮也齊莊公襲莒于奪杞梁死焉其妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則將肆諸市朝而妻妾執君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命
孺子䵄之喪哀公欲設撥

問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬為榆沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉
悼公之母死哀公為之齊衰有若曰為妾齊衰禮與公曰吾得已乎哉魯人以妻我
季子皋葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之子皋曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾為邑長於斯也買道而葬後難繼也
仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君違而君薨弗為服也
虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已既

卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門
二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在
軍有憂則素服哭於庫門之外赴車不載櫜韔
有焚其先人之室則三日哭故曰新宮火亦三日哭
孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之使子路問之曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何為不去也曰無苛政夫子曰小子識之苛政猛於虎也
魯人有周豐也者哀公執摯請見之而曰不可公曰

我其已夫。使人問焉，曰：有虞氏未施信於民而民信之，夏后氏未施敬於民而民敬之，何施而得斯於民也？對曰：墟墓之間，未施哀於民而民哀；社稷宗廟之中，未施敬於民而民敬。殷人作誓而民始畔，周人作會而民始疑。苟無禮義忠信誠慤之心以涖之，雖固結之，民其不解(佳買反)乎。喪不慮居，毀不危身。喪不慮居，爲無廟也；毀不危身，爲無後也。延陵季子適齊，於其反也，其長子死，葬於嬴博之間。孔子曰：延陵季子，吳之習於禮者也。往而觀其葬焉。其坎深不至於泉，其斂以時服。既葬而封，

禮記卷一 四十

廣輪揜坎，其高可隱(於刃反)也。既封，左袒，右還其封，且號者三，曰：骨肉歸復于土，命也。若魂氣則無不之也，無不之也。而遂行。孔子曰：延陵季子之於禮也，其合矣乎。邾婁考公之喪，徐君使容居來弔含，曰：寡君使容居坐含進侯玉，其使容居以含。有司曰：諸侯之來辱敝邑者，易則易，于則于，易于雜者，未之有也。容居對曰：容居聞之，事君不敢忘其君，亦不敢遺其祖。昔我先君駒王西討濟于河，無所不用斯言也。容居，魯人也，不敢忘其祖。子思之母死於衛，赴於子思，子思哭於廟。門人至曰：庶

氏之母死，何爲哭於孔氏之廟乎？子思曰：吾過矣，吾過矣。遂哭於他室。天子崩，三日祝先服，五日官長服，七日國中男女服，三月天下服。虞人致百祀之木可以爲棺椁者斬之，不至者，廢其祀，刎(武粉反)其人。齊大饑，黔敖爲食於路，以待餓者而食之。有餓者，蒙袂輯(集)屨，貿貿(茂)然來。黔敖左奉食，右執飲，曰：嗟來食。揚其目而視之，曰：予唯不食嗟來之食，以至於斯也。從而謝焉，終不食而死。曾子聞之曰：微與，其嗟也可去，其謝也可食。邾婁定公之時，有弑其父者，有司以告，公瞿然失席，曰：是寡

禮記卷一 四十

人之罪也。曰：寡人嘗學斷斯獄矣。臣弑君，凡在官者殺無赦；子弑父，凡在宮者殺無赦。殺其人，壞(怪)其室，洿其宮而豬焉。蓋君踰月而后舉爵。晉獻文子成室，晉大夫發焉。張老曰：美哉輪焉，美哉奐焉。歌於斯，哭於斯，聚國族於斯。文子曰：武也得歌於斯，哭於斯，聚國族於斯，是全要領以從先大夫於九京也。北面再拜稽首。君子謂之善頌善禱。仲尼之畜(許六反)狗死，使子貢埋之，曰：吾聞之也，敝帷不棄，爲埋馬也；敝蓋不棄，爲埋狗也。丘也貧，無蓋，於其封也，亦予之席，毋使其首陷焉。路馬死

埋之以帷。季孫之母死，哀公弔焉，曾子與子貢弔焉，閽人為君在，弗內（納）也。曾子與子貢入於其廄而修容焉，子貢先入，閽人曰：鄉者已告矣。曾子後入，閽人辟（避）之。涉內霤，卿大夫皆辟位，公降一等而揖之。君子言之曰：盡飾之道，斯其行者遠矣。陽門之介夫死，司城子罕入而哭之哀。晉人之覘宋者，反報於晉侯曰：陽門之介夫死，而子罕哭之哀，而民說（悅），殆不可伐也。孔子聞之曰：善哉覘國乎。詩云：凡民有喪，扶（匍）服（匐）救之。雖微晉而已，天下其孰能當之。魯莊公之喪，既葬而絰不入庫門，

禮記卷一　四十三

士大夫既卒哭，麻不入。孔子之故人曰原壤，其母死，夫子助之沐槨。原壤登木曰：久矣予之不託於音也。歌曰：貍首之斑然，執女手之卷然。夫子為弗聞也者而過之。從者曰：子未可以已乎？夫子曰：丘聞之，親者毋失其為親也，故者毋失其為故也。趙文子與叔譽觀乎九原，文子曰：死者如可作也，吾誰與歸？叔譽曰：其陽處父乎？文子曰：行并植（直吏反）於晉國，不沒其身，其知不足稱也。其舅犯乎？文子曰：見利不顧其君，其仁不足稱也。我則隨武子乎？利其君不忘其身，謀其身不遺其友。晉人謂文

陳氏謂子柳乃叔仲皮之師，其妻則皮之妻，近是。此章大概謂若必從禮為之說當[illegible]

子知人。文子其中退然如不勝（升）衣，其言吶吶（如劣反）然如不出諸其口。所舉於晉國管庫之士七十有餘家，生不交利，死不屬其子焉。叔仲皮學子柳。叔仲皮死，其妻魯人也，衣衰而繆（樛）絰。叔仲衍以告，請繐（歲）衰而環絰，曰：昔者吾喪姑姊妹亦如斯，末吾禁也。退，使其妻繐衰而環絰。成人有其兄死而不為衰者，聞子皋將為成宰，遂為衰。成人曰：蠶則績而蟹有匡，范則冠而蟬有緌（而追反），兄則死而子皋為之衰。疏曰：蠶則須匡以貯繭，而今無匡，蟹背有匡，匡自著蟹，非為蠶設；蜂冠無緌，而蟬口有綏，緌自著蟬，非為蟬設。亦如成人制服，是子皋為之，非為兄施。

禮記卷一　四十四

婦人不失其[illegible]知禮但[illegible]者[illegible]服耳

樂正子春之母死，五日而不食，曰：吾悔之，自吾母而不得吾情，吾惡乎用吾情。歲旱，穆公召縣子而問然，曰：天久不雨，吾欲暴尪而奚若？曰：天則不雨，而暴人之疾子，虐，毋乃不可與？然則吾欲暴巫而奚若？曰：天則不雨，而望之愚婦人，於以求之，毋乃已疏乎？徙市則奚若？曰：天子崩，巷市七日；諸侯薨，巷市三日。為之徙市，不亦可乎？孔子曰：衛人之祔也離之，魯人之祔也合之，善夫。

孫月峰先生批評禮記卷之二　　天益山藏板

慈谿馮元仲次牧叅

馮眉山槼較

王制第五（史記封禪書文帝使博士諸生刺六經作王制）爵祿之制

此段當即是拆孟子為主乃衲旁取他書潤色之耳

王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸

即孟子文變為倒敘亦自見法

制農田百畝百畝之分上農夫食（音嗣）九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫其有中士下士者數各居其上之三分凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以為附庸間（音閑）田八州州二百一十國天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌（音班）其餘以祿士以為間田凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與天子百里之內以共（音恭）官千里之內以為御千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯八州八伯五十

六正二百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以為左右曰二伯千里之內曰甸千里之外曰采曰流天子三公九卿二十七大夫八十一元士大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人天子使其大夫為三監監於方伯之國國三人天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也制三公一命卷（音袞）若有加則賜也不過九命次國之君不過

七命小國之君不過五命大國之卿不過三命下卿再
命小國之卿與下大夫一命凡官民材必先論之論辨
然後使之任事然後爵之位定然後祿之爵人於朝與
士共之刑人於市與衆棄之是故公家不畜刑人大夫
弗養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以
政示弗故生也諸侯之於天子也比年一小聘三年一
大聘五年一朝天子五年一巡守歲二月東巡守至于
岱宗柴而望祀山川覲諸侯問百年者就見之命大
師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫

好辟命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之山
川神祇有不舉者為不敬不敬者君削以地宗廟有不
順者為不孝不孝者君絀以爵變禮易樂者為不從不
從者君流革制度衣服者為畔畔者君討有功德於民
者加地進律五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八
月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守
至于北嶽如西巡守之禮歸假于祖禰用特天子將
出類乎上帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰
天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天

子天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗
將之諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後
為鬯未賜圭瓚則資鬯於天子天子命之教然後為學
小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖
宮天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征
之地受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠于學以
訊馘告天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓
客三為充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴
天物天子不合圍諸侯不掩羣天子殺則下大綏諸侯

殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵獺
祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然
後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火
田不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢冢宰
制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用用地小
大視年之豐耗以三十年之通制國用量入以為出祭
用數之仂喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行
事喪用三年之仂喪祭用不足曰暴有餘曰浩祭豐年
不奢凶年不儉國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰

急無三年之蓄曰國非其國也三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫士庶人三日而殯三月而葬三年之喪自天子達庶人縣封葬不為雨止不封不樹喪不貳事自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟庶人祭於寢天子

諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者天子諸侯祭因國之在其地而無主後者天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈祭天地之牛角繭栗宗廟之

牛角握賓客之牛角尺諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶人無故不食珍庶羞不踰牲燕衣不踰祭服寢不踰廟大夫祭器不假祭器未成不造燕器古者公田藉而不稅市廛而不稅關譏而不征林麓川澤以時入而不禁夫圭田無征用民之力歲不過三日田里不粥墓地不請司空執度度地居民山川沮澤時四時量地遠近興事任力凡使民任老者之事食壯者之食凡居民材必因天地寒煖燥濕廣谷大川異制民生其間者異俗剛柔輕重遲速異

齊五味異和器械異制衣服異宜修其教不易其俗齊其政不易其宜中國戎夷五方之民皆有性也不可推移東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有不火食者矣西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣北方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜服利用備器五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也無曠土無游民食節事時民咸安其

居樂事勸功尊君親上然後興學司徒修六禮以節民
性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以同俗養
耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以
絀惡命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝于庠元日習射
上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命
國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教
者移之右如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂如
初禮不變屏之遠方終身不齒命鄉論秀士升之司徒
曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升於司

徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士樂正崇
四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂
冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士
之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒將出學小胥大
胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于
王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不
變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不
齒大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進
士司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論

論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之大夫
廢其事終身不仕死以士禮葬之有發則命大司徒教
士以車甲凡執技論力適四方臝股肱決射御凡
執技以事上者祝史射御醫卜及百工凡執技以事上
者不貳事不移官出鄉不與士齒仕於家者出鄉不與
士齒司寇正刑明辟以聽獄訟必三刺有旨無簡
不聽附從輕赦從重凡制五刑必即天論郵罰麗
於事凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權
之意論輕重之序慎測淺深之量以別之悉其聰明致

其忠愛以盡之疑獄氾與眾共之眾疑赦之必察小大
之比以成之成獄辭史以獄成告于正正聽之正以
獄成告于大司寇大司寇聽之棘木之下大司寇以獄
之成告于王王命三公參聽之三公以獄之成告于王
王三又然後制刑凡作刑罰輕無赦刑者侀也侀者
成也一成而不可變故君子盡心焉析言破律亂名改
作執左道以亂政殺作淫聲異服奇技奇器以疑眾殺
行偽而堅言偽而辨學非而博順非而澤以疑眾殺假
於鬼神時日卜筮以疑眾殺此四誅者不以聽凡執禁

質成

以齊衆。不赦過。有圭璧金璋不粥於市。命服命車不粥於市。宗廟之器不粥於市。犧牲不粥於市。戎器不粥於市。用器不中度不粥於市。兵車不中度不粥於市。布帛精麤不中數、幅廣狹不中量不粥於市。姦色亂正色不粥於市。錦文珠玉成器不粥於市。衣服飲食不粥於市。五穀不時、果實未熟不粥於市。木不中伐不粥於市。禽獸魚鼈不中殺不粥於市。關執禁以譏、禁異服、識異言。大史典禮、執簡記奉諱惡。天子齊戒受諫。司會古外反以歲之成質於天子。冢宰齊戒受質。大樂正、大司寇、市、三

養老

官以其成從質於天子。大司徒、大司馬、大司空齊戒受質。百官各以其成質於三官。大司徒、大司馬、大司空以百官之成質於天子。百官齊戒受質。然後休老勞農、成歲事、制國用。凡養老、有虞氏以燕禮、夏后氏以饗禮、殷人以食嗣禮。周人修而兼用之。五十養於鄉、六十養於國、七十養於學、達於諸侯。八十拜君命、一坐再至、瞽亦如之。九十使人受。五十異粻、六十宿肉、七十貳膳、八十常珍、九十飲食不離寢、膳飲從於遊可也。六十歲制、七十時制、八十月制、九十日修。唯絞、紟其鴆反、衾、冒、死

而后制。五十始衰、六十非肉不飽、七十非帛不煖、八十非人不煖、九十雖得人不煖矣。五十杖於家、六十杖於鄉、七十杖於國、八十杖於朝、九十者天子欲有問焉、則就其室、以珍從。七十不俟朝、八十月告存、九十日有秩。五十不從力政、六十不與服戎、七十不與賓客之事、八十齊喪之事弗及也。五十而爵、六十不親學、七十致政、唯衰麻為喪。有虞氏養國老於上庠、養庶老於下庠。夏后氏養國老於東序、養庶老於西序。殷人養國老於右學、養庶老於左學。周人養國老於東膠、養庶老於虞

庠、虞庠在國之西郊。有虞氏皇而祭、深衣而養老。夏后氏收而祭、燕衣而養老。殷人冔許而祭、縞衣而養老。周人冕而祭、玄衣而養老。凡三王養老皆引年。八十者一子不從政、九十者其家不從政、廢疾非人不養者一人不從政。父母之喪三年不從政、齊衰大功之喪三月不從政。將徙於諸侯、三月不從政、自諸侯來徙家、期不從政。少而無父者謂之孤、老而無子者謂之獨、老而無妻者謂之矜、老而無夫者謂之寡。此四者天民之窮而無告者也、皆有常餼。瘖音、聾、跛彼我反、躃、斷者、侏

措辭　同數　此下又是中前節之一段未畫為

備百工。衣以其器食。道路，男子由右，婦人由左，車從中央。父之齒隨行，兄之齒鴈行，朋友不相踰。輕任并，重任分，班白者不提挈。君子耆老不徒行，庶人耆老不徒食。方一里者為田九百畝，方十里者為方一里者百，為田九萬畝，方百里者為方十里者百，為田九十億畝。方千里者為方百里者百，為田九萬億畝。自恒山至於南河千里而近，自南河至於江千里而近，自江至於衡山千里而遙，自東河至於東海千里而遙，自東河至於西河千里而近，自西河至於流沙千里而遙。西不

盡流沙，南不盡衡山，東不盡東海，北不盡恒山。凡四海之內，斷長補短，方三千里，為田八十萬億一萬億畝。方百里者為田九十億畝，山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一，其餘六十億畝。古者以周尺八尺為步，今以周尺六尺四寸為步。古者百畝當今東田百四十六畝三十步。古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分。方千里者為方百里者百，封方百里者三十國，其餘方百里者七十。又封方七十里者六十，為方百里者二十九，方十里者四十。其餘方百里者四十，

方十里者六十。又封方五十里者百二十，為方百里者三十，其餘方百里者十，方十里者六十。名山大澤不以封，其餘以為附庸閒田。諸侯之有功者，取於閒田以祿之。其有削地者歸之閒田。天子之縣內方千里者為方百里者百，封方百里者九，其餘方百里者九十一。又封方七十里者二十一，為方百里者十，方十里者二十九，其餘方百里者八十，方十里者七十一。又封方五十里者六十三，為方百里者十五，方十里者七十五，其餘方百里者六十四，方十里者九十六。諸侯之下士祿食

九人，中士食十八人，上士食三十六人，下大夫食七十二人，卿食二百八十八人，君食二千八百八十人。次國之卿食二百一十六人，君食二千一百六十人。小國之卿食百四十四人，君食千四百四十人。次國之卿命於其君者，如小國之卿。天子之大夫為三監，監於諸侯之國者，其祿視諸侯之卿，其爵視次國之君，其祿取之於方伯之地。方伯為朝天子，皆有湯沐之邑於天子之縣內，視元士。諸侯世子世國，大夫不世爵，使以德，爵以功，未賜爵，視天子之元士，以君其國。諸侯之大夫不世爵

禮、六禮、冠昏喪祭鄉相見、七教、父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客、八政、飲食衣服事爲異別度量數制、

月令第六 林闕川云月令出於呂不韋

孟春之月、日在營室、昏參中、旦尾中、其日甲乙、其帝太皡、其神句芒、其蟲鱗、其音角、律中太蔟、其數八、其味酸、其臭羶、其祀戶、祭先脾、東風解凍、蟄蟲始振、魚上冰、獺祭魚、鴻鴈來、天子居青陽左个、乘鸞路、駕倉龍、載青旂、衣青衣、服倉玉、食麥與羊、其器疏以達、是月也、以立春、先立春三日、太史謁之天子曰、某日立春、

盛德在木、天子乃齊、立春之日、天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊、還反、賞公卿大夫於朝、命相布德和令、行慶施惠、下及兆民、慶賜遂行、毋有不當、乃命太史守典奉法、司天日月星辰之行、宿離不貸、毋失經紀、以初爲常、是月也、天子乃以元日祈穀於上帝、乃擇元辰、天子親載耒耜、措之於參保介之御閒、帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍、天子三推、三公五推、卿諸侯九推、反、執爵于太寢、三公九卿諸侯大夫皆御、命曰勞酒、是月也、天氣下降、地氣上騰、天地和同、草

木萌動、王命布農事、命田舍東郊、皆修封疆、審端經術、善相丘陵阪險原隰、土地所宜、五穀所殖、以教道民、必躬親之、田事既飭、先定準直、農乃不惑、是月也、命樂正入學習舞、乃修祭典、命祀山林川澤、犧牲毋用牝、禁止伐木、毋覆巢、毋殺孩蟲胎夭飛鳥、毋麛毋卵、毋聚大衆、毋置城郭、掩骼埋胔、是月也、不可以稱兵、稱兵必天殃、兵戎不起、不可從我始、毋變天之道、毋絕地之理、毋亂人之紀、孟春行夏令、則雨水不時、草木蚤落、國時有恐、行秋令、則其民大疫、猋風暴雨總

元

至、藜莠蓬蒿並興、行冬令、則水潦爲敗、雪霜大摯、首種不入、仲春之月、日在奎、昏弧中、旦建星中、其日甲乙、其帝太皡、其神句芒、其蟲鱗、其音角、律中夾鍾、其數八、其味酸、其臭羶、其祀戶、祭先脾、始雨水、桃始華、倉庚鳴、鷹化爲鳩、天子居青陽太廟、乘鸞路、駕倉龍、載青旂、衣青衣、服倉玉、食麥與羊、其器疏以達、是月也、安萌芽、養幼少、存諸孤、擇元日、命民社、命有司省囹圄、去桎梏、毋肆掠、止獄訟、是月也、玄鳥至、至之日、以太牢祠于高禖、天子親往、后妃帥九嬪御、乃禮天子

讀

所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前。是月也日夜分，雷乃發聲，始電，蟄蟲咸動，啟戶始出。先雷三日，奮木鐸以令兆民曰：雷將發聲，有不戒其容止者，生子不備，必有凶災。日夜分則同度量，鈞衡石，角斗甬，正權概。是月也，耕者少舍，乃修闔扇，寢廟畢備，毋作大事以妨農之事。是月也，毋竭川澤，毋漉（鹿）陂池，毋焚山林。天子乃鮮（獻）羔開冰，先薦寢廟。上丁命樂正習舞釋菜，天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之。仲丁又命樂正入學習樂。是月也，祀不用犧牲，用圭璧，更皮幣。仲春行秋令，則

禮記卷二　十五

其國大水，寒氣總至，寇戎來征。行冬令則陽氣不勝，麥乃不熟，民多相掠（亮）。行夏令則國乃大旱，煖氣早來，蟲螟為害。季春之月，日在胃，昏七星中，旦牽牛中。其日甲乙，其帝太皞，其神句芒，其蟲鱗，其音角，律中姑洗（蘇典切）。其數八，其味酸，其臭羶，其祀戶，祭先脾。桐始華，田鼠化為鴽（如），虹始見（現），萍始生。天子居青陽右个，乘鸞路，駕倉龍，載青旂，衣青衣，服倉玉，食麥與羊，其器疏以達。是月也，天子乃薦鞠衣于先帝。命舟牧覆舟，五覆五反，乃告舟備具于天子焉。天子始乘舟，薦鮪（偉）于寢廟，乃為

麥祈實。是月也，生氣方盛，陽氣發泄，句（勾）者畢出，萌者盡達，不可以內。天子布德行惠，命有司發倉廩，賜貧窮，振乏絕，開府庫，出幣帛，周天下，勉諸侯，聘名士，禮賢者。是月也，命司空曰：時雨將降，下水上騰，循行國邑，周視原野，修利隄防，道達溝瀆，開通道路，毋有障塞。田獵罝罘（浮）、羅網、畢翳、餧（於委反）獸之藥，毋出九門。是月也，命野虞毋伐桑柘。鳴鳩拂其羽，戴勝降于桑。具曲植（治）籧（渠）筐。后妃齊戒，親東鄉躬桑，禁婦女毋觀，省婦使，以勸蠶事。蠶事既登，分繭稱絲效功，以共（供）郊廟之服，毋

禮記卷二　十六

有敢惰。是月也，命工師令百工審五庫之量，金鐵、皮革、筋角、齒羽、箭幹、脂膠、丹漆，毋或不良。百工咸理，監工日號，毋悖于時，毋或作為淫巧以蕩上心。是月之末，擇吉日大合樂，天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之。是月也，乃合累牛騰馬，游牝于牧，犧牲駒犢，舉書其數。命國難（那），九門磔（責）攘，以畢春氣。季春行冬令，則寒氣時發，草木皆肅，國有大恐。行夏令則民多疾疫，時雨不降，山陵不收。行秋令則天多沈陰，淫雨蚤降，兵革並起。孟夏之月，日在畢，昏翼中，旦婺女中，其日丙丁，其帝炎帝，

其神祝融、其蟲羽、其音徵、(止)律中中呂、(仲)其數七、其味
苦、其臭焦、其祀竈、祭先肺、螻蟈鳴、蚯蚓出、王瓜生、苦菜
秀、天子居明堂左个、乘朱路、駕赤騮、(留)載赤旂、衣朱衣、
服赤玉、食菽與雞、其器高以粗、是月也、以立夏、先立夏
三日、太史謁之天子曰、某日立夏、盛德在火、天子乃齊、
立夏之日、天子親帥三公九卿大夫、以迎夏於南郊、還
反、行賞、封諸侯、慶賜遂行、無不欣說、(悅)乃命樂師習合
禮樂、命太尉贊桀俊、遂賢良、舉長大、行爵出祿、必當其
位、是月也、繼長增高、毋有壞(怪)墮、毋起土功、毋發大衆、毋

禮記卷二　十七

伐大樹、是月也、天子始絺、命野虞出行田原、為天子勞
農勸民、毋或失時、命司徒循行縣鄙、命農勉作、毋休于
都、是月也、驅獸毋害五穀、毋大田獵、農乃登麥、天子乃
以彘嘗麥、先薦寢廟、是月也、聚畜百藥、靡草死、麥秋至、
斷薄刑、決小罪、出輕繫、蠶事畢、后妃獻繭、乃收繭稅、以
桑為均、貴賤長幼如一、以給郊廟之服、是月也、天子飲
酎、(直又反)用禮樂、孟夏行秋令、則苦雨數(朔)來、五穀不滋、
四鄙入保、行冬令、則草木蚤枯、後乃大水、敗其城郭、行
春令、則蝗蟲為災、暴風來格、秀草不實、仲夏之月、日在

鼓有柄曰鞀
大鞀曰鞞

東井、昏亢中、旦危中、其日丙丁、其帝炎帝、其神祝融、
其蟲羽、其音徵、律中蕤賓、其數七、其味苦、其臭焦、其祀
竈、祭先肺、小暑至、螳蜋生、鵙始鳴、反舌無聲、天子
居明堂太廟、乘朱路、駕赤騮、載赤旂、衣朱衣、服赤玉、食
菽與雞、其器高以粗、養壯佼、是月也、命樂師修鞀鞞、
鼓、均琴瑟管簫、執干戚戈羽、調竽笙箎簧、飭鐘
磬柷敔、命有司為民祈祀山川百源、大雩帝、用盛
樂、乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者、以祈穀實、是
月也、農乃登黍、天子乃以雛嘗黍、羞以含桃、先薦寢廟、

禮記卷二　十八

令民毋艾藍以染、毋燒灰、毋暴布、門閭毋閉、關
市毋索、挺重囚、益其食、游牝別群、則縶騰駒、班馬政、是
月也、日長至、陰陽爭、死生分、君子齊戒、處必掩身、毋躁、
止聲色、毋或進、薄滋味、毋致和、節耆欲、定心氣、百官
靜事毋刑、以定晏陰之所成、鹿角解、蟬始鳴、半夏生、
木堇榮、是月也、毋用火南方、可以居高明、可以遠眺
望、可以升山陵、可以處臺榭、仲夏行冬令、則雹凍傷穀、
道路不通、暴兵來至、行春令、則五穀晚熟、百螣時起、
其國乃饑、行秋令、則草木零落、果實　成、民殃于疫、季

季夏之月，日在柳，昏火中，旦奎中。其日丙丁，其帝炎帝，其神祝融，其蟲羽，其音徵，律中林鍾，其數七，其味苦，其臭焦，其祀竈，祭先肺。溫風始至，蟋蟀居壁，鷹乃學習，腐草為螢。天子居明堂右个，乘朱路，駕赤駵，載赤旂，衣朱衣，服赤玉，食菽與雞，其器高以粗。命漁師伐蛟，取鼉，登龜，取黿。命澤人納材葦。是月也，命四監大合百縣之秩芻，以養犧牲，令民無不咸出其力，以共供皇天上帝名山大川四方之神，以祠宗廟社稷之靈，以為民祈福。是月也，命婦官染采，黼黻文章，必以法故，無或差貸。黑

黃倉赤，莫不質良，毋敢詐偽，以給郊廟祭祀之服，以為旗章，以別貴賤等給之度。是月也，樹木方盛，乃命虞人入山行木，毋有斬伐，不可以興土功，不可以合諸侯，不可以起兵動眾，毋舉大事，以搖養氣，毋發令而待，以妨神農之事也。水潦盛昌，神農將持功，舉大事則有天殃。是月也，土潤溽暑，大雨時行，燒薙行水，利以殺草，如以熱湯，可以糞田疇，可以美土疆其兩反。季夏行春令，則穀實鮮落，國多風欬苦代反，民乃遷徙。行秋令，則丘隰水潦，禾稼不熟，乃多女災。行冬令，則風寒不時，鷹隼蚤鷙，四鄙入保。中央土，其日戊己，其帝黃帝，其神后土，其蟲倮力果反，其音宮，律中黃鍾之宮，其數五，其味甘，其臭香，其祀中霤，祭先心。天子居大廟大室，乘大路，駕黃駵，載黃旂，衣黃衣，服黃玉，食稷與牛，其器圜以閎音閎。孟秋之月，日在翼，昏建星中，旦畢中。其日庚辛，其帝少皞，其神蓐收，其蟲毛，其音商，律中夷則，其數九，其味辛，其臭腥，其祀門，祭先肝。涼風至，白露降，寒蟬鳴，鷹乃祭鳥，用始行戮。天子居總章左个，乘戎路，駕白駱，載白旂，衣白衣，服白玉，食麻與犬，其器廉以深。是月也，以立秋。先立秋三日，

太史謁之天子曰：某日立秋，盛德在金。天子乃齊。立秋之日，天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊。還反，賞軍帥所類反武人於朝。天子乃命將帥選士厲兵，簡練桀俊，專任有功，以征不義。詰起吉反誅暴慢，以明好惡，順彼遠方。是月也，命有司修法制，繕囹圄，具桎梏，禁止姦，慎罪邪，務搏執。命理瞻傷，察創，視折，審斷，決獄訟，必端平。戮有罪，嚴斷刑。天地始肅，不可以贏。是月也，農乃登穀，天子嘗新，先薦寢廟。命百官始收斂，完隄防，謹壅塞，以備水潦。修宮室，坏墻垣，補城郭。是月也，毋

以封諸侯立大官毋以割地行大使出大幣孟秋行冬
令則陰氣大勝介蟲敗穀戎兵乃來行春令則其國乃
旱陽氣復還五穀無實行夏令則國多火災寒熱不節
民多瘧疾仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中
其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中南
呂其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝盲風至鴻鴈
來玄鳥歸羣鳥養羞天子居總章太廟乘戎路駕白駱
載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深是月也
養衰老授几杖行糜粥飲食乃命司服具飭衣裳文繡

有恒制有小大度有長短衣服有量必循其故冠帶有
常乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉橈枉橈
不當反受其殃是月也乃命宰祝循行犧牲視全具案
芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五
者備當上帝其饗天子乃難以達秋氣以犬嘗麻先
薦寢廟是月也可以築城郭建都邑穿竇窖修囷倉
乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚乃勸種麥
毋或失時其有失時行罪無疑是月也日夜分雷始收
聲蟄蟲坏戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸日夜分則

同度量平權衡正鈞石角斗甬是月也易關市來商旅
納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無
乏用百事乃遂凡舉大事毋逆大數必順其時慎因其
類仲秋行春令則秋雨不降草木生榮國乃有恐行夏
令則其國乃旱蟄蟲不藏五穀復生行冬令則風災數
起收雷先行草木蚤死季秋之月日在房昏虛中旦
柳中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律
中無射其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝鴻鴈
來賓爵入大水為蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽

天子居總章右个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白
玉食麻與犬其器廉以深是月也申嚴號令命百官貴
賤無不務內以會天地之藏無有宣出乃命冢宰農事
備收舉五穀之要藏帝藉之收於神倉祗敬必飭是月
也霜始降則百工休乃命有司曰寒氣總至民力不堪
其皆入室上丁命樂正入學習吹是月也大饗帝嘗犧
牲告備于天子合諸侯制百縣為來歲受朔日與諸侯
所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度
以給郊廟之事無有所私是月也天子乃教於田獵以

習五戎班馬政命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整
設於屏外司徒搢扑北面誓之天子乃厲飾執弓挾協子
反矢以獵命主祠祭禽于四方是月也草木黃落乃伐
薪為炭蟄蟲咸俯在內皆墐覲其戶乃趣促獄刑毋留
有罪收祿秩之不當供養之不宜者是月也天子乃以
犬嘗稻先薦寢廟季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗
民多鼽求嚏帝行冬令則國多盜賊邊竟境不寧土地
分裂行春令則煖風來至民氣解懈惰師興不居後○詳○○○孟冬
之月日在尾昏危中旦七星中其日壬癸其帝顓頊其

神玄冥其蟲介其音羽律中應鍾其數六其味鹹其臭
朽其祀行祭先腎水始冰地始凍雉入大水為蜃虹藏
不見現天子居玄堂左个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑
衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄是月也以立冬先立
冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃
齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬于北郊
還反賞死事恤孤寡是月也命太史釁龜筴占兆審卦
吉凶是察阿黨則罪無有掩蔽是月也天子始裘命有
司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬命百

官謹蓋藏命有司循行積聚無有不斂坏城郭戒門閭
修鍵蹇閉慎管籥固封疆備邊竟境完要塞先代謹關
梁塞徯奚徑飭喪紀辨衣裳審棺槨之厚薄塋丘壟之
大小高卑厚薄之度貴賤之等級是月也命工師效功
陳祭器按度程毋或作為淫巧以蕩上心必功致為上
物勒工名以考其誠功有不當必行其罪以窮其情○○○○是
月也大飲烝天子乃祈來年於天宗大割祠于公社及
門閭臘先祖五祀勞農以休息之天子乃命將帥講武
習射御角力是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦

毋或敢侵削眾庶兆民以為天子取怨于下其有若此
者行罪無赦孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄民多
流亡行夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出行秋令
則雪霜不時小兵時起土地侵削仲冬之月日在斗昏
東壁璧中旦軫中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其蟲
介其音羽律中黃鍾其數六其味鹹其臭朽其祀行祭
先腎冰益壯地始坼鶡曷旦不鳴虎始交天子居玄堂大
廟乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其
器閎以奄飭死事命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發

室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁乃命大酋秫稻必齊麴蘗必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉是月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦是月也

禮記卷二

日短至陰陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身欲寧去聲色禁耆欲安形性事欲靜以待陰陽之所定芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動日短至則伐木取竹箭是月也可以罷官之無事去器之無用者塗闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也仲冬行夏令則其國乃旱氛霧冥冥雷乃發聲行秋令則天時雨汁瓜瓠不成國有大兵行春令則蝗蟲爲敗水泉咸竭民多疥癘

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其蟲介其音羽律中大呂其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎鴈北鄉鵲始巢雉雊雞乳天子居玄堂右个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄命有司大難旁磔出土牛以送寒氣征鳥厲疾乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟冰方盛水澤腹堅命取冰冰以入令告民出五種命農計耦耕事脩耒耜具田器命樂師大合吹而罷乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始專而農民

禮記卷二

毋有所使天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗乃命同姓之邦共寢廟之芻豢命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀季冬行秋令則白露蚤降介蟲爲妖四鄙入保行春令則胎夭多傷國多固疾命之曰逆行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋

曾子問第七

亦是抹消文字蓋錄之至而入于
痕矣然癡而不使姿態不及攷

敍某如低讀而稍後備

子升自西階倘是當法承此者今人敍必云揉子者

拜稽顙哭此數乃只闡明子字何其簡峻著色

曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面于西階南大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣於殯東几上哭降眾主人卿大夫士房中皆哭不踊盡一哀反位遂朝奠小宰升舉幣三日眾主人卿大夫士如初位北面大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭祝宰宗人眾主人卿大夫士哭踊三者

三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖奠出大宰命祝史以名徧告于五祀山川曾子問曰如已葬而世子生則如之何孔子曰大宰大宗從大祝而告于禰三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰冕而出視朝命祝史告于社稷宗廟山川乃命國家五官而后行道而出告者五日而徧過是非禮也凡告用牲幣反亦如之諸侯相見必告于禰朝服而出視朝命祝史告于五廟所過山川亦命國家五官道而出反必親告于祖禰乃命祝

史告至于前所告者而后聽朝而入曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啟及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕禮也孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天

子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴父沒而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠

士則朋友貧不足則取於大功以下者不足則反之曾
子問曰小功可以與於祭乎孔子曰何必小功耳自斬
衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰
天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與
祭士祭不足則取於兄弟大功以下者曾子問曰相識
有喪服可以與於祭乎孔子曰緦不祭又何助於人曾
子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰
與奠非禮也以擯相可也曾子問曰昏禮既納幣有吉
日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父

母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母父母不
在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之
子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而
弗敢嫁禮也壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁
之禮也女之父母死壻亦如之曾子問曰親迎女在塗
而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以
趨喪女在塗而女之父母死則女反如壻親迎女未至
而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於
外次女入改服於內次然後即位而哭曾子問曰除喪

則不復昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初
孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三
日不舉樂思嗣親也三月而廟見稱來婦也擇日而
祭於禰成婦之義也曾子問曰女未廟見而死則如之
何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不
次歸葬於女氏之黨示未成婦也曾子問曰取女有吉
日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫
死亦如之曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與孔子曰
天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上未知其爲禮

也昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟
廟有二主自桓公始也喪之二孤則昔者衛靈公適魯
遭季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公爲主客入
弔康子立於門右北面公揖讓升自東階西鄉客升自
西階弔公拜興哭康子拜稽顙於位有司弗辯也今之
二孤自季康子之過也曾子問曰古者師行必以遷廟
主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言
必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣當七廟五
廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭

於禮為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟君去其國大宰取羣廟之主以從禮也祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕老聃云曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而後就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也子游問曰喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母

君命所使教子也何服之有昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君為之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾孔子曰四請問之曰大廟火日食后之喪雨霑服失容則廢如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵大廟火則從天子救火不以方

色與兵曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六請問之曰天子崩大廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣自啟至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之

喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢自薨比至於殯自啟至於反哭奉帥天子曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭曾子問曰三年之喪弔乎孔子曰三年之喪練不羣立不旅行君子禮以飾情三年之喪而弔哭

不亦虛乎曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於是乎有過時而弗除也君之喪服除而后殷祭禮也曾子問曰父母之喪弗除可乎孔子曰先王制禮過時弗舉禮也非弗能勿除也患其過於制也故君子過時不祭禮也曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居于家有殷事則之君所朝夕否曰君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而臣有父母之喪則如之

何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否大夫室老行事士則子孫行事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否賤不誅貴幼不誅長禮也唯天子稱天以誅之諸侯相誅非禮也曾子問曰君出疆以三年之戒以椑從君薨其入如之何孔子曰共（供）殯服則子麻弁絰疏衰菲（扶畏反）杖入自闕升自西階如小斂則子免（問）而從柩入自門升自阼階君大夫士一節也曾子問曰君之喪既引聞父母之喪如之何孔子曰遂既封（窆）而歸不俟子曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如之何

孔子曰遂既封（窆）改服而往曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某為介子某薦其常事若宗子有罪居于他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏（虛規反 當作隋）祭不配布奠於賓賓奠而不舉不歸肉其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以時祭若宗子死告於墓而后祭於家宗子

死稱名不言孝身沒而已子游之徒有庶子祭者以此若義也今之祭者不首其義故誣於祭也曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵（祈）俎無玄酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是謂陽厭曾子

問曰、葬引至於堩、古鄧反日有食之、則有變乎、且不否乎、孔子曰、昔者吾從老聃貪助葬於巷黨、及堩日有食之、老聃曰、丘、止柩就道右、止哭以聽變、既明反而後行、曰、禮也、反葬而丘問之曰、夫柩不可以反者也、日有食之、不知其已之遲數、速則豈如行哉、老聃曰、諸侯朝天子、見日而行、逮日而舍奠、大夫使、見日而行、逮日而舍、夫柩不蚤出、不莫宿、見星而行者、唯罪人與奔父母之喪者乎、日有食之、安知其不見星也、且君子行禮、不以人之親痁戶占反患、吾聞諸老聃云、曾子問曰、爲君使而

卒於舍、禮曰、公館復、私館不復、凡所使之國、有司所授舍、則公館已、何謂私館不復也、孔子曰、善乎問之也、自卿大夫士之家曰私館、公館與公所爲曰公館、公館復此之謂也、曾子問曰、下殤土周葬于園、遂輿機而往、塗邇故也、今墓遠、則其葬也如之何、孔子曰、吾聞諸老聃曰、昔者史佚有子而死、下殤也、墓遠、召公謂之曰、何以不棺斂於宮中、史佚曰、吾敢乎哉、召公言於周公、周公曰、豈不可、史佚行之、下殤用棺衣棺、自史佚始也、曾子問曰、卿大夫將爲尸於公、受宿矣、而有齊衰內喪、則如之何、孔子曰、出舍於公館以待事、禮也、孔子曰、尸弁冕而出、卿大夫士皆下之、尸必式、必有前驅、子夏問曰、三年之喪卒哭、金革之事無辟避也者、禮與、初有司與、孔子曰、夏后氏三年之喪、既殯而致事、殷人既葬而致事、記曰、君子不奪人之親、亦不可奪親也、此之謂乎、子夏曰、金革之事無辟避也者、非與、孔子曰、吾聞諸老聃曰、昔者魯公伯禽有爲爲之也、今以三年之喪從其利者、吾弗知也、

文王世子第八

文王之爲世子、朝於王季日三、雞初鳴而衣服、至於寢門外、問內豎樹之御者曰、今日安否何如、內豎曰、安、文王乃喜、及日中、又至亦如之、及莫、又至亦如之、其有不安節、則內豎以告文王、文王色憂、行不能正履、王季復膳、然後亦復初、食上、必在視寒煖之節、食下、問所膳、命膳宰曰、末有原、應曰、諾、然後退、武王帥而行之、不敢有加焉、文王有疾、武王不說脫冠帶而養、文王一飯、亦一飯、文王再飯、亦再飯、旬有二日乃間、文王謂武王曰、女汝何夢矣、武王對曰、夢帝與我九齡、文王曰、女以爲何

也武王曰西方有九國焉君王其終撫諸文王曰非也古者謂年齡齒亦齡也我百爾九十吾與爾三焉文王九十七乃終武王九十三而終成王幼不能涖阼周公相踐阼而治抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道也文王之為世子也凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在

瞽宗書在上庠凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數大司成論說在東序凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問終則負牆列事未盡不問凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及

取爵於上尊也始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也教世子凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文立太傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也太傅審父子君臣之道以示之少傅奉世子以觀太傅之德行而審喻之太傅在前少傅在後入則有保出則有師是以教喻而德成也師也者教之以事而喻諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也記曰虞夏商周有

師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也君子曰德德成而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所以善成王也聞之曰為人臣者殺其身有益于君則為之況于其身以善其君乎周公優為之是故知為人子然後可以為人父知為人臣然後可以為人君知事人然後能使人成王幼不能涖阼以為世子則無為也是故抗世子法於伯禽使之與成王居欲令成王之知父子君臣長幼之義也君之於世子也親則父也

尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之是
故養世子不可不愼也行一物而三善皆得者唯世子
而已其齒於學之謂也故世子齒於學國人觀之曰將
君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然然而衆知父
子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在
則禮然然而衆著於君臣之義也其三曰將君我而與
我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節矣故父在
斯爲子君在斯謂之臣居子與臣之節所以尊君親親
也故學之爲父子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉
父子君臣長幼之道得而國治語曰樂正司業父師司
成一有元良萬國以貞世子之謂也周公踐阼庶子之
正於公族者教之以孝弟睦友子愛明父子之義長幼
之序其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在
外朝則以官司士爲之其在宗廟之中則如外朝之位
宗人授事以爵以官其登餕獻受爵則以上嗣庶子治
之雖有三命不踰父兄其公大事則以其喪服之精麤
爲序雖於公族之喪亦如之以次主人若公與族燕則
異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒族食世降一等其

東坡刑賞論全祖此

在軍則守於公禰公若有出疆之政庶子以公族之無
事者守於公宮正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸
孫守下宮下室五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻
必告死必赴練祥則告族之相爲也宜弔不弔宜免
不免有司罰之至于賵賻承含皆有正焉公
族其有死罪則磬于甸人其刑罪則纖剸亦告
于甸人公族無宮刑獄成有司讞于公其死罪
則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟公曰
宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三
宥不對走出致刑于甸人公又使人追之曰雖然必赦
之有司對曰無及也反命於公公素服不舉爲之變如
其倫之喪無服親哭之公族朝于內朝內親也雖有貴
者以齒明父子也外朝以官體異姓也宗廟之中以爵
爲位崇德也宗人授事以官尊賢也登餕受爵以上嗣
尊祖之道也喪紀以服之輕重爲序不奪人親也公與
族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親親
之殺也戰則守於公禰孝愛之深也正室守大廟尊宗
室而君臣之道著矣諸父諸兄守貴室子弟守下室而

謙道達矣。五廟之孫，祖廟未毀，雖及庶人，冠、取妻必告，死必赴，不忘親也。親未絕而列於庶人，賤無能也。敬弔臨賻賵，睦友之道也。古者庶子之官治，而邦國有倫；邦國有倫，而眾鄉方矣。公族之罪，雖親不以犯有司正術也，所以體百姓也。刑于隱者，不與國人慮兄弟也。弗弔、弗為服，哭於異姓之廟，為忝祖遠之也。素服居外，不聽樂，私喪之也，骨肉之親無絕也。公族無宮刑，不翦其類也。天子視學，大昕鼓徵，所以警眾也。眾至，然後天子至，乃命有司行事，興秩節，祭先師先聖焉。有司卒事反命，

始之養也。適東序，釋奠於先老，遂設三老五更群老之席位焉。適饌省醴，養老之珍具，遂發咏焉，退修之以孝養也。反，登歌清廟，既歌而語，以成之也。言父子君臣長幼之道，合德音之致，禮之大者也。下管象，舞大武，大合眾以事，達有神，興有德也。正君臣之位、貴賤之等焉，而上下之義行矣。有司告以樂闋，王乃命公侯伯子男及群吏曰：反，養老幼于東序。終之以仁也。是故聖人之記事也，慮之以大，愛之以敬，行之以禮，修之以孝養，紀之以義，終之以仁。是故古之人一舉事而眾皆知其德之

備也。古之君子，舉大事，必慎其終始，而眾安得不喻焉。兌命曰：念終始典于學。世子之記曰：朝夕至于大寢之門外，問於內豎曰：今日安否何如？內豎曰：今日安。世子乃有喜色。其有不安節，則內豎以告世子，世子色憂不滿容。內豎言復初，然後亦復初。朝夕之食上，世子必在視寒煖之節。食下，問所膳，羞必知所進，以命膳宰，然後退。若內豎言疾，則世子親齊玄而養。膳宰之饌，必敬視之；疾之藥，必親嘗之。嘗饌善，則世子亦能食；嘗饌寡，世子亦不能飽；以至于復初，然後亦復初。

孫月峰先生批評禮記卷之三

慈谿馮元仲次牧發
男馮嵋山廉較

禮運第九

昔者仲尼與於蜡賓，事畢，出遊於觀之上，喟然而歎。仲尼之歎，蓋歎魯也。言偃在側，曰：君子何歎？孔子曰：大道之行也，與三代之英，丘未之逮也，而有志焉。大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡

孤獨廢疾者皆有所養，男有分，女有歸。貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己。是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同。今大道既隱，天下為家，各親其親，各子其子，貨力為己，大人世及以為禮，城郭溝池以為固，禮義以為紀，以正君臣，以篤父子，以睦兄弟，以和夫婦，以設制度，以立田里，以賢勇知，以功為己。故謀用是作，而兵由此起。禹湯文武成王周公，由此其選也。此六君子者，未有不謹於禮者也。以著其義，以考其信，著有過，刑仁講讓，示民有常。如有不由此者，在埶者去，眾以為殃，是謂小康。言偃復問曰：如此乎禮之急也？孔子曰：夫禮，先王以承天之道，以治人之情，故失之者死，得之者生。詩曰：相鼠有體，人而無禮，人而無禮，胡不遄死？是故夫禮必本於天，殽於地，列於鬼神，達於喪祭射御冠昏朝聘。故聖人以禮示之，故天下國家可得而正也。言偃復問曰：夫子之極言禮也，可得而聞與？孔子曰：我欲觀夏道，是故之杞，而不足徵也，吾得夏時焉。我欲觀殷道，是故之宋，而不足徵也，吾得坤乾焉。坤乾之義，夏時之等，吾以是觀

之。夫禮之初，始諸飲食，其燔黍捭豚，汙尊而抔飲，蕢桴而土鼓，猶若可以致其敬於鬼神。及其死也，升屋而號，告曰：皋某復。然後飯腥而苴孰。故天望而地藏也，體魄則降，知氣在上，故死者北首，生者南鄉，皆從其初。昔者先王未有宮室，冬則居營窟，夏則居橧巢。未有火化，食草木之實、鳥獸之肉，飲其血，茹其毛。未有麻絲，衣其羽皮。後聖有作，然後修火之利，范金合土，以為臺榭宮室牖戶，以炮以燔，以亨以炙，以為醴酪，治其麻絲以為布帛，以養生送死，以事鬼神

上帝皆從其朔故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓修其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽與其越席疏布以冪衣其澣帛醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫然後退而合亨體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹祝以孝告嘏以慈告是謂大祥此禮之大成也孔子曰嗚呼哀哉我觀周道

幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也故天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常古是謂大假祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也是謂幽國醆斝及尸君非禮也是謂僭君冕弁兵革藏於私家非禮也是謂脅君大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國故仕於公曰臣仕於家曰僕三年之喪與新有昏者期不使以衰裳入朝與家僕雜居齊齒非禮也是謂君與臣同國故天子有田以處其子孫諸侯有

國以處其子孫大夫有采以處其子孫是謂制度故天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔是故禮者君之大柄也所以別嫌明微儐鬼神考制度別仁義所以治政安君也故政不正則君位危君位危則大臣倍小臣竊刑肅而俗敝則法無常法無常而禮無列禮無列則士不事也刑肅而俗敝則民弗歸也是謂疵國故政者君之所以藏身也是故夫政必本於天殽以降命命降於社之謂殽地降於祖廟之謂

仁義降於山川之謂興作降於五祀之謂制度此聖人所以藏身之固也故聖人參於天地並於鬼神以治政也處其所存禮之序也玩其所樂民之治也故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也非事人者也故君明人則有過養人則不足事人則失位故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定故人皆愛其死而患其生故用人之知去其詐

人之勇去其怒用人之仁去其貪故國有患君死社稷謂之義大夫死宗廟謂之變故聖人耐以天下為一家以中國為一人者非意之也必知其情辟於其義明於其利達於其患然後能為之何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能何謂人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信修睦謂之人利爭奪相殺謂之人患故聖人之所以治人七情修十義講信修睦尚辭讓去爭奪舍禮何以治之飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存

焉故欲惡者心之大端也人藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉故人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也故天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五行於四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕五行之動迭相竭也五行四時十二月還相為本也五聲六律十二管還相為宮也五味六和十二食還相為質也五色六章十二衣還相為質也故人者天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也故聖人作則必

以天地為本以陰陽為端以四時為柄以日星為紀月以為量鬼神以為徒五行以為質禮義以為器人情以為田四靈以為畜以天地為本故物可舉也以陰陽為端故情可睹也以四時為柄故事可勸也以日星為紀故事可列也月以為量故功有藝也鬼神以為徒故事可守也五行以為質故事可復也禮義以為器故事行有考也人情以為田故人以為奧也四靈以為畜故飲食有由也何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以為畜故魚鮪不淰鳳以為畜故鳥不獝麟以為畜故

獸不狘龜以為畜故人情不失故先王秉蓍龜列祭祀瘞繒宣祝嘏辭說設制度故國有禮官有御事有職禮有序故先王患禮之不達於下也故祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也祖廟所以本仁也山川所以儐鬼神也五祀所以本事也故宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右王中心無為也以守至正故禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉故自郊社祖廟山川

五祀，義之修而禮之藏也。是故夫禮必本於大一，分而為天地，轉而為陰陽，變而為四時，列而為鬼神。其降曰命，其官於天也。夫禮必本於天，動而之地，列而之事，變而從時，協於分藝。其居人也曰養，其行之以貨力、辭讓、飲食、冠昏、喪祭、射御、朝聘。故禮義也者，人之大端也，所以講信修睦而固人之肌膚之會、筋骸之束也，所以養生送死事鬼神之大端也，所以達天道順人情之大竇也。故唯聖人為知禮之不可以已也。故壞國喪家亡人，必先去其禮。故禮之於人也，猶酒之有糵也，君子以厚，小人以薄。

禮記卷三 七

故聖王修義之柄、禮之序，以治人情。故人情者，聖王之田也，修禮以耕之，陳義以種之，講學以耨之，本仁以聚之，播樂以安之。故禮也者，義之實也。協諸義而協，則禮雖先王未之有，可以義起也。義者，藝之分、仁之節也。協於藝，講於仁，得之者強。仁者，義之本也，順之體也，得之者尊。故治國不以禮，猶無耜而耕也；為禮不本於義，猶耕而弗種也；為義而不講之以學，猶種而弗耨也；講之以學而不合之以仁，猶耨而弗穫也；合之以仁而不安之以樂，猶穫而弗食也；安之以樂而不達於順，猶食而弗肥也。四體既正，膚革充盈，人之肥也。父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。大臣法，小臣廉，官職相序，君臣相正，國之肥也。天子以德為車，以樂為御，諸侯以禮相與，大夫以法相序，士以信相考，百姓以睦相守，天下之肥也。是謂大順。大順者，所以養生送死事鬼神之常也。故事大積焉而不苑，並行而不謬，細行而不失，深而通，茂而有間，連而不相及也，動而不相害也，此順之至也。故明於順，然後能守危也。故禮之不同也，不豐也，不殺也，所以持情而合危也。故聖王所以順，山者不使居川，不使渚者居中原，而弗敝也。用水火金木飲食必時，合男女頒爵位必當年德，用民必順。故無水旱昆蟲之災，民無凶饑妖孽之疾。故天不愛其道，地不愛其寶，人不愛其情。故天降膏露，地出醴泉，山出器車，河出馬圖，鳳凰麒麟皆在郊棷，龜龍在宮沼，其餘鳥獸之卵胎皆可俯而闚也。則是無故，先王能修禮以達義，體信以達順，故此順之實也。

禮器第十

禮器，是故大備。大備，盛德也。禮，釋回，增美質，措則正，施

財物，其在人也，如竹箭之有筠也，如松柏之有心也，
二者居天下之大端矣，故貫四時而不改柯易葉。故君
子有禮，則外諧而內無怨，故物無不懷仁，鬼神饗德。先
王之立禮也，有本有文。忠信，禮之本也；義理，禮之文也。
無本不立，無文不行。禮也者，合於天時，設於地財，順於
鬼神，合於人心，理萬物者也。是故天時有生也，地理有
宜也，人官有能也，物曲有利也。故天不生，地不養，君子
不以為禮，鬼神弗饗也。居山以魚鼈為禮，居澤以鹿豕
為禮，君子謂之不知禮。故必舉其定國之數，以為禮之

妙語

大經，禮之大倫。以地廣狹，禮之薄厚與年之上下。是故
年雖大殺，衆不匡懼，則上之制禮也節矣。禮，時為大，
順次之，體次之，宜次之，稱次之。堯授舜，舜授禹，湯放桀，
武王伐紂，時也。詩云：匪革其猶，聿追來孝。天地之祭，
宗廟之事，父子之道，君臣之義，倫也。社稷山川之事，鬼
神之祭，體也。喪祭之用，賓客之交，義也。羔豚而祭，百官
皆足，大牢而祭，不必有餘，此之謂稱也。諸侯以龜為寶，
以圭為瑞，家不寶龜，不藏圭，不臺門，言有稱也。禮有以
多為貴者，天子七廟，諸侯五，大夫三，士一。天子之豆二

排敘中以錯落見態

十有六，諸公十有六，諸侯十有二，上大夫八，下大夫六。
諸侯七介七牢，大夫五介五牢。天子之席五重，諸侯之
席三重，大夫再重。天子崩，七月而葬，五重八翣；諸侯
五月而葬，三重六翣；大夫三月而葬，再重四翣。此以多
為貴也。有以少為貴者，天子無介，祭天特牲，天子適諸
侯，諸侯膳以犢，諸侯相朝，灌用鬱鬯，無籩豆之薦，大夫
聘禮以脯醢，天子一食，諸侯再，大夫士三，食力無數，大
路繁纓一就，次路繁纓七就，圭璋特，琥璜爵，鬼神之
祭單席，諸侯視朝，大夫特，士旅之，此以少為貴也。有

以大為貴者，宮室之量，器皿之度，棺槨之厚，丘封之大，
此以大為貴也。有以小為貴者，宗廟之祭，貴者獻以爵，
賤者獻以散，尊者舉觶，卑者舉角，五獻之尊，門外缶，
門內壺，君尊瓦甒，此以小為貴也。有以高為貴者，天
子之堂九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺，天子諸侯臺
門，此以高為貴也。有以下為貴者，至敬不壇，埽地而
祭，天子諸侯之尊廢禁，大夫士棜禁，此以下為貴也。
禮有以文為貴者，天子龍袞，諸侯黼，大夫黻，士玄衣纁
裳，天子之冕朱綠藻十有二旒，諸侯九，上大夫七，下大

夫五、此以文為貴也、有以素為貴者、至敬無文、父黨無容、大圭不琢、大羹不和、大路素而越席、犧尊疏布鼏、樿杓、此以素為貴也、孔子曰、禮不可不省也、禮不同、不豐不殺、此之謂也、蓋言稱也、禮之以多為貴者、以其外心者也、德發揚、詡萬物、大理物博、如此則得不以多為貴乎、故君子樂其發也、禮之以少為貴者、以其內心者也、德產之致也精微、觀天下之物、無可以稱其德者、如此則得不以少為貴乎、是故君子慎其獨也、古之聖人、內之為尊、外之為樂、少之為

貴、多之為美、是故先王之制禮也、不可多也、不可寡也、唯其稱也、是故君子大牢而祭、謂之禮、匹士大牢而祭、謂之攘、管仲鏤簋朱紘、山節藻梲、君子以為濫矣、晏平仲祀其先人、豚肩不揜豆、澣衣濯冠以朝、君子以為隘矣、是故君子之行禮也、不可不慎也、眾之紀也、紀散而眾亂、孔子曰、我戰則克、祭則受福、蓋得其道矣、君子曰、祭祀不祈、不麾蚤、不樂葆大、不善嘉事、牲不及肥大、薦不美多品、孔子曰、臧文仲安知禮、夏父弗綦逆祀而弗止也、燔柴於奧、夫奧者老婦之祭

也、盛於盆、尊於瓶、禮也者、猶體也、體不備、君子謂之不成人、設之不當、猶不備也、禮有大有小、有顯有微、大者不可損、小者不可益、顯者不可揜、微者不可大也、故經禮三百、曲禮三千、其致一也、未有入室而不由戶者、君子之於禮也、有所竭情盡慎、致其敬而誠若、有美而文而誠若、君子之於禮也、有直而行也、有曲而殺也、有經而等也、有順而討也、有摲而播也、有推而進也、有放而文也、有放而不致也、有順而摭也、三代之禮一也、民共由之、或素或青、夏造殷因、周坐尸、詔侑武方、其

禮亦然、其道一也、夏立尸而卒祭、殷坐尸、周旅酬六尸、曾子曰、周禮其猶醵與、君子曰、禮之近人情者、非其至者也、郊血、大饗腥、三獻爓、一獻孰、是故君子之于禮也、非作而致其情也、此有由始也、是故七介以相見也、不然則已愨、三辭三讓而至、不然則已蹙、故魯人將有事于上帝、必先有事於頖宮、晉人將有事於河、必先有事於惡池、齊人將有事於泰山、必先有事於配林、三月繫、七日戒、三日宿、慎之至也、故禮有擯詔、樂有相步、溫之至也、禮也者、反本修古、不忘其

初者也故凶事不詔朝事以樂醴酒之用玄酒之尚
割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而稾鞂之設
是故先王之制禮也必有主也故可述而多學也君子
曰無節於內者觀物弗之察矣欲察物而不由禮弗之
得矣故作事不以禮弗之敬矣出言不以禮弗之信矣
故曰禮也者物之致也是故昔先王之制禮也因其財
物而致其義焉爾故作大事必順天時為朝夕必放於
日月為高必因丘陵為下必因川澤是故天時雨澤君
子達亹亹焉是故昔先王尚有德尊有道任有能舉

賢而置之聚衆而誓之是故因天事天因地事地因名
山升中于天因吉土以饗帝于郊升中于天而鳳凰降
龜龍假饗帝于郊而風雨節寒暑時是故聖人南面
而立而天下大治天道至教聖人至德廟堂之上罍尊
在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君
在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫
婦之位也君西酌犧象夫人東酌罍尊禮交動乎上樂
交應乎下和之至也禮也者反其所自生樂也者樂
其所自成是故先王之制禮也以節事修樂以道志故

觀其禮樂而治亂可知也蘧伯玉曰君子之人達故觀
其器而知其工之巧觀其發而知其人之知故曰君
子慎其所以與人者大廟之內敬矣君親牽牲大夫贊
幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒卿大
夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也
勿勿乎其欲其饗之也納牲詔於庭血毛詔於室羹定
詔於堂三詔皆不同位蓋道求而未之得也設祭於堂
為祊乎外故曰於彼乎於此乎一獻質三獻文五獻
察七獻神大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味

也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧
尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊
竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致
遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也祀帝於郊敬
之至也宗廟之祭仁之至也喪禮忠之至也備服器仁
之至也賓客之用幣義之至也故君子欲觀仁義之道
禮其本也君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮
苟無忠信之人則禮不虛道是以得其人之為貴也孔
子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大

饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝毋輕議禮
子路為季氏宰季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖
有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚以臨祭其
為不敬大矣他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階
質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不
知禮乎

郊特牲第十一

郊特牲而社稷大牢天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適
天子天子賜之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕

弗食也祭帝弗用也大路繁纓一就先路三就次路
五就郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴
氣臭也諸侯為賓灌用鬱鬯灌用臭也大饗尚腶
脩而已矣大饗君三重席而酢焉三獻之介君專席而
酢焉此降尊以就卑也饗禘有樂而食嘗無樂陰
陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而
秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂飲養
陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也鼎俎奇
而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也不敢

用褻味而貴多品所以交於旦明之義也賓入大門
而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闋孔子屢歎之奠酬
而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也樂由
陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得旅幣無方
所以別土地之宜而節遠邇之期也龜為前列先知也
以鐘次之以和居參之也虎豹之皮示服猛也束帛加
璧往德也庭燎之百由齊桓公始也大夫之奏肆夏也
由趙文子始也朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而
使所以申信也不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何

為乎諸侯之庭為人臣者無外交不敢貳君也大夫而
饗君非禮也大夫強而君殺之義也由三桓始也天子
無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有其室
也覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之
失禮也由夷王以下諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉
磬朱干設鍚冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也臺
門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也故天子
微諸侯僭大夫強諸侯脅於此相貴以等相覿以貨相
賂以利而天下之禮亂矣諸侯不敢祖天子大夫不敢

祖。諸侯而公廟之設於私家。非禮也。由三桓始也。天子
存二代之後。猶尊賢也。尊賢不過二代。諸侯不臣寓公。
故古者寓公不繼世。君之南鄉。答陽之義也。臣之北面。
答君也。大夫之臣不稽首。非尊家臣。以辟君也。大夫
有獻弗親。君有賜不面拜。爲君之答己也。鄉人禓。孔
子朝服立于阼。存室神也。孔子曰。射之以樂也。何以聽。
何以射。孔子曰。士使之射。不能則辭以疾。縣弧之義。
也。孔子曰。三日齊。一日用之。猶恐不敬。二日伐鼓。何居。
孔子曰。繹之於庫門內。祊之於東方。朝市之於西方。失

禮記卷三

之矣。社祭土而主陰氣也。君南鄉於北墉下。答陰之義
也。日用甲。用日之始也。天子大社。必受霜露風雨。以達
天地之氣也。是故喪國之社屋之。不受天陽也。薄社
北牖。使陰明也。社所以神地之道也。地載萬物。天垂象。
取財於地。取法於天。是以尊天而親地也。故教民美報
焉。家主中霤而國主社。示本也。唯爲社事。單出里。唯
爲社田。國人畢作。唯社。丘乘共粢盛。所以報本反始也。
季春出火。爲焚也。然後簡其車賦。而歷其卒伍。而君親
誓社。以習軍旅。左之右之。坐之起之。以觀其習變也。而

流示之禽。而鹽諸利。以觀其不犯命也。求服其志。不貪
其得。故以戰則克。以祭則受福。天子適四方。先柴。郊之
祭也。迎長日之至也。大報天而主日也。兆於南郊。就陽
位也。掃地而祭。於其質也。器用陶匏。以象天地之性也。
於郊。故謂之郊。牲用騂。尚赤也。用犢。貴誠也。郊之用辛
也。周之始郊日以至。卜郊。受命于祖廟。作龜于禰宮。尊
祖親考之義也。卜之日。王立于澤。親聽誓命。受教諫之
義也。獻命庫門之內。戒百官也。大廟之命。戒百姓也。祭
之日。王皮弁以聽祭報。示民嚴上也。喪者不哭。不敢凶

禮記卷三

服。氾埽反道。鄉爲田燭。弗命而民聽上。祭之日。王被
衮以象天。戴冕璪十有二旒。則天數也。乘素車。貴其
質也。旂十有二旒。龍章而設日月。以象天也。天垂象。聖
人則之。郊所以明天道也。帝牛不吉。以爲稷牛。帝牛必
在滌三月。稷牛唯具。所以別事天神與人鬼也。萬物本
乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。郊之祭也。大報本反
始也。天子大蜡八。伊耆氏始爲蜡。蜡也者。索
也。歲十二月。合聚萬物而索饗之也。蜡之祭也。主先嗇
而祭司嗇也。祭百種以報嗇也。饗農及郵表畷。

獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓爲其
食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也祭坊與水
庸事也曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其
澤皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡
之祭仁之至義之盡也黃衣黃冠而祭息田夫也野夫
黃冠黃冠草服也大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢
屬焉草笠而至尊野服也羅氏致鹿與女而詔客告也
以戒諸侯曰好田好女者亡其國天子樹瓜華不斂藏
之種也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹

民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息
已故既蜡君子不興功恒豆之菹水草之和氣也其
醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水
土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之
義也非食味之道也先王之薦可食也而不可耆也
卷冕路車可陳也而不可好也武壯而不可樂也
宗廟之威而不可安也宗廟之器可用也而不可便其
利也所以交於神明者不可同於所安樂之義也酒醴
之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏

布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越稾鞂之尚
明之也大羹不和貴其質也大圭不琢美其質也丹漆
雕幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以
交於神明者不可同於所安褻之甚也如是而后宜鼎
俎奇而籩豆偶陰陽之義也黃目鬱氣之上尊也黃者
中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也祭
天掃地而祭焉於其質而已矣醯醢之美而煎鹽之尚
貴天產也割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後
斷也冠義始冠之緇布之冠也大古冠布齊則緇

之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也適
子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻
其志也冠而字之敬其名也委貌周道也章甫殷道也
毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮
弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何
大夫冠禮之有諸侯之有冠禮夏之末造也天子之元
子士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也以
官爵人德之殺也死而謚今也古者生無爵死無謚禮
之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也故其數

總論祭祀

可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治
天下也天地合而后萬物興焉夫昏禮萬世之始也取
於異姓所以附遠厚別也幣必誠辭無不腆告之以直
信信事人也信婦德也壹與之齊終身不改故夫死不
嫁男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎
臣其義一也執摯以相見敬章別也男女有別然後父
子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物
安無別無義禽獸之道也壻親御授綏親之也親之也
者親之也敬而親之先王之所以得天下也出乎大門

禮記卷三

而先男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者
也幼從父兄嫁從夫夫死從子夫也者夫也夫也者以
知帥人者也玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為
先祖後而可以不致敬乎共牢而食同尊卑也故婦人
無爵從夫之爵坐以夫之齒器用陶匏尚禮然也三王
作牢用陶匏厥明婦盥饋舅姑卒(子恤反)食婦餕(俊)餘私
之也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也昏禮不用
樂幽陰之義也樂陽氣也昏禮不賀人之序也有虞氏
之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也殷人尚聲臭味未成

滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於
天地之間也周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵
泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合
黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶(香)薌
凡祭慎諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽
之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰詔祝於室坐尸
於堂用牲於庭升首於室直祭祝于主索祭祝于祊不
知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰
求諸遠者與祊之為言倞(諒)也肵(祈)之為言敬也富也

禮記卷三

者福也首也者直也相饗之也嘏長也大也尸陳也毛
血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道也血祭盛
氣也祭肺肝心貴氣主也祭黍稷加肺祭齊加明水報
陰也取膟(律)膋(僚)燔(煩)燎升首報陽也明水涚(稅)齊貴
新也凡涚新之也其謂之明水也由主人之絜著此水
也君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜
服也稽首服之甚也肉袒服之盡也祭稱孝孫孝子以
其義稱也稱曾孫某謂國家也祭祀之相主人自致其
敬盡其嘉而無與讓也腥肆(剔)爓腍(稔)祭豈知神之所

酒人酒

猶禮

饗也主人自盡其敬而已矣舉斝角詔妥尸古者尸無
事則立有事而后坐也尸神象也祝將命也縮酌用茅
明酌也醆酒涚于清汁獻涚于醆酒猶明清與醆
酒于舊澤之酒也祭有祈焉有報焉有由辟焉齊
之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者

內則第十二

事父母儀

后王命冢宰降德于眾兆民子事父母雞初鳴咸盥漱
櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏

此尚未免為有疾之

四

叙服飾自上及下

左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦
捍管遰大觿木燧偪屨著綦婦事舅姑如
事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳左佩紛帨刀礪
小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧衿
纓綦屨以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠
寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持
之進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲
而敬進之柔色以溫之饘酏酒醴芼羹菽麥蕡
稻黍粱秫唯所欲棗栗飴蜜以甘之堇荁
枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之父母舅
姑必嘗之而後退男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰
拂髦總角衿纓皆佩容臭昧爽而朝問何食飲矣若已
食則退若未食則佐長者視具凡內外雞初鳴咸盥漱
衣服斂枕簟灑埽室堂及庭布席各從其事孺子
蚤寢晏起唯所欲食無時由命士以上父子皆異宮昧
爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以
旨甘父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請
何趾少者執床與坐御者舉几斂席與簟縣衾篋
枕斂簟而襡之父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖
屨祗敬之勿敢近敦牟卮匜非餕莫敢用與恒
食飲非餕莫之敢飲食父母在朝夕恒食子婦佐餕既
食恒餕父沒母存冢子御食群子婦佐餕如初旨甘柔
滑孺子餕在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周
旋慎齊升降出入揖遊不敢噦噫嚏咳
欠伸跛倚睇視不敢唾洟寒不敢襲癢不
敢搔不有敬事不敢袒裼不涉不撅褻衣衾不見
裏父母唾洟不見冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請
澣衣裳綻裂紉箴請補綴五日則燂

男女

事父母心

此乃所謂無形聲之親聽皆得精妙之極

（詳廉反）湯請浴、三日具沐、其間面垢燂潘請靧、足垢
燂湯請洗、少事長、賤事貴、共帥時。男不言內、女不言外、
非祭非喪、不相授器、其相授則女受以篚、其無篚則皆
坐奠之、而后取之、外內不共井、不共湢浴、不通寢席、
不通乞假、男女不通衣裳、內言不出、外言不入、男子入
內不嘯不指、夜行以燭、無燭則止、女子出門必擁蔽其
面、夜行以燭、無燭則止、道路男子由右、女子由左、子婦
孝者敬者、父母舅姑之命勿逆勿怠、若飲食之、雖不
耆必嘗而待、加之衣服、雖不欲必服而待、加之事人代
禮記卷三

之、已雖弗欲、姑與之而姑使之、而后復之、子婦有勤勞
之事、雖甚愛之、姑縱之而寧數休之、子婦未孝未敬、勿
庸疾怨、姑教之、若不可教而后怒之、不可怒、子放婦出
而不表禮焉、父母有過、下氣怡色柔聲以諫、諫若不入
起敬起孝、說則復諫、不說、與其得罪於鄉黨州閭、寧
孰諫、父母怒不說而撻之流血、不敢疾怨、起敬起孝、父
母有婢子若庶子庶孫甚愛之、雖父母沒、沒身敬之不
衰、子有二妾、父母愛一人焉、子愛一人焉、由衣服飲食
由執事、毋敢視父母所愛、雖父母沒不衰、子甚宜其妻

工絕妙肖齊於

宗子

飯

父母不說、出、子不宜其妻、父母曰是善事我、子行夫
婦之禮焉、沒身不衰、父母雖沒、將為善、思貽父母令名
必果、將為不善、思貽父母羞辱、必不果、舅沒則姑老、冢
婦所祭祀賓客、每事必請於姑、介婦請於冢婦、舅姑使
冢婦、毋怠、不友無禮於介婦、舅姑若使介婦、毋敢敵耦
於冢婦、不敢並行、不敢並命、不敢並坐、凡婦不命適私
室、不敢退、婦將有事、大小必請於舅姑、子婦無私貨、無
私畜、無私器、不敢私假、不敢私與、婦或賜之飲食衣
服布帛佩帨茝蘭、則受而獻諸舅姑、舅姑受之則
禮記卷三　矣

喜、如新受賜、若反賜之則辭、不得命、如更受賜、藏以待
乏、婦若有私親兄弟、將與之、則必復請其故、賜而后與
之、適子庶子祇事宗子宗婦、雖貴富、不敢以貴富入宗
子之家、雖眾車徒舍於外、以寡約入、子弟猶歸器衣服
裘衾車馬、則必獻其上、而后敢服用其次也、若非所獻
則不敢以入於宗子之門、不敢以貴富加於父兄宗族、
若富則具二牲、獻其賢者於宗子、夫婦皆齊而宗敬焉、
終事而后敢私祭、飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛、膳膷
臐膮醢、牛炙醢、牛胾醢、牛膾、羊炙、羊胾醢、豕炙、醢、豕胾

芥醬、魚膾、雉、兔、鶉(淳)、鷃(晏)。飲：重醴、稻醴清糟、黍醴清糟、粱醴清糟，或以酏(移)為醴，黍酏、漿、水、醷(倚)、濫。酒：清、白。羞：糗(起九反)餌(二)、粉酏(之)。食：蝸(螺)醢而苽(孤)食、雉羹，麥食、脯羹、雞羹，析(字)稌(杜)、犬羹、兔羹，和糝(素感反)不蓼(了)。濡(而)豚，包苦實蓼；濡雞，醢醬實蓼；濡魚，卵醬實蓼；濡鱉，醢醬實蓼。腶(斷)脩、蚳(蚔)醢，脯羹、兔醢，麋膚、魚醢，魚膾、芥醬，麋腥、醢、醬，桃諸、梅諸、卵鹽。凡食齊視春時，羹齊視夏時，醬齊視秋時，飲齊視冬時。凡和，春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多鹹，調以滑甘。牛宜稌，羊宜黍，豕宜稷，犬宜粱，鴈宜麥，魚宜

苽(孤)。春宜羔豚膳膏薌(香)，夏宜腒(渠)鱐(搜)膳膏臊(騷)，秋宜犢麛(迷)膳膏腥，冬宜鮮羽膳膏羶。牛脩、鹿脯、田豕脯、麋脯、麕(君)脯，麋鹿田豕麕皆有軒，雉兔皆有芼。爵、鷃、蜩、范、芝栭(而)、蔆(陵)、椇(矩)、棗、栗、榛、柿、瓜、桃、李、梅、杏、柤(查)、梨、薑、桂。大夫燕食，有膾無脯，有脯無膾。士不貳羹胾。庶人耆老不徒食。膾，春用蔥，秋用芥。豚，春用韭，秋用蓼。脂用蔥，膏用薤。三牲用藙(毅)，和用醯。獸用梅。鶉羹、雞羹、鴽(如)，釀之蓼。魴鱮烝，雛燒，雉，薌無蓼。不食雛鱉。狼去腸，狗去腎，狸去正脊，兔去尻(苦刀反)，狐去首，豚去腦，魚去乙，鱉去

閣以板為之所以庋飲食之物

醜。肉曰脫之，魚曰作之，棗曰新之，栗曰撰之，桃曰膽之，柤(側加反)、梨曰攢(子官反)之。牛夜鳴則庮(由)。羊冷毛而毳(充芮反)，羶。狗赤股而躁，臊(騷)。鳥皫(普表反)色而沙鳴，鬱。豕望視而交睫，腥。馬黑脊而般(班)臂，漏。雛尾不盈握弗食。舒鴈翠，鵠鴞胖，舒鳧翠，雞肝，鴈腎，鴇(保)奧(郁)，鹿胃。肉腥細者為膾，大者為軒(憲)。或曰：麋鹿魚為菹，麕為辟(壁)雞，野豕為軒，兔為宛(苑)脾，切蔥若薤，實諸醯以柔之。羹食自諸侯以下至於庶人無等。大夫無秩膳。大夫七十而有閣。天子之閣，左達五，右達五。公侯伯於房中五，大夫於閣

三，士於坫一。凡養老，有虞氏以燕禮，夏后氏以饗禮，殷人以食禮，周人脩而兼用之。凡五十養於鄉，六十養於國，七十養於學，達於諸侯。八十拜君命，一坐再至，瞽亦如之。九十者使人受。五十異粻(章)，六十宿肉，七十貳膳，八十常珍，九十飲食不違寢，膳飲從於遊可也。六十歲制，七十時制，八十月制，九十日脩，唯絞(爻)紟(禁)衾冒死而後制。五十始衰，六十非肉不飽，七十非帛不煖，八十非人不煖，九十雖得人不煖矣。五十杖於家，六十杖於鄉，七十杖於國，八十杖於朝，九十者天子欲有問焉，則

就其室以珍從七十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也五十而爵六十不親學七十致政凡自七十以上唯衰麻爲喪凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政瞽亦如之凡父母在子雖老不坐有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊有虞氏皇而祭深衣而養老夏

后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎凡養老五帝憲三王有乞言五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有惇史淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬淳毋煎醢加于黍食上沃之

以膏曰淳毋炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷爲熬捶之去其皽編萑布

牛肉焉屈桂與薑以灑諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麕皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲酏禮始於謹夫婦爲宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出男女不同椸枷不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之篋笥不敢共湢浴

夫不在斂枕篋簟席襡、器而藏之、少事長、賤事貴、咸
如之、夫婦之禮、唯及七十同藏無間、故妾雖老年未滿
五十必與五日之御、將御者齊齋漱澣浣愼衣服櫛縰、
笄總角拂髦衿纓綦屨、雖婢妾衣服飲食必後長者、妻
不在妾御莫敢當夕、妻將生子及月辰居側室、夫使人
日再問之、作而自問之、妻不敢見現使姆茂衣服而對、
至於子生夫復扶又反使人日再問之、夫齊則不入側室
之門、子生男子設弧於門左、女子設帨於門右、三日始
負子、男射女否、國君世子生告于君、接以大牢、宰掌具、

禮記卷三

三日卜士負之、吉者宿齊朝服寢門外、詩負之、射人以
桑弧蓬矢六射天地四方、保受乃負之、宰醴負子賜之
束帛、卜士之妻大夫之妾使食嗣子、凡接子擇日、冢子
則大牢、庶人特豚、士特豕、大夫少牢、國君世子大牢、其
非冢子則皆降一等、異爲孺子室於宮中、擇於諸母與
可者、必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者、使爲子
師、其次爲慈母、其次爲保母、皆居子室、他人無事不往、
三月之末擇日翦髮爲鬌朶男角女羈、否則男左女右、
是日也、妻以子見於父、貴人則爲衣服、由命士以下皆

漱澣男女夙興沐浴衣服、具視朔食、夫入門升自阼階
立于阼西鄉、妻抱子出自房當楣立東面、姆茂先相曰、母
某敢用時日祗見現孺子、夫對曰、欽有帥、父執子之
右手、咳孩而名之、妻對曰、記有成、遂左還旋授師、子師
辯徧告諸婦諸母名、妻遂適寢、夫告宰名、宰辯告諸男
名、書曰某年某月某日某生而藏之、宰告閭史、閭史書
爲二、其一藏諸閭府、其一獻諸州史、州史獻諸州伯、州
伯命藏諸州府、夫入食如養禮、世子生則君沐浴朝服、
夫人亦如之、皆立於阼階西鄉、世婦抱子升自西階、君

禮記卷三

名之、乃降、適子庶子見於外寢、撫其首咳而名之、禮帥
初無辭、凡名子不以日月、不以國、不以隱疾、大夫士之
子不敢與世子同名、妾將生子及月辰、夫使人日一問
之、子生三月之末、漱澣夙齊見于內寢、禮之如始入室、
君已食徹焉、使之特餕、遂入御、公庶子生就側室、三月
之末、其母沐浴朝服見於君、擯者以其子見、君所有賜
君名之、衆子則使有司名之、庶人無側室者、及月辰夫
出居羣室、其問之也、與子見父之禮無以異也、凡父在
孫見於祖、祖亦名之、禮如子見父、無辭、食嗣子者三年

是曲禮之餘然摂語 純緣淨 朝祭冠服

執子

而出見於公宮則劬[字]大夫之子有食母士之妻自養其子由命士以上及大夫之子旬[均]而見冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首子能食食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲六年教之數與方名七年男女不同席不共食八年出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓九年教之數日十年出就外傅居宿於外學書計衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出三十而有室始理男事博學無方孫友視志四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去五十命為大夫服官政七十致事凡男拜尚左手女子十年不出姆教婉娩[晚]聽從執麻枲治絲繭織紝[壬]組紃[巡]學女事以共衣服觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠十有五年而笄二十而嫁有故二十三年而嫁聘則為妻奔則為妾凡女拜尚右手

玉藻第十三

天子玉藻十有二旒前後邃[字]延龍卷[袞]以祭玄端而

關梁等是索說 卜 車 居處 論語迅雷風烈必變六字更簡 妙 沐浴

而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢五飲上水漿酒醴酏[移]卒食玄端而居動則左史書之言則右史書之御瞽幾聲之上下年不順成則天子素服乘素車食無樂諸侯玄端以祭裨冕以朝皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四簋子卯稷食菜羹夫人與君同庖君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐[翦]也至于八月不雨君不舉年不順成君衣布搢[字]本關梁不利山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬[卜]人定龜史定墨君定體君羔幦[覓]虎犆[直]大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆君子之居恒當戶寢恒東首若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐日五盥沐稷而靧[悔]梁櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌浴用二巾上絺[郗]下綌[隙]出杅[于]履蒯

席連用湯履蒯席衣布晞身乃屨進飲將適公所
宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命既服習容觀
玉聲乃出揖私朝煇如也登車則有光矣天子搢珽
方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大
夫前詘後詘無所不讓也侍坐則必退席不退則必引
而去君之黨登席不由前為躐席徒坐不盡席尺讀書
食則齊豆去席尺若賜之食而君客之則命之祭然後
祭先飯辯嘗羞飲而俟若有嘗羞者則俟君之食然
後食飯飲而俟君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯

禮記卷三

所欲凡嘗遠食必順近食君未覆手不敢飧君既食
又飯飧飯飧者三飯也君既徹執飯與醬乃出授從者
凡侑食不盡食食於人不飽唯水漿不祭若祭為已偞
卑君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲
卒爵而俟君卒爵然後授虛爵君子之飲酒也受一爵
而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油
以退退則坐取屨隱辟而後屨坐左納右坐右納左
凡尊必尚玄酒唯君面尊唯饗野人皆酒大夫側尊用
棜士側尊用禁始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之

可也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯
之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓
士之齊冠也縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥
之冠也垂緌五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也
居冠屬武自天子下達有事然後緌五十不散送親
沒不髦大帛不緌玄冠紫緌自魯桓公始也朝玄端夕
深衣深衣三袪縫齊倍要衽當旁袂可以回肘長
中繼揜尺袷二寸袪尺二寸緣廣寸半以帛裏布非
禮也士不衣織無君者不貳采衣正色裳間色非列

禮記卷三

采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門襲裘不
入公門纊為繭縕為袍禪為絅帛為褶朝服之
以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服
之曰國家未道則不充其服焉唯君有黼裘以誓省大
裘非古也君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左
狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之
麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之
狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不
裼不文飾也不裼裘之裼也見美也弔則襲不盡飾

笏

也君在則裼盡飾也服之襲也充美也是故尸襲執玉
龜襲無事則裼弗敢充也笏天子以球玉諸侯以象大
夫以魚須文竹士竹本象可也見於天子與射無說 脫
笏入大廟說笏非禮也小功不說笏當事免 問 則說之
既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用
笏造受命于君前則書於笏笏畢用也因飾焉笏度二
尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一天子素帶朱
裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率 律 下辟
居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊於帶紳長

禮記卷三 三七

婦人服

制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二
焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華
士緇辟 皮 二寸再繚 了 四寸凡帶有率 律 無箴功肆 弁
束及帶勤者有事則收之走則擁之韠君朱大夫素士
爵韋圜 員 殺直天子直諸侯前後方大夫前方後挫 佐
角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸
肩革帶博二寸一命緼 溫 韍 弗 幽衡再命赤韍幽衡三
命赤韍葱衡王后褘 輝 衣夫人揄 搖 狄君命屈 闕 狄再
命褘 鞠 衣一命襢 展 衣士褖 彖 衣唯世婦命于奠繭其

他則皆從男子凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱
視下而聽上視帶以及袷 劫 聽鄉任左凡君召以三節
二節以走一節以趨在官不俟屨在外不俟車士於大
夫不敢拜迎而拜送士於尊者先拜進面答之拜則走
士於君所言大夫沒矣則稱諡若字名士與大夫言名
士字大夫於大夫所有公諱無私諱凡祭不諱廟中不
諱教學臨文不諱古之君子必佩玉右徵 止 角左宮羽
趨以采齊 慈 行以肆夏周還 旋 中規折還中矩進則揖
之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之

禮記卷三 三八

童子禮

聲行則鳴佩玉是以非辟 僻 之心無自入也君在不佩
玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊 齋 則綪 爭 結
佩而爵韠凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙君子無
故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬
公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純 緇 組綬
世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀 軟 乳兗反 玟 民 而緼 溫 組綬
孔子佩象環五寸而綦組綬童子之節也緇布衣錦緣
錦紳并紐錦束髮皆朱錦也童子不裘不帛不屨絇 劬
無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面見 現 先生

從人而入，侍食於先生異爵者，後祭先飯。客祭，主人辭曰：不足祭也。客飱，主人辭以疏。主人自置其醬，則客自徹之。一室之人非賓客，一人徹。壹食之人，一人徹。凡燕食，婦人不徹。食棗桃李弗致于核。瓜祭上環，食中棄所操。凡食果實者後君子，火孰者先君子。有慶非君賜不賀。有憂者。孔子食於季氏，不辭不食肉而飱。君賜車馬，乘以拜賜；衣服，服以拜賜。君未有命，弗敢即乘服也。君賜，稽首，據掌致諸地。酒肉之賜弗再拜。凡賜，君子與小人不同日。凡獻於君，大夫使宰，士親，皆再拜稽首送

之。膳於君，有葷桃茢，於大夫去茢，於士去葷，皆造於膳宰。大夫不親拜，爲君之答己也。大夫拜賜而退，士待諾而退，又拜，弗答拜。大夫親賜士，士拜受，又拜於其室。衣服弗服以拜。敵者不在，拜於其室。凡於尊者有獻，而弗敢以聞。士於大夫不承賀，下大夫於上大夫承賀。親在，行禮於人稱父。人或賜之，則稱父拜之。禮不盛，服不充，故大裘不裼，乘路車不式。父命呼，唯而不諾。手執業則投之，食在口則吐之，走而不趨。親老，出不易方，復不過時。親癠，色容不盛，此孝子之疏節也。父沒而不

能讀，母沒而杯圈不能飲焉，口澤之氣存焉爾。君入門，介拂闑，大夫中棖與闑之間，士介拂棖。賓入不中門，不履閾。公事自闑西，私事自闑東。君與尸行接武，大夫繼武，士中武，徐趨皆用是。疾趨則欲發而手足毋移。圈豚行不舉足，齊如流。席上亦然。端行頤霤如矢，弁行剡剡起屨。執龜玉舉前曳踵，蹜蹜如也。凡行容惕惕，廟中齊齊，朝廷濟濟翔翔。君子之容舒遲，見所尊者齊遬。足容重，手容恭，目容端，口容止，聲容靜，頭容直，氣容肅，立容德，色容莊，坐如尸，燕

居告溫溫。凡祭，容貌顏色如見所祭者。喪容纍纍，色容顛顛，視容瞿瞿梅梅，言容繭繭。戎容暨暨，言容詻詻，色容厲肅，視容清明。立容辨卑毋讇，頭頸必中，山立時行，盛氣顛實揚休，玉色。凡自稱，天子曰予一人，伯曰天子之力臣。諸侯之於天子曰某土之守臣某。其在邊邑曰某屏之臣某。其於敵以下曰寡人。小國之君曰孤，擯者亦曰孤。上大夫曰下臣，擯者曰寡君之老。下大夫自名，擯者曰寡大夫。世子自名，擯者曰寡君之適。公子曰臣孽。士曰傳遽之臣。於

大夫曰外私。大夫私事使私人擯則稱名。公士擯則曰寡大夫寡君之老。大夫有所往必與公士為賓也。

明堂位第十四

昔者周公朝諸侯於明堂之位。天子負斧依南鄉而立。三公中階之前北面東上。諸侯之位阼階之東西面北上。諸伯之國西階之西東面北上。諸子之國門東北面東上。諸男之國門西北面東上。九夷之國東門之外西面北上。八蠻之國南門之外北面東上。六戎之國西門之外東面南上。五狄之國北門之外南面東上。九采之

國應門之外北面東上。四塞世告至。此周公明堂之位也。明堂也者明諸侯之尊卑也。昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯。是以周公相武王以伐紂。武王崩成王幼弱。周公踐天子之位以治天下。六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服。七年致政於成王。成王以周公為有勳勞於天下。是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘。命魯公世世祀周公以天子之禮樂。是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章。祀帝于郊配以后稷。天子之禮也。季夏六月以禘禮祀周公於大廟。牲用白牡。尊用犧象山罍。鬱尊用黃目。灌用玉瓚大圭。薦用玉豆雕篹。爵用玉琖仍雕加以璧散璧角。俎用梡嶡。升歌清廟。下管象。朱干玉戚冕而舞大武。皮弁素積裼而舞大夏。昧東夷之樂也。任南蠻之樂也。納夷蠻之樂於大廟。言廣魯於天下也。君卷冕立于阼。夫人副褘立于房中。君肉袒迎牲于門。夫人薦豆籩。卿大夫贊君。命婦贊夫人。各揚其職。百官廢職服大刑。而天下大服。是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡。天子之祭也。大廟

天子明堂。庫門天子皋門。雉門天子應門。振木鐸於朝天子之政也。山節藻梲。復廟重檐。刮楹達鄉。反坫出尊。崇坫康圭。疏屏。天子之廟飾也。鸞車有虞氏之路也。鉤車夏后氏之路也。大路殷路也。乘路周路也。有虞氏之旂。夏后氏之綏。殷之大白。周之大赤。夏后氏駱馬黑鬣。殷人白馬黑首。周人黃馬蕃鬣。夏后氏牲尚黑殷白牡。周騂剛。泰有虞氏之尊也。山罍夏后氏之尊也著殷尊也。犧象周尊也。爵夏后氏以琖。殷以斝。周以爵。灌尊夏后氏以雞夷。殷以斝。周以黃目。其勺

以記名篇始此

夏后氏以龍簨、殷以崇牙、周以璧翣、土鼓、蕢 塊 桴 浮 葦籥、伊耆氏之樂也。拊 撫 搏 博 玉磬揩 楷 擊大琴大瑟中琴小瑟、四代之樂器也。魯公之廟、文世室也、武公之廟、武世室也。米廩有虞氏之庠也、序夏后氏之序也、瞽宗殷學也、頖 判 宮周學也。崇鼎貫鼎大璜封父龜、天子之器也。越棘大弓、天子之戎器也。夏后氏之鼓足、殷楹鼓、周縣 玄 鼓。垂之和鍾、叔之離磬、女媧之笙簧。夏后氏之龍簨 筍 虡 距、殷之崇牙、周之璧翣。有虞氏之兩敦 對 夏后氏之四璉、殷之六瑚、周之八簋。俎、有虞氏以梡 苦管 夏后

禮記卷三

氏以嶡、殷以椇 矩 周以房俎。夏后氏以楬 苦服反 豆、殷玉豆、周獻 娑 豆。有虞氏服韍 弗 夏后氏山、殷火、周龍章。有虞氏祭首、夏后氏祭心、殷祭肝、周祭肺。夏后氏尚明水、殷尚醴、周尚酒。有虞氏官五十、夏后氏官百、殷二百、周三百。有虞氏之綏 而追反 夏后氏之綢 吐刀切 練、殷之崇牙、周之璧翣。凡四代之服器官、魯兼用之。是故魯王禮也、天下傳之久矣。君臣未嘗相弒也、禮樂刑法政俗未嘗相變也、天下以為有道之國、是故天下資禮樂焉。

喪服小記第十五

此篇大約論服之降殺為多其間斷附情義甚細入[illegible]其大旨不殺須如以殺相從亦其不明白於眼今例乃家細細出不知古人文秘何為乃悟其錯則無一不精拔而[illegible]有[illegible]

斬衰括髮以麻、為母括髮以麻、免 問 而以布、齊衰惡笄以終喪。男子冠而婦人笄、男子免而婦人髽 莊加反 其義、為男子則免、為婦人則髽。苴 雎 杖竹也、削杖桐也。祖父卒、而后為祖母後者三年。為父母長子稽顙、大夫弔之、雖緦必稽顙。婦人為夫與長子稽顙、其餘則否。男主必使同姓、婦主必使異姓。為父後者為出母無服。親親以三為五、以五為九、上殺下殺旁殺、而親畢矣。王者禘其祖之所自出、以其祖配之、而立四廟、庶子王亦如之。別子為祖、繼別為宗、繼禰者為小宗。有五世而遷之宗、其

禮記卷三

祖遷之極 ○王者節此論禘祭宗廟等及后不王不禘何於上下文義不屬且多重見乃大傳篇之是錯簡其后篇服術有六一段錯置入此

繼高祖者也。是故祖遷於上、宗易於下。尊祖故敬宗、敬宗所以尊祖禰也。庶子不祭祖者、明其宗也。庶子不為長子斬、不繼祖與禰故也。庶子不祭殤與無後者、殤與無後者從祖祔食。庶子不祭禰者、明其宗也。親親尊尊長長、男女之有別、人道之大者也。從服者、所從亡則已。屬從者、所從雖沒也服。妾從女君而出、則不為女君之子服。禮不王不禘。世子不降妻之父母、其為妻也、與大夫之適子同。父為士、子為天子諸侯、則祭以天子諸侯、其尸服以士服。父為天子諸侯、子為士、祭以士、其尸服

以士服婦當喪而出則除之為父母喪未練而出則三
年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之再
期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也
五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭禮也期
而除喪道也祭不為除喪也三年而後葬者必再祭其
祭之間不同時而除喪大功者主人之喪有三年者則
必為之再祭朋友虞祔而已士妾有子而為之緦無子
則已生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否
為君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅降而

禮記卷三 四五

在緦小功者則稅之近臣君服斯服矣其餘從而服不
從而稅君雖未知喪臣服已虞杖不入於室祔杖不升
於堂為君母後者君母卒則不為君母之黨服絰殺五
分而去一杖大如絰妾為君之長子與女君同除喪者
先重者易服者易輕者無事不辟廟門哭皆於其次
復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書
姓與伯仲如不知姓則書氏斬衰之葛與齊衰之麻同
齊衰之葛與大功之麻同麻同皆兼服之報葬者報
虞三月而後卒哭父母之喪偕先葬者不虞祔待後事

其葬服斬衰大夫降其庶子其孫不降其父大夫不主
士之喪為慈母之父母無服夫為人後者其妻為舅姑
大功士祔於大夫則易牲繼父不同居也者必嘗同居
皆無主後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居
哭朋友者於門外之右南面祔葬者不筮宅士大夫不
得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸
祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭
穆諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士為
母之君母母卒則不服宗子母在為妻禫為慈母後者

禮記卷三 四六

為庶母可也為祖庶母可也為父母妻長子禫慈母與
妾母不世祭也丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤為
殤後者以其服服之久而不葬者唯主喪者不除其餘
以麻終月數者除喪則已箭笄終喪三年齊衰三月與
大功同者繩屨練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司
告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓
大祥吉服而筮尸庶子在父之室則為其母不禫庶子
不以杖即位父不主庶子之喪則孫以杖即位可也父
在庶子為妻以杖即位可也諸侯弔於異國之臣則其

女君似訓攝妾

君爲主、諸侯弔必皮弁錫衰、所弔雖已葬主人必免、

主人未喪服則君亦不錫衰」養有疾者不喪服遂以主

其喪、非養者入主人之喪則不易已之喪服、養尊者必

易服養卑者否」妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也、

婦之喪虞卒哭其夫若子主之、祔則舅主之」士不攝大

夫士攝大夫唯宗子」主人未除喪有兄弟自他國至則

主人不免而爲主」陳器之道多陳之而省納之可也、

省陳之而盡納之可也」奔兄弟之喪先之墓而後之家

爲位而哭、所知之喪則哭於宮而後之墓」父不爲衆子

次于外」與諸侯爲兄弟者服斬」下殤小功帶澡麻不絕

本詘而反以報之」婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于

親者」其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其

妻則不易牲、妻卒而后夫爲大夫而祔于其妻則以大

夫牲」爲父後者爲出母無服、無服也者喪者不祭故也」

婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖、母爲長子削杖、女子

子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖」緦小功虞

卒哭則免、既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆

免、爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則

免如不報虞則除之、遠葬者比反哭者皆冠及郊而後

免反哭、君弔雖不當免時也主人必免不散麻、雖異國

之君免也、親者皆免」除殤之喪者其祭也必玄、除成喪

者其祭也朝服縞冠」奔父之喪括髮于堂上袒降踊襲

絰于東方奔母之喪不括髮袒于堂上降踊襲免于東

方絰即位成踊、出門哭止三日而五哭三袒」適婦不爲

舅姑後者則姑爲之小功

慈谿馮元仲次牧叅
馮嵋山纂較

大傳第十六

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯
及其大祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖牧
之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠
於牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王大王亶父
王季歷文王昌不以卑臨尊也上治祖禰尊尊也下治

子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以
禮義人道竭矣聖人南面而聽天下所且先者五民不
與焉一曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存
愛五者一得於天下民無不足無不贍者五者一物紕
繆民莫得其死聖人南面而治天下必自人道始矣立
權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服
此其所得與民變革者也其不可得變革者則有矣親
親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革
者也同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女

有別其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道
者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎名
者人治之大者也可無慎乎四世而緦服之窮也五世
袒免殺同姓也六世親屬竭矣其庶姓別于上而戚
單於下昏姻可以通乎繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊
雖百世而昏姻不通者周道然也服術有
六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六
曰從服從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有
從無服而有服有從重而輕有從輕而重自仁率親等

而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名
曰重一輕一重其義然也君有合族之道族人不得以
其戚戚君位也庶子不祭明其宗也庶子不得為長子
三年不繼祖也別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有
百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之
後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼
高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也
有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫
之宗者公子是也公子有宗道公子之公為其士大夫

之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也絕族無移服（讀曰旋）親者屬也自仁率親等而上之至于祖自義率祖順而下之至于禰是故人道親親也親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂（洛）詩云不顯不承無斁（亦）於人斯此之謂也

凡曲禮之類與玉藻

少儀第十七

間然非節時多精附辭命

聞始見（現）君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主適（敵）者曰某固願見罕見曰聞名亟（器）見曰朝夕瞽曰聞名適有喪者曰比（毗）童子曰聽事適公卿之喪則曰聽役於司徒君將適他臣如致金玉貨貝于君則曰致馬資於有司敵者曰贈從者臣致襚於君則曰致廢衣於賈（嫁）人敵者曰襚親者兄弟不以襚進臣爲君喪納貨貝於君則曰納甸於有司賵（芳鳳反）馬入廟門賻（附）馬與其幣大白兵車不入廟門賻者旣致命坐委之擯者舉之主人無親受也受立授立不坐性之直者則有

之臣始入而辭曰辭矣即席曰可矣排闔說（脫）屨於戶內者一人而已矣有尊長在則否問品味曰子亟（器）食於某乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎不疑在躬不度民械不願於大家不訾（咨）重器氾（泛）埽曰埽埽席前曰拚（糞）拚席不以鬣（獵）執其所以不武問卜筮曰義與志與義則可問志則否尊長於己踰等不敢問其年燕見不將命遇於道見則面不請所之喪俟事不犆弔（特）侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不翣也寢則坐而將命侍射則約矢侍投則擁矢勝則洗（蘇典反）而以請客亦如之不角不擢馬執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綏申之面拖諸幦以散綏升執轡然後步請見不請退朝廷曰退燕遊曰歸師役曰罷侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨（旋）問日之蚤莫雖請退可也事君者量而後入不入而後量凡乞假於人爲人從事者亦然然故上無怨而下遠罪也不窺密不旁狎不道舊故不戲色爲人臣下者有諫而無訕有亡而無疾頌而無諂諫而無驕怠則張而相之廢則埽而更之謂之社稷之役毋拔（蒲末反）來毋報（赴）往毋瀆神毋循枉毋

測未至士依於德游於藝工依於法游於說衣服成器毋身質言語言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美肅肅雍雍問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪執玉執龜筴不趨堂上不趨城上不趨武車不式介者不拜婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜

為喪主則不手拜葛絰而麻帶取俎進俎不坐執虛如執盈入虛如有人凡祭於室中堂上無跣燕則有之未嘗不食新僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立乘貳車則式佐車則否貳車者諸侯七乘上大夫五乘下大夫三乘有貳車者之乘馬服車不齒觀君子之衣服服劍乘馬弗賈其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺酒束脩一犬其以鼎肉則執以將命其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘犬則執緤守犬田犬則授擯者

既受乃問犬名牛則執紖馬則執靮皆右之臣則左之車則說綏執以將命甲若有以前之則執以將命無以前之則袒櫜奉胄器則執蓋弓則以左手屈韣執拊劍則啟櫝蓋襲之加夫襓與劍焉笏書脩苞苴弓茵席枕几熲杖琴瑟戈有刃者櫝筴籥其執之皆尚左手刀卻刃授穎削授拊凡有刺刃者以授人則辟刃乘兵車出先刃入後刃軍尚左卒尚右賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡軍旅思險隱情以虞侍食於君子則先飯而後已毋放飯毋流

歠小飯而亟之數噍毋為口容客自徹辭焉則止客爵居左其飲居右介爵酢爵僎爵皆居右羞濡魚者進尾冬右腴夏右鰭祭膴凡齊執之以右居之於左贊幣自左詔辭自右酌尸之僕如君之僕其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲凡羞有俎者則於俎內祭君子不食圂腴小子走而不趨舉爵則坐祭立飲凡洗必盥牛羊之肺離而不提心凡羞有湆者不以齊為君子擇葱薤則絕其本末羞首者進喙祭耳尊者以酌者之左為上尊尊壺者面其鼻飲酒

者禨者膴者有折俎不坐未步爵不嘗羞牛與羊魚
之腥聶而切之為膾麋鹿為菹野豕為軒皆聶而
不切麕為辟雞兔為宛脾皆聶而切之切蔥若薤實
之醯以柔之其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之
尸則坐衣服在躬而不知其名為罔其未有燭而後至者
則以在者告道瞽亦然凡飲酒為獻主者執燭抱燋
客作而辭然後以授人執燭不讓不辭不歌洗盥執
食飲者勿氣有問焉則辟咡而對為人祭曰致福
為己祭而致膳于君子曰膳祔練曰告凡膳告于君子

主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命
主人又再拜稽首其禮大牢則以牛左肩臂臑折九
個少牢則以羊左肩七個犆豕則以豕左肩五個國
家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不
履絲屨馬不常秣

學記第十八

發慮憲求善良足以謏聞不足以動眾就賢體遠足
以動眾未足以化民君子如欲化民成俗其必由學乎
玉不琢不成器人不學不知道是故古之王者建國君
民教學為先兌命曰念終始典于學其此之謂乎雖
有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也
是故學然後知不足教然後知困知不足然後能自反
也知困然後能自強也故曰教學相長也兌命曰學學半
其此之謂乎古之教者家有塾黨有庠術有
序國有學比年入學中年考校一年視離經辨志三年
視敬業樂群五年視博習親師七年視論學取友謂之
小成九年知類通達強立而不反謂之大成夫然後足
以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也記

曰蛾子時術之其此之謂乎大學始教皮弁祭菜示敬
道也宵雅肄三官其始也入學鼓篋孫其業也夏
楚二物收其威也未卜禘不視學游其志也時觀而
弗語存其心也幼者聽而弗問學不躐等也此七者
之大倫也記曰凡學官先事士先志其此之謂乎大學
之教也時教必有正業退息必有居學不學操縵不
能安弦不學博依不能安詩不學雜服不能安禮不興
其藝不能樂學故君子之於學也藏焉修焉息焉
游焉夫然故安其學而親其師樂其友而信其道是以

教之道

妙處

雖離師輔而不反也。兌命曰：敬孫務時敏，厥修乃來。其此之謂乎。今之教者，呻（申）其佔（字 覘）畢，多其訊，言及于數，進而不顧其安，使人不由其誠，教人不盡其材，其施之也悖，其求之也佛（弗）。夫然，故隱其學而疾其師，苦其難而不知其益也。雖終其業，其去之必速，教之不刑，其此之由乎。大學之法，禁於未發之謂豫，當其可之謂時，不陵節而施之謂孫（遜），相觀而善之謂摩（字○決）。此四者，教之所由興也。發然後禁，則扞格（胡客反）而不勝（升），時過然後學，則勤苦而難成，雜施而不孫，則壞（怪）亂而不修，獨學而

禮記卷四　九

無友，則孤陋而寡聞，燕朋（字）逆其師，燕辟（僻）廢其學，此六者，教之所由廢也。君子既知教之所由興，又知教之所由廢，然後可以爲人師也。故君子之教喻也，道而弗牽，強而弗抑，開而弗達。道而弗牽則和，強而弗抑則易，開而弗達則思，和易以思，可謂善喻矣。學者有四失，教者必知之。人之學也，或失則多，或失則寡，或失則易（去聲），（音易）或失則止。此四者，心之莫同也。知其心，然後能救其失也。教也者，長善而救其失者也。善歌者使人繼其聲，善教者使人繼其志。其言也約而達，微而臧，罕譬而

師之分　周官太師官不必備惟其人太師者天子之師也其禮東鄉不拜後漢顯宗拜師而爲太傅進

喻，可謂繼志矣。君子知至學之難易，而知其美惡，然後能博喻，能博喻然後能爲師，能爲師然後能爲長，能爲長然後能爲君。故師也者，所以學爲君也。是故擇師不可不慎也。記曰：三王四代唯其師，其此之謂乎。凡學之道，嚴師爲難。師嚴然後道尊，道尊然後民知敬學。是故君之所不臣於其臣者二：當其爲尸，則弗臣也；當其爲師，則弗臣也。大學之禮，雖詔於天子無北面，所以尊師也。善學者，師逸而功倍，又從而庸之；不善學者，師勤而功半，又從而怨之。善問者如攻堅木，先其易者，後其節

禮記卷四　十

冠東向袍呼此禮猶存耳。○述師之道

比喻法　師之義

目，及其久也，相說（悅）以解（介）。不善問者反此。善待問者如撞鐘，叩之以小者則小鳴，叩之以大者則大鳴，待其從容，然後盡其聲。不善答問者反此。此皆進學之道也。記問之學，不足以爲人師。必也其聽語乎，力不能問，然後語之，語之而不知，雖舍之可也。良冶之子，必學爲裘，良弓之子，必學爲箕，始駕馬者反之，車在馬前。君子察於此三者，可以有志于學矣。古之學者比物醜類，鼓無當於五聲，五聲弗得不和，水無當於五色，五色弗得不章，學無當於五官，五官弗得不治，師無當於五服

五服弗得不親。君子曰、大德不官、大道不器、大信不約、
大時不齊。察於此四者、可以有志於本矣。三王之祭川
也、皆先河而後海、或源也、或委也。此之謂務本。

劉向別錄樂記篇十一 一樂本 人心感物聲從心而生

樂記第十九

史記正義引皇侃解於大旨似得一班、今移爲増補錄之

凡音之起、由人心生也。人心之動、物使之然也。感於物
而動、故形於聲。聲相應、故生變、變成方、謂之音。比音而
樂之、及干戚羽旄、謂之樂。樂者音之所由生也。其本在
人心之感于物也。是故其哀心感者、其聲噍焦以殺介色、
其樂心感者、其聲嘽闡以緩、其喜心感者、其聲發以

樂感人心於聲音與政通

散、其怒心感者、其聲粗以厲、其敬心感者、其聲直以廉、
其愛心感者、其聲和以柔。六者非性也。感於物而後動。
是故先王慎所以感之者。故禮以道其志、樂以和其聲、
政以一其行、刑以防其姦。禮樂刑政、其極一也。所以同
民心而出治道也。凡音者、生人心者也。情動於中、故形
於聲、聲成文、謂之音。是故治世之音安以樂、其政和。亂
世之音怨以怒、其政乖。亡國之音哀以思、其民困。聲音
之道、與政通矣。宮爲君、商爲臣、角爲民、徵爲事、羽爲物。
五者不亂、則無怗懘之音矣。宮亂則荒、其君驕。商

亂則陂、其臣壞。角亂則憂、其民怨。徵亂則哀、其事勤。
羽亂則危、其財匱。五者皆亂、迭相陵、謂之慢。如此則國
之滅亡無日矣。鄭衛之音、亂世之音也。比於慢矣。桑間
濮上之音、亡國之音也。其政散、其民流、誣上行私而不
可止也。凡音者、生於人心者也。樂者、通倫理者也。是故
知聲而不知音者、禽獸是也。知音而不知樂者、衆庶是
也。唯君子爲能知樂。是故審聲以知音、審音以知樂、審
樂以知政、而治道備矣。是故不知聲者、不可與言音。不
知音者、不可與言樂。知樂則幾於禮矣。禮樂皆得、謂之

聖人制正樂以感之 ○感樂感人心

有德。德者得也。是故樂之隆、非極音也。食饗之禮、非
致味也。清廟之瑟、朱弦而疏越、壹倡而三歎、有遺音者
矣。大饗之禮、尚玄酒而俎腥魚、大羹不和、有遺味者矣。
是故先王之制禮樂也、非以極口腹耳目之欲也。將以教
民平好惡、而反人道之正也。人生而靜、天之性也。感于
物而動、性之欲也。物至知知、然後好惡形焉。好惡無節
于內、知誘於外、不能反躬、天理滅矣。夫物之感人無窮、
而人之好惡無節、則是物至而人化物也。人化物也者、
滅天理而窮人欲者也。於是有悖逆詐偽之心、有淫泆

上中外　上和節　又合敬愛

作亂之事。是故強者脅弱、衆者暴寡、知者詐愚、勇者苦怯、疾病不養、老幼孤獨不得其所、此大亂之道也。是故先王之制禮樂、人爲之節。衰麻哭泣、所以節喪紀也。鐘鼓干戚、所以和安樂洛也。昏姻冠笄、所以別男女也。射鄉食嗣饗、所以正交接也。禮節民心、樂和民聲、政以行之、刑以防之。禮樂刑政、四達而不悖、則王道備矣。樂者爲同、禮者爲異。同則相親、異則相敬。樂勝則流、禮勝則離。合情飾貌者、禮樂之事也。禮義立、則貴賤等矣。樂文同、則上下和矣。好惡著、則賢不肖別矣。刑禁暴、爵舉賢

禮記卷四　十三

則政均矣。仁以愛之、義以正之。如此則民治行矣。樂由中出、禮自外作。樂由中出故靜、禮自外作故文。大樂必易、大禮必簡。樂至則無怨、禮至則不爭。揖讓而治天下者、禮樂之謂也。暴民不作、諸侯賓服、兵革不試、五刑不用、百姓無患、天子不怒、如此則樂達矣。合父子之親、明長幼之序、以敬四海之內。天子如此、則禮行矣。大樂與天地同和、大禮與天地同節。和故百物不失、節故祀天祭地。明則有禮樂、幽則有鬼神。如此則四海之內、合敬同愛矣。禮者殊事合敬者也。樂者異文合愛者也。禮樂

上和序

之情同、故明王以相沿也。故事與時並、名與功偕。故鐘鼓管磬、羽籥干戚、樂之器也。屈伸俯仰、綴兆舒疾、樂之文也。簠簋俎豆、制度文章、禮之器也。升降上下、周還旋裼襲、禮之文也。故知禮樂之情者能作、識禮樂之文者能述。作者之謂聖、述者之謂明。明聖者、述作之謂也。樂者、天地之和也。禮者、天地之序也。和故百物皆化、序故羣物皆別。樂由天作、禮以地制。過制則亂、過作則暴。明於天地、然後能興禮樂也。論倫無患、樂之情也。欣喜歡愛、樂之官也。中正無邪、禮之質也。莊敬恭順、禮之制也。

禮記卷四　十四

若夫禮樂之施於金石、越於聲音、用於宗廟社稷、事乎山川鬼神、則此所與民同也。王者功成作樂、治定制禮。其功大者其樂備、其治辨者其禮具。干戚之舞、非備樂也。孰亨烹而祀、非達禮也。五帝殊時、不相沿樂。三王異世、不相襲禮。樂極則憂、禮粗則偏矣。及夫敦樂而無憂、禮備而不偏者、其唯大聖乎。天高地下、萬物散殊、而禮制行矣。流而不息、合同而化、而樂興焉。春作夏長、仁也。秋斂冬藏、義也。仁近於樂、義近於禮。樂者敦和、率神而從天。禮者別宜、居鬼而從地。故聖人作樂以應天

禮樂法天地事

天地和樂

制禮以配地禮樂明備天地官矣天尊地卑君臣定矣
卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物
以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮
者天地之別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相
蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月
而百化興焉如此則樂者天地之和也化不時則不生
男女無辨則亂升天地之情也及夫禮樂之極乎天而
蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚樂
著太始而禮居成物著不息者天也著不動者地 著直略反

三樂施被天下

施樂須節以禮

也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云昔者舜
作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯故天子之
爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時熟
然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治
民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行
也大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡
矣天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之
寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無
功然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣夫豢

禮樂所施各有本

四樂言人心隨樂之染

豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是
故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不
得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡
也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大
事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分
皆以禮終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感
人深其移風易俗故先王著其教焉夫民有血氣心知
之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形
焉是故志微噍 焦 殺之音作而民思憂嘽 昌 諧慢易繁

先王制正樂化民

文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁 扶粉反 之
音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕
肉 而救反 好順成和動之音作而民慈愛流辟 僻 邪散狄
逖 成滌濫之音作而民淫亂是故先王本之情性稽之
度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不
散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作
於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏
省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事
行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀

邪樂不可化民。此與法
人樂象
淫樂和樂
似樂之象

其深厚土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪僻之氣不設於身體使耳目鼻口心知

正樂之序

百體皆由順正以行其義然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以

樂不可僞

觀德矣德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本于心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以爲僞樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見現方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔蒲末反極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見現而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之

樂施禮報
六樂情
通天地神明

道樂爲大焉樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也所謂大輅者天之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之群則所以贈諸侯也樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩負天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢欣合陰陽相得煦吁句反嫗

(於句反)覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡(格)生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻(育)胎生者不殰(瀆)而卵生者不殈(呼闃反)則樂之道歸焉耳樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶(乃刀反)雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢(丑刃反)不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫(默)其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾(皮又反)俾于文王其德靡悔既受帝祉(恥)施(以豉反)于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨(促)數(速)煩志齊音敖辟(僻)喬(驕)志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也

詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞉鼓椌(苦江反)楬(苦瞎反)塤(喧)篪(池)此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鍾聲鏗鏗以立號號以立橫(古曠反)橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封

大武

磬之臣。絲聲哀，哀以立廉，廉以立志。君子聽琴瑟之聲
則思志義之臣。竹聲濫，濫以立會，會以聚眾。君子聽竽
笙簫管之聲，則思畜聚之臣。鼓鼙之聲讙，讙以立動，動
以進眾。君子聽鼓鼙之聲，則思將帥之臣。君子之聽音，
非聽其鏗鏘而已也，彼亦有所合之也。賓牟賈侍坐於
孔子，孔子與之言，及樂，曰：夫武之備戒之已久，何也？對
曰：病不得其眾也。咏歎之，淫液之，何也？對曰：恐不逮事
也。發揚蹈厲之已蚤，何也？對曰：及時事也。武坐致右憲
左，何也？對曰：非武坐也。聲淫及商，何也？對曰：非武音

也。子曰：若非武音，則何音也？對曰：有司失其傳也。若非
有司失其傳，則武王之志荒矣。子曰：唯，丘之聞諸萇弘，
亦若吾子之言是也。賓牟賈起，免席而請曰：夫武之備
戒之已久，則既聞命矣。敢問遲之遲而又久，何也？子曰：
居，吾語汝。夫樂者，象成者也。總干而山立，武王之事也。
發揚蹈厲，大公之志也。武亂皆坐，周召之治也。且夫武，
始而北出，再成而滅商，三成而南，四成而南國是疆，五
成而分周公左召公右，六成復綴以崇天子。夾振之
而駟伐，盛威於中國也。分夾而進，事蚤濟也。久立於綴，

七樂化 禮樂相與 已謀

以待諸侯之至也。且女獨未聞牧野之語乎？武王克殷
反商，未及下車而封黃帝之後於薊，封帝堯之
後於祝，封帝舜之後於陳；下車而封夏后氏之後於杞，
投殷之後於宋，封王子比干之墓，釋箕子之囚，使之行
商容而復其位，庶民弛政，庶士倍祿。濟河而西，馬散之
華山之陽而弗復乘，牛散之桃林之野而弗復服，車甲
釁而藏之府庫而弗復用，倒載干戈，包之以虎皮，
將帥之士使為諸侯，名之曰建櫜，然後天下知武
王之不復用兵也。散軍而郊射，左射貍首，右射騶虞，

而貫革之射息也。裨冕搢笏而虎賁之士說劍也。祀
乎明堂而民知孝，朝覲然後諸侯知所以臣，耕藉然後
諸侯知所以敬。五者天下之大教也。食三老五更於
大學，天子袒而割牲，執醬而饋，執爵而酳，冕而總干，所
以教諸侯之弟也。若此則周道四達，禮樂交通，則夫武
之遲久，不亦宜乎？君子曰：禮樂不可斯須去身。致樂以
治心，則易直子諒之心油然生矣。易直子諒之心
生則樂，樂則安，安則久，久則天，天則神。天則不言而信，
神則不怒而威。致樂以治心者也。致禮以治躬則莊敬，

莊敬則嚴威、心中斯須不和不樂、而鄙詐之心入之矣、
外貌斯須不莊不敬、而易慢之心入之矣、故樂也者動
於內者也、禮也者動于外者也、樂極和、禮極順、內和而
外順、則民瞻其顏色而弗與爭也、望其容貌而民不生
易慢焉、故德煇動於內、而民莫不承聽、理發諸外、而民
莫不承順、故曰致禮樂之道、舉而錯之天下無難矣、樂
也者動于內者也、禮也者動于外者也、故禮主其減、樂
主其盈、禮減而進、以進為文、樂盈而反、以反為文、禮減
而不進則銷、樂盈而不反則放、故禮有報而樂有反、禮

得其報則樂、樂得其反則安、禮之報、樂之反、其義一也、
夫樂者樂也、人情之所不能免也、樂必發于聲音、形于
動靜、人之道也、聲音動靜、性術之變、盡於此矣、故人不
耐[能]無樂、樂不耐[能]無形、形而不為道、不耐無亂、先王
恥其亂、故制雅頌之聲以道之、使其聲足樂而不流、使
其文足論而不息、使其曲直繁瘠廉肉[而反]節[枚]奏足以
感動人之善心而已矣、不使放心邪氣得接焉、是先王
立樂之方也、是故樂在宗廟之中、君臣上下同聽之則
莫不和敬、在族長鄉里之中、長幼同聽之則莫不和順、
在閨門之內、父子兄弟同聽之則莫不和親、故樂者審
一以定和、比物以飾節、節奏合以成文、所以合和父子
君臣、附親萬民也、是先王立樂之方也、故聽其雅頌之
聲、志意得廣焉、執其干戚、習其俯仰詘伸、容貌得莊焉、
行其綴兆、要其節奏、行[杭]列得正焉、進退得齊焉、故樂
者天地之命、中和之紀、人情之所不能免也、夫樂者先
王之所以飾喜也、軍旅鈇鉞者、先王之所以飾怒也、故
先王之喜怒皆得其儕[柴]焉、喜則天下和之、怒則暴亂
者畏之、先王之道、禮樂可謂盛矣、子贛見師乙而問焉

曰、賜聞聲歌各有宜也、如賜者宜何歌也、師乙曰、乙賤
工也、何足以問所宜、請誦其所聞、而吾子自執焉、寬而
靜、柔而正者宜歌頌、廣大而靜、疏達而信者宜歌大雅、
恭儉而好禮者宜歌小雅、正直而靜、廉而謙者宜歌風、
肆直而慈愛者宜歌商、溫良而能斷者宜歌齊、夫歌者、
直己而陳德也、動己而天地應焉、四時和焉、星辰理焉、
萬物育焉、故商者五帝之遺聲也、商人識[志]之、故謂之
商、齊者三代之遺聲也、齊人識之、故謂之齊、明乎商之
音者臨事而屢斷、明乎齊之音者見利而讓、臨事而屢

斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也　子貢問樂

雜記上第二十（此篇大約多論喪禮之變教詳家 殿序有法）

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復其輤（音）有裧（音）緇布裳帷素錦以為屋而行至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輤為說（音）於

禮記卷四　二五

於廟門外大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家大夫以布為輤而行至于家而說輤載以輲（音）車入自門至于阼階下而說車舉自阼階升適所殯士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死君訃于他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死大夫訃于同國適（的）者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃于適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃于大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死大夫次于公館以終喪士練而歸士次于公館大夫居廬士居堊室大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒士之子為

禮記卷四　二六

大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置後大夫卜宅（宅葬卜葬）與葬日有司麻衣布衰（催）布帶因喪屨緇布冠不蕤（而追反）占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅（彖）衣揄（搖）狄狄稅素沙內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢（之彥反）衣其餘如士復西上大夫不揄（搖）絞（爻）屬（燭）於池下大夫附於士士不附于大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王

父母在亦然、婦附于其夫之所附之妃、無妃則亦從其
昭穆之妃、妾附於妾祖姑、無妾祖姑則亦從其昭穆之
妾、男子附於王父則配、女子附於王母則不配、公子附
於公子、君薨大子號稱子、待猶君也、有三年之練冠則
以大功之麻易之、唯杖屨不易、有父母之喪尚功衰而
附兄弟之殤則練冠、附於殤稱陽童某甫、不名神也、凡
異居始聞兄弟之喪、唯以哭對可也、其始麻散帶絰、未
服麻而奔喪、及主人之未成絰也、疏者與主人皆成之、
親者終其麻帶絰之日數、主妾之喪則自祔至于練祥
禮記卷四
皆使其子主之、其殯祭不於正室、君不撫僕妾、女君死
則妾爲女君之黨服、攝女君則不爲先女君之黨服、聞
兄弟之喪大功以上、見喪者之鄉而哭、適兄弟之送葬
者弗及、遇主人于道、則遂之於墓、凡主兄弟之喪、雖疏
亦虞之、凡喪服未畢、有弔者則爲位而哭拜踊、大夫之
哭大夫弁絰、大夫與殯亦弁絰、大夫有私喪之葛、則於
其兄弟之輕喪則弁絰、爲長子杖、則其子不以杖即位、
爲妻父母在不杖不稽顙、母在不稽顙、稽顙者其贈也
拜、違諸侯之大夫不反服、違大夫之諸侯不反服、喪冠

條屬以別吉凶、三年之練冠亦條屬右縫、小功以下左、
緦冠繰纓、大功以上散帶、朝服十五升去其半而緦、
加灰錫也、諸侯相襚以後路與冕服、先路與褒衣不以
襚、遣車視牢具、疏布輤四面有章、置于四隅、載粻
有子曰非禮也、喪奠脯醢而已、祭稱孝子孝孫、喪稱哀
子哀孫、端衰喪車皆無等、大白冠緇布之冠皆不緌、委
武玄縞而后緌、大夫冕而祭於公、弁而祭於己、士弁而
祭於公、冠而祭於己、士弁而親迎、然則士弁而祭於己
可也、暢臼以椈、杵以梧、枇以桑長三尺、或曰五尺、
禮記卷四
畢用桑長三尺、刊其柄與末、率帶諸侯大夫皆五采
士二采、醴者稻醴也、甕甒筲衡實見間而后
折入、重既虞而埋之、凡婦人從其夫之爵位、小斂大斂
啟皆辯拜、朝夕哭不帷、無柩者不帷、君若載而后弔
之、則主人東面而拜、門右北面而踊、出待反而后奠、子
羔之襲也、繭衣裳與稅衣纁袡爲一、素端一、皮弁
一、爵弁一、玄冕一、曾子曰不襲婦服、爲君使而死公館
復、私館不復、公館者公宮與公所爲也、私館者自卿大
夫以下之家也、公七踊、大夫五踊、婦人居間、士三踊、婦

弔含襚賵臨等禮

此如何即與雖何同但只作問字訓為稍

人皆居閒、公襲卷衣一、玄端一、朝服一、素積一、纁裳
一、爵弁二、玄冕一、褒衣一、朱綠帶申加大帶於上、小斂
環絰公大夫士一也、公視大斂公升商祝鋪席乃斂、魯
人之贈也三玄二纁廣尺長終幅、弔者即位於門西東
面、其介在其東南北面西上、西於門主孤西面、相者受
命曰、孤某使某請事、客曰、寡君使某如何不淑、相者入
告、出曰、孤某須矣、弔者入、主人升堂西面、弔者升自西
階東面致命曰、寡君聞君之喪寡君使某如何不淑、子
拜稽顙、弔者降反位、含者執璧將命曰、寡君使某含、相

又決三襚

者入告、出曰、孤某須矣、含者入升堂致命、子拜稽顙、含
者坐委于殯東南有葦席、既葬蒲席、降出反位、宰夫朝
服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東、襚者
曰、寡君使某襚、相者入告、出曰、孤某須矣、襚者執冕服
左執領右執要、入升堂致命曰、寡君使某襚、子拜稽顙
委衣于殯東、襚者降、受爵弁服于門內霤將命、子拜稽
顙如初、受皮弁服于中庭、自西階受朝服、自堂受玄端、
將命子拜稽顙皆如初、襚者降出反位、宰夫五人舉以
東降自西階、其舉亦西面、上介賵芳鳳反執圭將命曰、寡

辭命

君使某賵、相者入告、反命曰、孤須矣、陳乘黃大路於中
庭北輈執圭將命、客使自下由路西、子拜稽顙、坐委于
殯東南隅、宰舉以東、凡將命鄉殯將命、子拜稽顙、西面
而坐委之、宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取
之降自西階、賵者出反位于門外、上客臨曰、寡君有宗
廟之事不得承事使一介老某相執綍、弗相者反命曰、
孤須矣、臨者入門右、介者皆從之立于其左東上、宗人
納賓升受命于君、降曰、孤敢辭吾子之辱、請吾子之復
位、客對曰、寡君命某毋敢視賓客、敢辭、宗人反命曰、孤

敢固辭吾子之辱、請吾子之復位、客對曰、寡君命某毋
敢視賓客、敢固辭、宗人反命曰、孤敢固辭吾子之辱、請
吾子之復位、客對曰、寡君命使臣某毋敢視賓客、是以
敢固辭、固辭不獲命敢不敬從、客立于門西、介立于門
左東上、孤降自阼階拜之、升哭與客拾其劫反踊三、客出送
于門外拜稽顙、其國有君喪不敢受弔、外宗房中南面
小臣鋪席商祝鋪絞戶交反紟其鴆反衾士盥于盤北舉遷尸
于斂上卒斂宰告子馮皮冰反之踊夫人東面坐馮之興踊
士喪有與天子同者三、其終夜燎、及乘人、專道而行

雜記下第二十一

有父之喪，如未沒喪而母死，其除父之喪也，服其除服，卒事反喪服。雖諸父昆弟之喪，如當父母之喪，其除諸父昆弟之喪也，皆服其除喪之服，卒事反喪服。如三年之喪，則既顈（大迥反），其練祥皆行。王父死，未練祥而孫又死，猶是附於王父也。有殯，聞外喪，哭之他室。入奠，卒奠，出改服即位，如始即位之禮。大夫士將與祭於公，既視濯而父母死，則猶是與祭也。次于異宮，既祭，釋服出公門外，哭而歸。其他如奔喪之禮。如未視濯，則使人告，告

者反而后哭。如諸父昆弟姑姊妹之喪，則既宿則與祭，卒事出公門，釋服而后歸。其他如奔喪之禮。如同宮，則次于異宮。曾子問曰：卿大夫將為尸於公，受宿矣，而有齊衰內喪，則如之何？孔子曰：出舍乎公宮以待事，禮也。孔子曰：尸弁冕而出，卿大夫士皆下之，尸必式，必有前驅。父母之喪將祭，而昆弟死，既殯而祭。如同宮，則雖臣妾，葬而后祭。祭，主人之升降散等，執事者亦散等。雖虞附亦然。自諸侯達諸士，小祥之祭，主人之酢也嚌（才細反）之，衆賓兄弟則皆啐（粹）之。大祥，主人啐之，衆賓兄弟皆飲之可也。凡侍祭喪者，告賓祭薦而不食。子貢問喪，子曰：敬為上，哀次之，瘠為下。顏色稱其情，戚容稱其服。請問兄弟之喪，子曰：兄弟之喪，則存乎書策矣。君子不奪人之喪，亦不可奪喪也。孔子曰：少連大連善居喪，三日不怠，三月不解（佳賣反），期悲哀，三年憂。東夷之子也。三年之喪，言而不語，對而不問。廬堊室之中，不與人坐焉。在堊室之中，非時見（現）乎母也，不入門。疏衰皆居堊室，不廬。廬，嚴者也。妻視叔父母，姑姊妹視兄弟，長中下殤視成人。親喪外除，兄弟之喪內除。視君之母與君之妻，比之

兄弟。發諸顏色者，亦不飲食也。免喪之外，行于道路，見似目瞿（俱），聞名心瞿，弔死而問疾，顏色戚容必有以異于人也。如此而后可以服三年之喪。其餘則直道而行之是也。祥，主人之除也，於夕為期，朝服。祥因其故服。子游曰：既祥，雖不當縞者必縞，然后反服。當袒，大夫至，雖當踊，絕踊而拜之，反改成踊，乃襲。於士，既事成踊，襲而后拜之，不改成踊。上大夫之虞也少牢，卒哭成事附皆大牢。下大夫之虞也犆（特）牲，卒哭成事附皆少牢。祝稱卜葬虞，子孫曰哀，夫曰乃，兄弟曰某。卜葬其兄弟曰伯

于某、古者貴賤皆杖、叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂
而輠輪者、于是有爵而后杖也、鑿巾以飯、公羊賈為
之也、冒者何也、所以掩形也、自襲以至小斂不設冒則
形、是以襲而后設冒也、或問于曾子曰、夫既遣而包其
餘猶既食而裹其餘與、君子既食則裹其餘乎、曾子曰、
吾子不見大饗乎、夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館、
父母而賓客之所以為哀也、子不見大饗乎、非為人喪
問與賜與、三年之喪以其喪拜、非三年之喪以吉拜、三
年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受

之、如君命則不敢辭受而薦之、喪者不遺人、人遺之雖
酒肉受也、從父昆弟以下既卒哭遺人可也、縣子曰、
三年之喪如斬、期之喪如剡、三年之喪雖功衰不弔、自
諸侯達諸士、如有服而將往哭之則服其服而往、期之
喪十一月而練、十三月而祥、十五月而禫、練則弔、既葬
大功弔哭而退不聽事焉、期之喪未葬弔于鄉人哭而
退不聽事焉、功衰弔待事不執事、小功緦執事不與于
禮、相趨也出宮而退、相揖也哀次而退、相問也既封
而退、相見也反哭而退、朋友虞附而退、弔非從主人也、

四十者執綍、鄉人五十者從反哭、四十者待盈坎、喪
食雖惡必充饑、饑而廢事非禮也、飽而忘哀亦非禮也、
視不明聽不聰行不正不知哀君子病之、故有疾飲酒
食肉、五十不致毀、六十不毀、七十飲酒食肉、皆為疑死、
有服人召之食不往、大功以下既葬適人人食之其黨
也食之非其黨弗食也、功衰食菜果飲水漿無鹽酪、不
能食食鹽酪可也、孔子曰、身有瘍則浴、首有創則沐、
病則飲酒食肉、毀瘠為病君子弗為也、毀而死君子謂
之無子、非從柩與反哭無免於堩、凡喪小功以上非

虞附練祥無沐浴、疏衰之喪既葬人請見之則見不請
見人、小功請見人可也、大功不以執摯、唯父母之喪不
辟涕泣而見人、三年之喪祥而從政、期之喪卒哭而
從政、九月之喪既葬而從政、小功緦之喪既殯而從政、
曾申問於曾子曰、哭父母有常聲乎、曰中路嬰兒失其
母焉何常聲之有、卒哭而諱、王父母兄弟世父叔父姑
姊妹子與父同諱、母之諱宮中諱、妻之諱不舉諸其側、
與從祖昆弟同名則諱、以喪冠者雖三年之喪可也、既
冠於次入哭踊三者三乃出、大功之末可以冠子、可以

嫁子、父小功之末可以冠子、可以嫁子、可以取婦、已雖
小功旣卒哭可以冠取妻、下殤之小功則不可、凡弁絰
其衰侈袂、父有服宮中子不與於樂、母有服聲聞焉不
擧樂、妻有服不擧樂于其側、大功將至辟琴瑟、小功至
不絕樂、姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主
喪、妻之黨雖親弗主、夫若無族矣則前後家東西家、無
有則里尹主之、或曰主之而附於夫之黨、麻者不紳、執
玉不麻、麻不加於采、國禁哭則止、朝夕之奠卽位自因
也、童子哭不偯不踊不杖不菲不廬、孔子曰、伯母

叔母疏衰踊不絕地、姑姊妹之大功踊絕於地、如知此
者由文矣哉、由文矣哉、泄柳之母死、相者由左、泄柳死
其徒由右相、由右相泄柳之徒爲之也、天子飯九貝、諸
侯七、大夫五、士三、士三月而葬是月也卒哭、大夫三月
而葬五月而卒哭、諸侯五月而葬七月而卒哭、士三虞
大夫五、諸侯七、諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而
畢事者也、其次如此也、卿大夫疾君問之無筭、士壹問
之、君於卿大夫比葬不食肉、比卒哭不擧樂、爲士比
殯不擧樂、升正柩諸侯執綍五百人、四綍皆銜枚、司馬

執鐸左八人右八人、匠人執羽葆御柩、大夫之喪其升
正柩也執引者三百人、執鐸者左右各四人、御柩以茅、
孔子曰、管仲鏤簋而朱紘、旅樹而反坫、山節而藻梲、
賢大夫也而難爲上也、晏平仲祀其先人豚肩不揜豆、
賢大夫也而難爲下也、君子上不僭上、下不偪下、婦人
非三年之喪不踰封而弔、如三年之喪則君夫人歸、夫
人其歸也以諸侯之弔禮、其待之也若待諸侯然、夫人
至入自闈門升自側階、君在阼、其他如奔喪禮然、嫂不
撫叔、叔不撫嫂、君子有三患、未之聞患弗得聞也、旣聞

之患弗得學也、旣學之患弗得行也、君子有五恥、居其
位無其言君子恥之、有其言無其行君子恥之、旣得之
而又失之君子恥之、地有餘而民不足君子恥之、衆寡
均而倍焉君子恥之、孔子曰、凶年則乘駑馬祀以下牲、
恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮、士喪禮於是
乎書、子貢觀於蜡、孔子曰、賜也樂乎、對曰、一國之人
皆若狂、賜未知其樂也、子曰、百日之蜡、一日之澤非爾
所知也、張而不弛文武弗能也、弛而不張文武弗爲也、
一張一弛文武之道也、孟獻子曰、正月日至可以有事

於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也夫人之不命於天子自魯昭公始也外宗爲君夫人猶內宗也廐焚孔子拜鄉人爲火來者拜之士壹大夫再亦相弔之道也孔子曰管仲遇盜取二人焉上以爲公臣曰其所與遊辟也可人也管仲死桓公使爲之服宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命爲爾也過而舉君之諱則起與君之諱同則稱字內亂不與焉外患弗辟避也贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等

哀公問子羔曰子之食奚當對曰文公之下執事也成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純緇衣雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈二皆于屋下割雞門當門夾室中室有司皆鄉室而立門則有司當門北面既事宗人告事畢乃皆退反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃退路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚諸侯出夫人夫人比并至于其國以夫人之禮行至以夫人入使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告于執事主人對曰寡君固前辭不敎矣寡君敢不敬須以俟命有司官陳器皿主人有司亦官受之妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共供粢盛使某也敢告于侍者主人對曰某之子不肖不敢辟避誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之孔子曰吾食於少施氏而飽

少施氏食嗣我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧孫作而辭曰疏食也不敢以傷吾子納幣一束束五兩兩五尋婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已見諸父各就其寢女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈字首韠長三尺下廣二尺上廣一尺會膾去上五寸紕毗以爵韋六寸不至下五寸純側準以素紃旬以五采

喪大記第二十二

條分節敘不雜亂敘明白寫得纖悉備至而語特淨

疾病外內皆埽君大夫徹縣玄士去琴瑟寢東首于北

牀下。(手)廢牀，徹褻衣，加新衣，體一人。男女改服。屬纊以俟絕氣。男子不死於婦人之手，婦人不死於男子之手。君夫人卒於路寢，大夫世婦卒于適寢，內子未命則死於下室，遷尸于寢。士之妻皆死于寢。復，有林麓則虞人設階，無林麓則狄人設階。小臣復，復者朝服。君以卷，(衮)夫人以屈(闕)狄；大夫以玄赬，(稱)世婦以襢(展)衣；士以爵弁，士妻以稅(彖)衣。皆升自東榮，中屋履危，北面三號，捲衣投于前，司服受之，降自西北榮。其爲賓則公館復，私館不復。其在野則升其乘車之左轂而復。

復衣不以衣尸，不以斂。婦人復不以袡。(如占反)凡復，男子稱名，婦人稱字。唯哭先復，復而後行死事。始卒，主人啼，兄弟哭，婦人哭踊。既正尸，子坐于東方，卿大夫父兄子姓立於東方，有司庶士哭于堂下北面；夫人坐于西方，內命婦姑姊妹子姓立于西方，外命婦率外宗哭于堂上北面。大夫之喪，主人坐於東方，主婦坐於西方，其有命夫命婦則坐，無則皆立。士之喪，主人父兄子姓皆坐于東方，主婦姑姊妹子姓皆坐于西方。凡哭尸于室者，主人二手承衾而哭。君之喪未小斂，爲寄公國賓出；大夫之喪

擗句踊意其閒有致若近世則但以哭致于復之先何爲順

理弔者值斂時不

未小斂，爲君命出；士之喪於大夫不當斂則出。凡主人之出也，徒跣扱(插)衽拊(撫)心，降自西階。君拜寄公國賓于位。大夫于君命，迎于寢門外，使者升堂致命，主人拜于下。士於大夫親弔則與之哭，不逆于門外。夫人爲寄公夫人出，命婦爲夫人之命出，士妻不當斂則爲命婦出。小斂，主人即位于戶內，主婦東面，乃斂。卒斂，主人馮之踊，主婦亦如之。主人袒說髦，括髮以麻；婦人髽帶麻于房中。徹帷，男女奉尸夷于堂，降拜。君拜寄公國賓，大夫士拜卿大夫於位，於士旁三拜；夫人亦拜

出路則未斂只亦出也君則值斂時亦舍斂而出矣

小斂

寄公夫人于堂上；大夫內子士妻特拜，命婦氾(泛)拜衆賓于堂上。主人即位，襲帶絰踊。母之喪即位而免，乃奠。弔者襲裘加武帶絰，與主人拾(其劫反)踊。君喪，虞人出木角，狄人出壺，雍人出鼎，司馬縣之，乃官代哭。大夫官代哭不縣壺，士代哭不以官。君堂上二燭下二燭，大夫堂上一燭下二燭，士堂上一燭下一燭。賓出徹帷。哭尸于堂上，主人在東方，由外來者在西方，諸婦南鄉。婦人迎客送客不下堂，下堂不哭；男子出寢門外見人不哭。其無女主則男主拜女賓于寢門內，其無男主則

帶麻

髽婦用麻擗哭

爲女主

女主拜男賓於阼階下、子幼則以衰抱之、人爲之拜、
爲後者不在則有爵者辭、無爵者人爲之拜、在竟內
則俟之、在竟外則殯葬可也、喪有無後、無無主、君之喪
三日子夫人杖、五日既殯授大夫世婦杖、子大夫寢門
之外杖、寢門之內輯之、夫人世婦在其次則杖、卽位
則使人執之、子有王命則去杖、國君之命則輯杖、聽卜
有事於尸則去杖、大夫於君所則輯杖、於大夫所則杖、
大夫之喪三日之朝既殯、主人主婦室老皆杖、大夫有
君命則去杖、大夫之命則輯杖、內子爲夫人之命去杖、

禮記卷四　四十

爲世婦之命授人杖、士之喪二日而殯、三日之朝主人
杖、婦人皆杖、於君命夫人之命如大夫、於大夫世婦之
命如大夫、子皆杖不以卽位、大夫士哭殯則杖、哭柩則
輯杖、棄杖者斷而棄之於隱者、始死遷尸于牀、幠
用斂衾、去死衣、小臣楔齒用角柶、綴足用燕几、
君大夫士一也、管人汲不說繘、屈之、盡階不升堂、
授御者、御者入浴、小臣四人抗衾、御者二人浴、浴水用
盆、沃水用枓、浴用絺巾、挋用浴衣、如他日、小臣爪
足、浴餘水棄于坎、其母之喪則內御者抗衾而浴、管人

汲授御者、御者差沐于堂上、君沐粱、大夫沐稷、士
沐粱、甸人爲垼于西牆下、陶人出重鬲、管人受沐
乃煮之、甸人取所徹廟之西北厞薪、用爨之、管人
授御者沐、乃沐、沐用瓦盤、挋用巾、如他日、小臣爪手翦
須、濡濯棄于坎、君設大盤造冰焉、大夫設夷盤
造冰焉、士併瓦盤無冰、設牀襢第、有枕、含一牀、襲
一牀、遷尸于堂又一牀、皆有枕席、君大夫士一也、君之
喪、子大夫公子衆士皆三日不食、子大夫公子衆士食
粥、納財、朝一溢米、莫一溢米、食之無筭、士疏食水

禮記卷四　四十一

飮、食之無筭、夫人世婦諸妻皆疏食水飮、食之無筭、大
夫之喪、主人室老子姓皆食粥、衆士疏食水飮、妻妾疏
食水飮、士亦如之、既葬主人疏食水飮、不食菜果、婦人
亦如之、君大夫士一也、練而食菜果、祥而食肉、食粥于
盛、不盥、食於篹者盥、食菜以醯醬、始食肉者先食
乾肉、始飮酒者先飮醴酒、期之喪三不食、食疏食水
飮、不食菜果、三月既葬食肉飮酒、期終喪不食肉不飮
酒、父在爲母爲妻、九月之喪食飮猶期之喪也、食肉飮
酒不與人樂之、五月三月之喪壹不食、再不食可也、

比(昇)葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒不能食粥羹之以菜可也有疾食肉飲酒可也五十不成喪七十唯衰麻在身既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟(避)粱肉若有酒醴則辭小斂于戶內大斂于阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席小斂布絞(爻)縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟(其鴆反)不在列大斂布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北

領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞(都敢反)小斂之衣祭服不倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也袍必有表不禪(丹)衣必有裳謂之一稱凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵(宁)不入凡斂者袒遷尸者襲君之喪大胥(祝)是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人君錦冒黼殺(色介反)綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子

馮(憑)之踊夫人東面亦如之大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪(迭)娣君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶

子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子
後君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅
姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執
之馮尸不當君所凡馮尸興必踊父母之喪居倚廬不
塗寢苫枕凷非喪事不言君為廬宮之大夫士襢
之既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之凡
非適子者自未葬以於隱者為廬既葬與人立君言王
事不言國事大夫士言公事不言家事君既葬王政入
於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒

哭弁絰帶金革之事無辟(避)也既練居堊室不與人居
君謀國政大夫士謀家事既祥黝(於糾反)堊(烏故反)祥而外
無哭者禫而內無哭者樂作矣故也禫而從御吉祭而
復寢期居廬終喪不御於內者父在為母為妻齊衰期
者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不
寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸公之喪大
夫俟練士卒哭而歸大夫士父母之喪既練而歸朔日
忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸父不
次於子兄不次於弟君於大夫世婦大斂焉為之賜則

小斂焉於外命婦既加蓋而君至於士既殯而往為之
賜大斂焉夫人於世婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻
為之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯
而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬
首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝
先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立
于前二人立于後擯者進主人拜稽顙君稱言視祝而
踊主人踊大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠
乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜

稽顙君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾一問之在
殯一往焉君弔則復殯服夫人弔於大夫士主人出迎
於門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自
西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫
人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜
大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面衆主人
南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰
賓客其君後主人而拜君弔見尸柩而后踊大夫士若
君不戒而往不具殷奠君退必奠君大棺八寸屬(燭)六

寸椑僻四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸君裏棺用朱綠用雜金鐕簪大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束君大夫鬊舜爪實于綠中士埋之君殯用輴春欑才官反至于上畢塗屋大夫殯以幬壽欑至于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉飾棺君龍帷三池振容○容如字黼荒火三列黻三列素錦褚加偽帷荒纁紐六齊字○法五采五貝黼翣二

禮記卷四　四七

黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄搖絞爻纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁君葬用輴春四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車居二綍無碑比畀出宮御棺用功布凡封窆用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸緘君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也君松椁大夫柏椁士雜木椁棺椁之間君容柷昌六反大夫容壺士容甒武君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐

禮記卷四　四八

天益山藏板

慈谿馮元仲次牧叅
馮眉山麋校

祭法第二十三

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇

為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王

社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以[illegible]

此及篇首一段俱與

國語柳思論祀及居語同

國語作單均

則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山
氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼
之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能
平九州故祀以爲社帝嚳能序星辰以著衆堯能賞均
刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣鴻水而殛死禹
能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修
之契爲司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而
除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有
功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷

丘陵民所取財用也非此族也不在祀典

祭義第二十四

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則
忘是故君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履
之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履
之必有怵惕之心如將見之樂以迎來哀以送往故禘
有樂而嘗無樂致齊於內散齊於外齊之日思其
居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊
三日乃見其所爲齊者祭之日入室僾然必有見乎

其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾
然必有聞乎其歎息之聲是故先王之孝也色不忘
乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致愨
則著著存不忘乎心夫安得不敬乎君子生則敬養死
則敬享思終身弗辱也君子有終身之喪忌日之謂也
忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私
也唯聖人爲能饗帝孝子爲能饗親饗者鄉也鄉之然
後能饗焉是故孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盎君
獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬

也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也文王之祭也
事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見
親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與詩云
明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐
饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂
已至必哀仲尼嘗奉薦而進其親也愨其行也趨趨
以數已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子
之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者
容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交

夫何齊齊漆漆之有乎。反饋樂成、薦其薦俎、序其禮樂、
備其百官、君子致其濟濟漆漆、夫何慌惚之有乎、夫言
豈一端而已、夫各有所當也、孝子將祭、慮事不可以不
豫、比時具物、不可以不備、虛中以治之、宮室既修、牆
屋既設、百物既備、夫婦齊戒沐浴、奉承而進之、洞洞乎、
屬屬乎、如弗勝、如將失之、其孝敬之心至也與、薦其
薦俎、序其禮樂、備其百官、奉承而進之、於是諭其志意、
以其慌惚以與神明交、庶或饗之、庶或饗之、孝子之志
也、孝子之祭也、盡其愨而愨焉、盡其信而信焉、盡其敬而

敬焉、盡其禮而不過失焉、進退必敬、如親聽命、則或使
之也、孝子之祭可知也、其立之也敬以詘、其進之也
敬以愉、其薦之也敬以欲、退而立、如將受命、已徹而退、
敬齊之色不絕於面、孝子之祭也、立而不詘、固也、進而
不愉、疏也、薦而不欲、不愛也、退立而不如受命、敖也、
已徹而退、無敬齊之色、而忘本也、如是而祭失之矣、孝
子之有深愛者、必有和氣、有和氣者、必有愉色、有愉色
者、必有婉容、孝子如執玉、如奉盈、洞洞屬屬然、如弗勝、
如將失之、嚴威儼恪、非所以事親也、成人之道也、先王

之所以治天下者五、貴有德、貴貴、貴老、敬長、慈幼、此五
者先王之所以定天下也、貴有德何為也、為其近於道
也、貴貴為其近於君也、貴老為其近於親也、敬長為其
近於兄也、慈幼為其近於子也、是故至孝近乎王、至弟
近乎霸、至孝近乎王、雖天子必有父、至弟近乎霸、雖諸
侯必有兄、先王之教、因而弗改、所以領天下國家也、子
曰、立愛自親始、教民睦也、立敬自長始、教民順也、教以
慈睦而民貴有親、教以敬長而民貴用命、孝以事親、順
以聽命、錯諸天下、無所不行、郊之祭也、喪者不敢哭、

凶服者不敢入國門、敬之至也、祭之日、君牽牲、穆荅君、
卿大夫序從、既入廟門、麗于碑、卿大夫袒而毛牛、尚耳、
鸞刀以刲、取膟膋、乃退、爓祭、祭腥而退、
敬之至也、郊之祭、大報天而主日、配以月、夏后氏祭其
闇、殷人祭其陽、周人祭日以朝及闇、祭日於壇、祭月於
坎、以別幽明、以制上下、祭日於東、祭月於西、以別外內、
以端其位、日出於東、月生於西、陰陽長短、終始相巡、以
致天下之和、天下之禮、致反始也、致鬼神也、致和用也、
致義也、致讓也、致反始以厚其本也、致鬼神以尊上也、

鬼神情狀盡此數語中○精氣神

報始爲是祭耳宗廟因所也

致物用以立民紀也致義則上下不悖逆矣致讓以去
爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而不治者
則微矣宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也
者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也衆
生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為野土其
氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之
著也因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則百衆
以畏萬民以服聖人以是為未足也築為宮室設為宗
祧以別親疏遠邇教民反古復始不忘其所由生也衆

之服自此故聽且速也二端既立報以二禮建設朝事
燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍
稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報
魄也教民相愛上下用情禮之至也君子反古復始不
忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以報其
親不敢弗盡也是故昔者天子為藉千畝冕而朱紘
躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山
川社稷先古以為醴酪齊盛於是乎取之敬之至
也古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而

躬朝之犧牷祭牲必於是取之敬之至也君召牛納而
視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月
半君巡牲所以致力孝之至也古者天子諸侯必有公
桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及
大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使
入蠶於蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲
既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人
曰此所以為君服與遂副褘而受之因少牢以禮之
古之獻繭者其率用此與及良日夫人繅三盆手遂

布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以
為黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也君
子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒
之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則
久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂
以治心者也致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯
須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬
而慢易之心入之矣故樂也者動于內者也禮也者動
于外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色

而不與爭也望其容貌而衆不生慢易焉故德煇動乎內而民莫不承聽理發乎外而衆莫不承順故曰致禮樂之道而天下塞焉舉而錯之無難矣樂也者動于內者也禮也者動于外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可以爲孝乎曾子曰是何言與是何言與君子之

所謂孝者先意承志諭父母於道參直養者也安能爲孝乎曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂烖及于親敢不敬乎亨（烹）孰（熟）羶薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒愼行其身不遺父母惡名可謂能終矣仁者仁此者也禮

者履此者也義者宜此者也信者信此者也強者強此者也樂自順此生刑自反此作曾子曰夫孝置之而塞乎天地溥之而橫乎四海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷（短）一樹殺一獸不以其時非孝也孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣父母愛之

喜而弗忘父母惡之懼而無怨父母有過諫而不逆父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳（抽）矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人爲大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣故君子頃（跬）步而弗敢忘孝也今予忘孝之道予是以有憂色也壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母壹

舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以
先父母之遺體行殆壹出言而不敢忘父母是故惡言
不出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可謂孝
矣昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人
貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王
也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也是故
朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝
君問則就之而弟達乎朝廷矣行肩而不併不錯則
隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而

弟達乎道路矣居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不
暴寡而弟達乎州巷矣古之道五十不爲甸徒頒禽隆
諸長者而弟達乎獀狩矣軍旅什伍同爵則尚齒而
弟達乎軍旅矣孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放
乎獀狩修乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也祀乎明堂
所以教諸侯之孝也食三老五更于大學所以教諸
侯之弟也祀先賢于西學所以教諸侯之德也耕藉所
以教諸侯之養也朝覲所以教諸侯之臣也五者天下
之大教也食三老五更于太學天子袒而割牲執醬而

饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故
鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學
來者也天子設四學當入學而大子齒天子巡守諸侯
待于竟天子先見百年者八十九十者東行西行者
弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也壹
命齒于鄉里再命齒於族三命不齒族有七十者弗敢
先七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之
揖讓而后及爵者天子有善讓德于天諸侯有善歸諸
天子卿大夫有善薦于諸侯士庶人有善本諸父母存

諸長老祿爵慶賞成諸宗廟所以示順也昔者聖人建
陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北
面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也
善則稱人過則稱己教不伐以尊賢也孝子將祭祀必
有齊莊之心以慮事以具服物以修宮室以治百事及
祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然其奠之也容
貌必溫身必詘如語焉而未之然宿者皆出其立卑
靜以正如將弗見然及祭之後陶陶遂遂如將復入然
是故愨善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形

諸侯而術省之孝子之志也建國之神位右社稷而左
宗廟

祭統第二十五 統猶本也

凡治人之道莫急于禮禮有五經莫重于祭夫祭者非
物自外至者也自中出生於心者也心怵而奉之以禮
是故唯賢者能盡祭之義賢者之祭也必受其福非世
所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之
謂備言內盡于己而外順於道也忠臣以事其君孝子
以事其親其本一也上則順於鬼神外則順於君長內

則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭
是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之
以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此
孝子之心也祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道
不逆于倫是之謂畜是故孝子之事親也有三道焉生
則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也
祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也既內自
盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之
玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也夫

恥也

宿齋通戒也

祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備
水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美
物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣凡天之所
生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物
內則盡志此祭之心也是故天子親耕於南郊以共齊
盛王后蠶于北郊以共純緇服諸侯耕于東郊亦以
共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也
王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂
敬敬盡然後可以事神明此祭之道也及時將祭君子

乃齊齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非
有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也耆
欲無止也及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂
故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依于
道手足不苟動必依于禮是故君子之齊也專致其精
明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之
之謂齊齊者精明之至也然後可以交于神明也是故
先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三
日君致齊于外夫人致齊于內然後會于太廟君純緇

冕立於阼夫人副褘立于東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涚稅水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之及入舞君執干戚就舞位君為東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也夫祭有三重焉獻之屬莫重于祼聲莫重於升歌舞莫重于武宿夜此周道也凡三道者所以假於外而以增君子之志也故與志

進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗能得也是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也夫祭有餕俊餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣是故尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其脩於廟中也廟中者竟內之象也祭者澤之大者也是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將至也由餕見之矣故曰可以觀政矣夫祭之為物大矣其興物備矣順以備者也其教之本與是故君子之教也外則教之以尊其君長內則教之以孝于其親是故明君在上則諸臣服從崇事宗廟社稷則子孫順孝盡其道端其義而教生焉是故君子之

事君也必身行之所不安於上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸己非教之道也是故君子之教也必由其本順之至也祭其是與故曰祭者教之本也已夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疏之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫鋪筵設同几為依神也詔祝於室而出于祊此交神明之道也君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君

在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不
出者明君臣之義也夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸
者於祭者子行也夫北面而事之所以明子事父之
道也此父子之倫也尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以
瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明
尊卑之等也夫祭有昭穆昭穆者所以別父子遠近長
幼親疏之序而無亂也是故有事於大廟則羣昭羣穆
咸在而不失其倫此之謂親疏之殺也古者明君爵有
德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也故祭之日

一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執
策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞
之施也君卷冕立于阼夫人副褘立于東房夫人薦
豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人授尸
執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也
凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩
凡前貴於後俎者所以明祭之必有惠也是故貴者取
貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也惠均則
政行政行則事成事成則功立功之所以立者不可不

知也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見
政事之均焉凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆
齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序夫祭有畀煇
胞翟閽者惠下之道也唯有德之君爲能行此明
足以見之仁足以與之畀之爲言與也能以其餘畀其
下者也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者
樂吏之賤者也閽者守門之賤者也古者不使刑人守
門此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊旣祭之
末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內

之民無凍餒者矣此之謂上下之際凡祭有四時春祭
曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝礿禘陽義也嘗
烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於
禘嘗古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑
發秋政順陰義也故記曰嘗之日發公室示賞也草艾
則墨未發秋政則民弗敢草也故曰禘嘗之義大矣
治國之本也不可不知也明其義者君也能其事者臣
也不明其義君人不全不能其事爲臣不全夫義者所
以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚

銘文絕佳
鍊而古雅
而附之章
法 調法
鍊法

者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟(境)內之子孫莫敢不敬矣是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必敬也弗可得已祭而不敬何以為民父母矣夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也為先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也唯賢者能之銘者論譔(撰)其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器自成

其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比(比志反)焉順也明示後世教也夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為為之者明足以見之仁足以與之知足以利之可謂賢矣賢而勿伐(惡)可謂恭矣故衛孔悝(恢)之鼎銘曰六月丁亥公假(格)于大廟公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難于漢陽即宮于宗周奔走無射啟右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服乃考文叔興舊耆欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉公曰叔舅予女銘若纂乃考服悝拜稽首曰對揚以辟之勤大命施于烝彝鼎此衛孔悝之鼎銘也古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也以比其身以重其國家如此子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以

舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也子孫纂之至于今不廢所以明周公之德而又以重其國也

經解第二十六

孔子曰入其國其教可知也其為人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬(燭)辭比事春秋教也故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂其為人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於

樂者也。絜靜精微而不賊，則深於易者也。恭儉莊敬而不煩，則深於禮者也。屬辭比事而不亂，則深於春秋者也。天子者與天地參，故德配天地，兼利萬物，與日月並明，明照四海，而不遺微小。其在朝廷，則道仁聖禮義之序；燕處則聽雅頌之音；行步則有環佩之聲；升車則有鸞和之音。居處有禮，進退有度，百官得其宜，萬事得其序。詩云：淑人君子，其儀不忒。其儀不忒，正是四國。此之謂也。發號出令而民說（悅），謂之和；上下相親，謂之仁；民不求其所欲而得之，謂之信；除去天地之害，謂之義。義與信，和與仁，霸王之器也。有治民之意而無其器，則不成。禮之於正國也，猶衡之於輕重也，繩墨之於曲直也，規矩之於方圜也。故衡誠縣（玄），不可欺以輕重；繩墨誠陳，不可欺以曲直；規矩誠設，不可欺以方圜；君子審禮，不可誣以姦詐。故隆禮由禮，謂之有方之士；不隆禮不由禮，謂之無方之民。敬讓之道也。故以奉宗廟則敬，以入朝廷則貴賤有位，以處室家則父子親、兄弟和，以處鄉里則長幼有序。孔子曰：安上治民，莫善於禮。此之謂也。故朝覲之禮，所以明君臣之義也；聘問之禮，所以使諸侯相尊敬也；喪祭之禮，所以明臣子之恩也；鄉飲酒之禮，所以明長幼之序也；昏姻之禮，所以明男女之別也。夫禮禁亂之所由生，猶坊（防）止水之所自來也。故以舊坊為無所用而壞（怪）之者，必有水敗；以舊禮為無所用而去之者，必有亂患。故昏姻之禮廢，則夫婦之道苦，而淫辟（僻）之罪多矣；鄉飲酒之禮廢，則長幼之序失，而爭鬬之獄繁矣；喪祭之禮廢，則臣子之恩薄，而倍死忘生者眾矣；聘覲之禮廢，則君臣之位失，諸侯之行惡，而倍畔侵陵之敗起矣。故禮之教化也微，其止邪也於未形，使人日徙善遠罪而不自知也。是以先王隆之也。易曰：君子慎始，差若毫釐，繆以千里。此之謂也。

哀公問第二十七

哀公問於孔子曰：大禮何如？君子之言禮，何其尊也？孔子曰：丘也小人，不足以知禮。君曰：否，吾子言之也。孔子曰：丘聞之，民之所由生，禮為大。非禮無以節事天地之神也，非禮無以辨君臣上下長幼之位也，非禮無以別男女父子兄弟之親、昏姻疏數之交也。君子以此之為尊敬然，然後以其所能教百姓，不廢其會節。有成事然

後治其雕鏤文章黼黻以嗣其順之然後言其喪筭備
其鼎俎設其豕腊修其宗廟歲時以敬祭祀以序宗族
即安其居節醜其衣服卑其宮室車不雕幾器不刻
鏤食不貳味以與民同利昔之君子之行禮者如此公
曰今之君子胡莫之行也孔子曰今之君子好實無厭
淫德不倦荒怠敖慢固民是盡午其衆以伐有道求德
當欲不以其所昔之用民者由前今之用民者由後今
之君子莫為禮也孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道
誰為大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓

之德也固臣敢無辭而對人道政為大公曰敢問何謂
為政孔子對曰政者正也君為正則百姓從政矣君之
所為百姓之所從也君所不為百姓何從公曰敢問為
政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則
庶物從之矣公曰寡人雖無似也願聞所以行三言之
道可得聞乎孔子對曰古之為政愛人為大所以治愛
人禮為大所以治禮敬為大敬之至矣大昏為大大昏
至矣大　既至冕而親迎親之也親之也者親之也是
故君子興敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正

愛與敬其政之本與公曰寡人願有言然冕而親迎不
已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖
之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎公曰寡
人固不固焉得聞此言也寡人欲問不得其辭請少進
孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂
已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之
神明出以治直言之禮足以立上下之敬物恥
足以振之國恥足以興之為政先禮禮其政之本與孔
子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也

者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與君
子無不敬也敬身為大身也者親之枝也敢不敬與不
能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而
亡三者百姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君
行此三者則愾乎天下矣大王之道也如此則國家
順矣公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作
辭過動則民作則君子言不過辭動不過則百姓不命
而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣公
曰敢問何謂成親孔子對曰君子也者人之成名也百

姓歸之名謂之君子之子是使其親爲君子也是爲成
其親之名也已孔子遂言曰古之爲政愛人爲大不能
愛人不能有其身不能有其身不能安土不能安土不
能樂天不能樂天不能成其身公曰敢問何謂成身孔
子對曰不過乎物公曰敢問君子何貴乎天道也孔子
對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也
不閉其久是天道也無爲而物成是天道也已成而明
是天道也公曰寡人惷愚冥煩子志之心也孔子
蹴然辟席而對曰仁人不過乎物孝子不過乎物

是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成
身公曰寡人既聞此言也無如後罪何孔子對曰君之
及此言也是臣之福也

仲尼燕居第二十八

仲尼燕居子張子貢言游侍縱言至於禮子曰居女三
人者吾語女禮使女以禮周流無不徧也子貢越席而
對曰敢問何如子曰敬而不中禮謂之野恭而不中禮
謂之給勇而不中禮謂之逆子曰給奪慈仁子曰師爾
過而商也不及子產猶衆人之母也能食之不能教

也子貢越席而對曰敢問將何以爲此中者也子曰禮
乎禮夫禮所以制中也子貢退言游進曰敢問禮也者
領惡而全好者與子曰然然則何如子曰郊社之義所
以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以
仁死喪也射鄉之禮所以仁鄉黨也食饗之禮所以仁
賓客也子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸
掌而已乎是故以之居處有禮故長幼辨也以之閨門
之內有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也以
之田獵有禮故戎事閑也以之軍旅有禮故武功成也

是故宮室得其度量鼎得其象味得其時樂得其節車
得其式鬼神得其饗喪紀得其哀辨說得其黨官得其
體政事得其施加於身而錯於前凡衆之動得其宜
子曰禮者何也即事之治也君子有其事必有其治治
國而無禮譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之譬如終
夜有求於幽室之中非燭何見若無禮則手足無所錯
耳目無所加進退揖讓無所制是故以之居處長幼
失其別閨門三族失其和朝廷官爵失其序田獵戎事
失其策軍旅武功失其制宮室失其度量鼎失其象味

失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗喪紀失其哀辨說失其黨官失其體政事失其施加於身而錯於前凡衆之動失其宜如此則無以祖洽於衆也子曰慎聽之女三人者吾語女禮猶有九焉大饗有四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋下管象武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉行中規還中矩和鸞中采齊客出以雍徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示

情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛子曰制度在禮文爲在禮行之其在人乎子貢越席而對曰敢問夔其窮與子曰古之人與古之人也達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏夫夔達於樂而不達於禮是以傳於此名也古之人也子張問政子曰師乎前吾語女乎君子明於禮樂舉而錯之而已子張復問子曰

師爾以爲必鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎爾以爲必行綴兆興羽籥作鐘鼓然後謂之樂乎言而履之禮也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫是以天下大平也諸侯朝萬物服體而百官莫敢不承事矣禮之所興衆之所治也禮之所廢衆之所亂也目巧之室則有奧阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也室而無奧阼則亂於堂室也席而無上下則亂於席上也車而無左右則亂於車也行而無隨則亂於塗也立而無序則亂於位也昔聖帝

明王諸侯辨貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也三子者既得聞此言也於夫子昭然若發矇矣

孔子閒居第二十九

孔子閒居子夏侍子夏曰敢問詩云凱弟君子民之父母何如斯可謂民之父母矣孔子曰夫民之父母乎必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母矣子夏曰民之父母既得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦

至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所
至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而
見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之
謂五至子夏曰五至既得而聞之矣敢問何謂三無孔
子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏
曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜
其基命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體
之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也子夏曰言則
大矣美矣盛矣言盡于此而已乎孔子曰何爲其然也

君子之服之也猶有五起焉子夏曰何如孔子曰無聲
之樂氣志不違無體之禮威儀遲遲無服之喪內恕孔
悲無聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼翼無服之喪
施及四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同
無服之喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日
就月將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體
之禮施及四海無服之喪施于孫子子夏曰三王之德
參于天地敢問何如斯可謂參天地矣孔子曰奉三無
私以勞天下子夏曰敢問何謂三無私孔子曰天無私

覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下此之謂
三無私其在詩曰帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬
日齊昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍是湯之
德也天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也地載神
氣神氣風霆風霆流形庶物露生無非教也清明在躬
氣志如神嗜欲將至有開必先天降時雨山川出雲其
在詩曰嵩高維嶽峻極于天維嶽降神生甫及申維申
及甫爲周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也三
代之王也必先其令聞詩云明明天子令聞不已三代

之德也弛其文德協此四國大王之德也子夏蹶然而
起負牆而立曰弟子敢不承乎

坊記第三十

子言之君子之道辟則坊與坊民之所不足者也
大爲之坊民猶踰之故君子禮以坊德刑以坊淫命以
坊欲子云小人貧斯約富斯驕約斯盜驕斯亂禮者因
人之情而爲之節文以爲民坊者也故聖人之制富貴
也使民富不足以驕貧不至于約貴不慊於上故
亂益亡子云貧而好樂富而好禮衆而以寧者天下

其幾矣詩云民之貪亂寧爲荼毒故制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘以此坊民諸侯猶有畔者子云夫禮者所以章疑別微以爲民坊者也故貴賤有等衣服有別朝廷有位則民有所讓子云天無二日土無二王家無二主尊無二上示民有君臣之別也春秋不稱楚越之王喪禮君不稱天大夫不稱君恐民之惑也詩云相彼盍旦尚猶患之子云君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君子云君子辭貴不辭賤辭富不辭貧則亂

益亡故君子與其使食浮於人也寧使人浮於食子云觴酒豆肉讓而受惡民猶犯齒衽席之上讓而坐下民猶犯貴朝廷之位讓而就賤民猶犯君詩云民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡子云君子貴人而賤已先人而後已則民作讓故稱人之君曰君自稱其君曰寡君子云利祿先死者而後生者則民不偝先亡者而後存者則民可以託詩云先君之思以畜寡人以此坊民民猶偝死而號無告子云有國家者貴人而賤祿則民興讓尚技而賤車則民興藝故君子約言小人先

言子云上酌民言則下天上施上不酌民言則犯也下不天上施則亂也故君子信讓以涖百姓則民之報禮重詩云先民有言詢于芻蕘子云善則稱人過則稱已則民不爭善則稱人過則稱已則怨益亡詩云爾卜爾筮履無咎言子云善則稱人過則稱已則民讓善詩云考卜惟王度是鎬京惟龜正之武王成之子云善則稱君過則稱已則民作忠君陳曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內女乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德於乎是惟良顯哉子云善則稱親過則稱已則民作孝

大誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪紂克予非朕文考有罪惟予小子無良子云君子弛其親之過而敬其美論語曰三年無改於父之道可謂孝矣高宗云三年其惟不言言乃讙子云從命不忿微諫不倦勞而不怨可謂孝矣詩云孝子不匱子云睦於父母之黨可謂孝矣故君子因睦以合族詩云此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉子云於父之執可以乘其車不可以衣其衣君子以廣孝也子云小人皆能養其親君子不敬何以辨子云父子不同位以厚敬也書云厥辟不辟

忝厥祖」子云父母在不稱老言孝不言慈閨門之內戲
而不歎君子以此坊民民猶薄於孝而厚於慈」子云長
民者朝廷敬老則民作孝子云祭祀之有尸也宗廟之
有主也示民有事也修宗廟敬祀事教民追孝也以此
坊民民猶忘其親」子云敬則用祭器故君子不以菲廢
禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親
饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺
牛不如西鄰之禴祭寔受其福詩云既醉以酒既飽以
德以此示民民猶爭利而忘義」子云七日戒三日齊承

一人焉以為尸過之者趨走以教敬也醴酒在室醍酒
在堂澄酒在下示民不淫也尸飲三眾賓飲一示民有
上下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也故堂上觀乎
室堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲」子云賓禮每
進以讓喪禮每加以遠浴於中霤飯於牖下小斂於戶
內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以示遠也殷
人弔於壙周人弔於家示民不偝也子云死民之卒事
也吾從周以此坊民諸侯猶有薨而不葬者」子云升自
客階受弔於賓位教民追孝也未沒喪不稱君示民不

爭也故魯春秋記晉喪曰殺其君之子奚齊及其君卓
以此坊民子猶有弒其父者」子云孝以事君弟以事長
示民不貳也故君子有君不謀仕唯卜之日稱二君喪
父三年喪君三年示民不疑也父母在不敢有其身不
敢私其財也示民有上下也故天子四海之內無客禮
莫敢為主焉故君適其臣升自阼階即位於堂示民不
敢有其室也父母在饋獻不及車馬示民不敢專也以
此坊民民猶忘其親而貳其君」子云禮之先幣帛也欲
民之先事而後祿也先財而後禮則民利無辭而行情

則民爭故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不
耕穫不菑畬凶以此坊民民猶貴祿而賤行」
子云君子不盡利以遺民詩云彼有遺秉此有不斂穧
伊寡婦之利故君子仕則不稼田則不漁食時不力
珍大夫不坐羊士不坐犬詩云采葑采菲無以下體德
音莫違及爾同死以此坊民民猶忘義而爭利以亡其
身」子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀
者也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也
詩云伐柯如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得

麻如之何、横從（兹弓反）其畝、取妻如之何、必告父母、以此
坊民、民猶有自獻其身、子云、取妻不取同姓、以厚別也、
故買妾不知其姓、則卜之、以此坊民、魯春秋猶去夫人
之姓曰吳、其死曰孟子卒、子云、禮、非祭男女不交爵、以
此坊民、陽侯猶殺繆侯而竊其夫人、故大饗廢夫人之
禮、子云、寡婦之子不有見（現）焉、則弗友也、君子以辟（避）
遠也、故朋友之交、主人不在、不有大故、則不入其門、以
此坊民、民猶以色厚於德、子云、好德如好色、諸侯不下
○字○夫
漁色、故君子遠色以為民紀、故男女授受不親、御婦人

禮記卷五

則進左手、姑姊妹女子子已嫁而反、男子不與同席而
坐、寡婦不夜哭、婦人疾、問之不問其疾、以此坊民、民猶
淫泆而亂於族、子云、昏禮、壻親迎、見（現）於舅姑、舅姑承（字）
子以授壻、恐事之違也、以此坊民、婦猶有不至者、

中庸第三十一

孫月峰先生批評禮記 卷之六

天益山藏板

慈谿馮元仲次牧甫

馮粹山槩挍

表記第三十二

平淡中風度不乏

子言之、歸乎、君子隱而顯、不矜而莊、不厲而威、不言而
信、子曰、君子不失足於人、不失色於人、不失口於人、是
故君子貌足畏也、色足憚也、言足信也、甫刑曰、敬忌而
罔有擇言在躬、子曰、裼襲之不相因也、欲民之毋相瀆
也、子曰、祭極敬不繼之以樂、朝極辨不繼之以倦、子

禮記卷六

曰、君子慎以辟（避）禍、篤以不揜、恭以遠恥、子曰、君子莊
敬日強、安肆日偷、君子不以一日使其躬儳（仕鑑反）焉、如
不終日、子曰、齊戒以事鬼神、擇日月以見（現）君、恐民之
不敬也、子曰、狎侮死焉而不畏也、子曰、無辭不相接也、
無禮不相見也、欲民之毋相褻也、易曰、初筮告、再三瀆、
瀆則不告、子言之、仁者天下之表也、義者天下之制也、
報者天下之利也、子曰、以德報德、則民有所勸、以怨報
怨、則民有所懲、詩曰、無言不讎、無德不報、太甲曰、民非
后無能胥以寧、后非民無以辟四方、子曰、以德報怨、則

寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也子曰無欲而好
仁者無畏而惡不仁者天下一人而已矣是故君子議
道自己而置法以民子曰仁有三與仁同功而異情與
仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也仁
者安仁知者利仁畏罪者強仁仁者右也道者左也仁
者人也道者義也厚於仁者薄於義親而不尊厚於義
者薄於仁尊而不親道有至有義有考至道以王義道
以霸考道以爲無失子言之仁有數義有長短小大中
心憯七感反怛多八反愛人之仁也率法而強之資仁者也

詩云豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子數世
之仁也國風曰我今不閱遑恤我後終身之仁也子曰
仁之爲器重其爲道遠舉者莫能勝升也行者莫能致
也取數多者仁也夫勉於仁者不亦難乎是故君子以
義度人則難爲人以人望人則賢者可知已矣子曰中
心安仁者天下一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克
舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之小雅曰高山
仰止景行行止子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而
廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃

而后已子曰仁之難成久矣人人失其所好故仁者之
過易辭也子曰恭近禮儉近仁信近情敬讓以行此雖
有過其不甚矣夫恭寡過情可信儉易容也以此失之
者不亦鮮乎詩云溫溫恭人惟德之基子曰仁之難成
久矣惟君子能之是故君子不以其所能者病人不以
人之所不能者愧人是故聖人之制行也不制以己使
民有所勸勉愧恥以行其言禮以節之信以結之容貌
以文之衣服以移豉反之朋友以極之欲民之有壹也
小雅曰不愧于人不畏于民是故君子服其服則文以

君子之容有其容則文以君子之辭遂其辭則實以君
子之德是故君子恥服其服而無其容恥有其容而無
其辭恥有其辭而無其德恥有其德而無其行是故君
子衰絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之
色詩云維鵜在梁不濡其翼彼記之子不稱其服子言
之君子之所謂義者貴賤皆有事於天下天子親耕粢
盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔事於天子子曰下之
事上也雖有庇民之大德不敢有君民之心仁之厚也
是故君子恭儉以求役仁信讓以求役禮不自尚其事

不自尊其身、儉於位而寡於欲、讓於賢、卑己而尊人、小
心而畏義、求以事君、得之自是、不得自是、以聽天命、詩
云、莫莫葛藟、施于條枚、凱弟君子、求福不回、其舜禹
文王周公之謂與、有君民之大德、有事君之小心、詩云、
惟此文王、小心翼翼、昭事上帝、聿懷多福、厥德不回、以
受方國、子曰、先王謚以尊名、節以壹惠、恥名之浮于行
也、是故君子不自大其事、不自尚其功、以求處情、過行
弗率、以求處厚、彰人之善、而美人之功、以求下賢、是故
君子雖自卑而民敬尊之、子曰、后稷天下之爲烈也、豈

一手一足哉、唯欲行之浮于名也、故自謂便人、子言之、
君子之所謂仁者、其難乎、詩云、凱弟君子、民之父母、凱
以強教之、弟以說（悅）安之、樂（洛）而毋荒、有禮而親、威莊
而安、孝慈而敬、使民有父之尊、有母之親、如此而后可
以爲民父母矣、非至德其孰能如此乎、今父之親子也、
親賢而下無能、母之親子也、賢則親之、無能則憐之、母、
親而不尊、父、尊而不親、水之於民也、親而不尊、火、尊而
不親、土之於民也、親而不尊、天、尊而不親、命之於民也、
親而不尊、鬼、尊而不親、子曰、夏道尊命、事鬼敬神而遠

之、近人而忠焉、先祿而後威、先賞而後罰、親而不尊、其
民之敝、惷（尸容反）而愚、喬（驕）而野、朴而不文、殷人尊神、率
民以事神、先鬼而後禮、先罰而後賞、尊而不親、其民之
敝、蕩而不靜、勝而無恥、周人尊禮尚施、事鬼敬神而遠
之、近人而忠焉、其賞罰用爵列、親而不尊、其民之敝、利
而巧、文而不慚、賊而蔽、子曰、夏道未瀆辭、不求備、不大
望於民、民未厭其親、殷人未瀆禮、而求備於民、周人強
民、未瀆神、而賞爵刑罰窮矣、子曰、虞夏之道、寡怨於民、
殷周之道、不勝（升）其敝、子曰、虞夏之質、殷周之文、至矣、

虞夏之文不勝其質、殷周之質不勝其文、子言之曰、後
世雖有作者、虞帝弗可及也已矣、君天下、生無私、死不
厚其子、子民如父母、有憯怛之愛、有忠利之教、親而尊、
安而敬、威而愛、富而有禮、惠而能散、其君子尊仁畏義、
恥費輕實、忠而不犯、義而順、文而靜、寬而有辨、甫刑曰、
德威惟威、德明惟明、非虞帝其孰能如此乎、子言之、事
君先資其言、拜自獻其身、以成其信、是故君有責於其
臣、臣有死於其言、故其受祿不誣、其受罪益寡、子曰、事
君大言入則望大利、小言入則望小利、故君子不以小

言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉子曰事君不下達不尚辭非其人弗自小雅曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女子曰事君遠而諫則讇也近而不諫則尸利也子曰邇臣守和宰正百官大臣慮四方子曰事君欲諫不欲陳詩云心乎愛矣瑕不謂矣忠心藏之何日忘之子曰事君難進而易退則位有序易進而難退則亂也故君子三揖而進一辭而退以遠亂也子曰事君三違而不出竟境則利祿也人雖曰不要吾弗信也子曰事君慎始而敬終子曰事君可貴可賤

可富可貧可生可殺而不可使為亂子曰事君軍旅不辟避難朝廷不辭賤處其位而不履其事則亂也故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事子曰唯天子受命于天士受命于君故君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命詩曰鵲之姜姜鶉之賁賁人之無良我以為君子曰君子不以辭盡人故天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉是故君子于有喪者之側不能賻焉則不問其所費于有病者之側不能饋焉則不問其所欲有客不能館則不問其所舍故君子之接如水小人之接如醴君子淡以成小人甘以壞小雅曰盜言孔甘亂是用餤子曰君子不以口譽人則民作忠故君子問人之寒則衣之問人之飢則食之稱人之善則爵之國風曰心之憂矣於我歸說稅子曰口惠而實不至怨菑及其身是故君子與其有諾責也寧有已怨國風曰言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉子曰君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之盜也與子曰情欲信辭欲巧子言之昔三代明王皆事天

地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮子曰牲牷禮樂齊粢盛成是以無害乎鬼神無怨乎百姓子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄於今子曰大人之器威敬天子無筮諸侯有守筮天子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子不卜處大廟子曰君子敬則用祭器是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長是以上不瀆于

民下不褻於上

緇衣第三十三

子言之曰、爲上易事也、爲下易知也、則刑不煩矣、子曰、好賢如緇衣、惡惡如巷伯、則爵不瀆而民作愿、刑不試而民咸服、大雅曰、儀刑文王、萬國作孚、子曰、夫民教之以德、齊之以禮、則民有格心、教之以政、齊之以刑、則民有遯心、故君民者、子以愛之、則民親之、信以結之、則民不倍、恭以涖之、則民有孫心、甫刑曰、苗民匪用命、制以刑、惟作五虐之刑曰法、是以民有惡德、而遂絕其世也、

子曰、下之事上也、不從其所令、從其所行、上好是物、下必有甚者矣、故上之所好惡、不可不慎也、是民之表也、子曰、禹立三年、百姓以仁遂焉、豈必盡仁、詩云、赫赫師尹、民具爾瞻、甫刑曰、一人有慶、兆民賴之、大雅曰、成王之孚、下土之式、子曰、上好仁、則下之爲仁爭先人、故長民者、章志貞教、尊仁以子愛百姓、民致行己以說 悅 其上矣、詩云、有梏 覺 德行、四國順之、子曰、王言如絲、其出如綸、王言如綸、其出如綍 弗 故大人不倡游言、可言也、不可行、君子弗言也、可行也、不可言、君子弗行也、則民言不危行、而行不危言矣、詩云、淑慎爾止、不諐 愆 于儀、

子曰、君子道人以言、而禁人以行、故言必慮其所終、而行必稽其所敝、則民謹於言而慎於行、詩云、慎爾出話、敬爾威儀、大雅曰、穆穆文王、於緝熙敬止、子曰、長民者衣服不貳、從容有常、以齊其民、則民德壹、詩云、彼都人士、狐裘黃黃、其容不改、出言有章、行歸于周、萬民所望、子曰、爲上可望而知也、爲下可述而志也、則君不疑於其臣、而臣不惑於其君矣、尹吉 告 曰、惟尹躬及湯、咸有壹德、詩云、淑人君子、其儀不忒、子曰、有國家者、章善癉

丁但反 惡以示民厚、則民情不貳、詩云、靖共爾位、好是正直、子曰、上人疑、則百姓惑、下難知、則君長勞、故君民者、章好以示民俗、慎惡以御民之淫、則民不惑矣、臣儀行不重辭、不援其所不及、不煩其所不知、則君不勞矣、詩云、上帝板板、下民卒癉、丁但反 小雅曰、匪其止共 恭 維王之卬、子曰、政之不行也、教之不成也、爵祿不足勸也、刑罰不足恥也、故上不可以褻刑而輕爵、康誥曰、敬明乃罰、甫刑曰、播刑之不迪、子曰、大臣不親、百姓不寧、則忠敬不足、而富貴已過也、大臣不治、而邇臣比 避 矣、故大

臣不可不敬也、是民之表也、邇臣不可不愼也、是民之道也、君毋以小謀大、毋以遠言近、毋以內圖外、則大臣不怨、邇臣不疾、而遠臣不蔽矣、葉（失涉反）公之顧命曰、毋以小謀敗大作、毋以嬖御人疾莊后、毋以嬖御士疾莊士大夫卿士、子曰、大人不親其所賢、而信其所賤、民是以親失、而教是以煩、詩云、彼求我則、如不我得、執我仇仇、亦不我力、君陳曰、未見聖、若已弗克見、既見聖、亦不克由聖、子曰、小人溺于水、君子溺于口、大人溺于民、皆在其所褻也、夫水近於人而溺人、德易狎而難親也、易以溺人、口費而煩、易出難悔、易以溺人、夫民閉（讀爲敝）于人而有鄙心、可敬不可慢、易以溺人、故君子不可以不愼也、太甲曰、毋越厥命以自覆也、若虞機張、往省括于度則釋、兌（悅）命曰、惟口起羞、惟甲冑起兵、惟衣裳在笥、惟干戈省厥躬、太甲曰、天作孼可違也、自作孼不可以逭（緩）、尹吉（告）曰、惟尹躬先見于西邑夏、自周有終、相亦惟終、子曰、民以君爲心、君以民爲體、心莊則體舒、心肅則容敬、心好之、身必安之、君好之、民必欲之、心以體全、亦以體傷、君以民存、亦以民亡、詩云、昔吾有先正、其言明且淸、國家以寧、都邑以成、庶民以生、誰能秉國成、不自爲正、卒勞百姓、君雅（牙）曰、夏日暑雨、小民惟曰怨、資（讀爲咨）冬祈寒、小民亦惟曰怨、子曰、下之事上也、身不正、言不信、則義不壹、行無類也、子曰、言有物而行有格也、是以生則不可奪志、死則不可奪名、故君子多聞、質而守之、多志、質而親之、精知、略而行之、君陳曰、出入自爾師虞、庶言同、詩云、淑人君子、其儀一也、子曰、唯君子能好其正、小人毒其正、故君子之朋友有鄉、其惡（烏路反）有方、是故邇者不惑、而遠者不疑也、詩云、君子好仇、子曰、輕絕貧賤、而重絕富貴、則好賢不堅、而惡惡不著也、人雖曰不利、吾不信也、詩云、朋友攸攝、攝以威儀、子曰、私惠不歸德、君子不自留焉、詩云、人之好我、示我周行、子曰、苟有車、必見其軾、苟有衣、必見其敝、人苟或言之、必聞其聲、苟或行之、必見其成、葛覃曰、服之無射、子曰、言從而行之、則言不可飾也、行從而言之、則行不可飾也、故君子寡言而行、以成其信、則民不得大其美、而小其惡、詩云、白圭之玷、尚可磨也、斯言之玷、不可爲也、小雅曰、允也君子、展也大成、君奭曰、在昔上帝周（割）田（申）觀

與儀禮彼法同而稍[illegible]

勸文王之德其集大命于厥躬」子曰南人有言曰人而無恒不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況于人乎詩云我龜既厭不我告猶兌(悅)命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難易曰不恒其德或承之羞恒其德偵(貞)婦人吉夫子凶

奔喪第三十四

奔喪之禮始聞親喪(妙諸○)以哭答使者(○子○汝○)盡哀問故又哭盡哀遂行日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行見星

禮記卷六 十二

而舍若未得行則成服而後行過國至竟(境)哭盡哀而止(音○)哭辟(避)○市○朝○望其國竟哭至于家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲絰于序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服拜賓送賓皆如初奔喪者非主人則主人爲之拜賓送賓奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免(問)麻于序東即位袒與主人哭成踊於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽(側瓜反)即位與主人拾(其劫反)踊奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位于墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊

禮記卷六 十三

賓出主人拜送有賓後至者則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢爲母所以異於父者壹括髮其餘免(問)以終事他如奔父之禮齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻于東方即位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓賓有後至者拜之如初相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀免袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊三日成服於五

哭相者告事畢、聞喪不得奔喪哭盡哀、問故又哭盡哀、乃爲位括髮袒成踊、襲絰絞帶即位、拜賓反位成踊、賓出主人拜送于門外反位、若有賓後至者拜之成踊送賓如初、於又哭括髮袒成踊、於三哭猶括髮袒成踊、三日成服、於五哭拜賓送賓如初、若除喪而后歸則之墓哭成踊、東括髮袒絰、拜賓成踊、送賓反位、又哭盡哀、遂除、於家不哭、主人之待之也無變于服、與之哭不踊、自齊衰以下、所以異者、免麻、凡爲位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀、而東免絰即位、袒成踊襲拜賓反位哭成

踊送賓反位、相者告就次、三日五哭卒、主人出送賓衆主人兄弟皆出門、哭止、相者告事畢、成服拜賓、若所爲位家遠則成服而往、齊衰望鄉而哭、大功望門而哭、小功至門而哭、緦麻即位而哭、哭父之黨于廟、母妻之黨于寢、師于廟門外、朋友于寢門外、所識于野張帷、凡爲位不奠、哭天子九、諸侯七、卿大夫五、士三、大夫哭諸侯不敢拜賓、諸臣在他國爲位而哭、不敢拜賓與諸侯爲兄弟亦爲位而哭、凡爲位者壹袒、所識者弔先哭于家而後之墓皆爲之成踊從主人北面而踊、凡喪父在父

爲主、父沒兄弟同居各主其喪、親同長者主之、不同親者主之、聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊、拜賓則尚左手、無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻、凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之、

問喪第三十五

親始死雞笄斯纚徒跣扱插上衽交手哭、惻怛之心痛疾之意傷腎乾干肝焦肺水漿不入口三日不舉火、故鄰里爲之糜粥以飲食嗣之、夫悲哀在中故形變于外

也、痛疾在心故口不甘味身不安美也、三日而斂、在牀曰尸、在棺曰柩、動尸舉柩哭踊無數、惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛、故袒而踊之所以動體安心下氣也、婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞怪牆然悲哀痛疾之至也、故曰辟踊哭泣哀以送之、送形而往迎精而反也、其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也、其反哭也皇皇然若有求而弗得也、故其往送也如慕其反也如疑、求而無所得之也、入門而弗見也、上堂又弗見也、入室又弗見也、亡矣喪矣、不可復扶又反見已、

矣、故哭泣辟踊、盡哀而止矣、心悵焉愴焉惚焉愾焉、心絕志悲而已矣、祭之宗廟、以鬼享之、徼幸復反也、成壙而歸、不敢入處室、居於倚廬、哀親之在外也、寢苫枕塊、哀親之在土也、故哭泣無時、服勤三年、思慕之心、孝子之志也、人情之實也、或問曰、死三日而后斂者何也、曰、孝子親死、悲哀志懣、故匍匐而哭之、若將復生然、安可得奪而斂之也、故曰三日而后斂者、以俟其生也、三日而不生、亦不生矣、孝子之心亦益衰矣、家室之計、衣服之具、亦可以成矣、親戚之遠者、亦可以至矣、是故聖

人為之斷丁亂反決以三日、為之禮制也、或問曰、冠者不肉袒何也、曰、冠至尊也、不居肉袒之體也、故為之免音問以代之也、然則禿者不免、傴於禹反者不袒、跛補火反者不踊、非不悲也、身有錮疾、不可以備禮也、故曰喪禮唯哀為主矣、女子哭泣悲哀、擊胸傷心、男子哭泣悲哀、稽顙觸地無容、哀之至也、或問曰、免者以何為也、曰、不冠者之所服也、禮曰、童子不緦、唯當室緦、緦者其免也、當室則免而杖矣、或問曰、杖者何也、曰、竹桐一也、故為父苴七余反杖、苴杖竹也、為母削杖、削杖桐也、或問曰、杖者以何為也、曰、孝子喪親、哭泣無數、服勤三年、身病體羸、以杖扶病也、則父在不敢杖矣、尊者在故也、堂上不杖、辟音避尊者之處也、堂上不趨、示不遽也、此孝子之志也、人情之實也、禮義之經也、非從天降也、非從地出也、人情而已矣、

服問第三十六

傳曰、有從輕而重、公子之妻為其皇姑、有從重而輕、為妻之父母、有從無服而有服、公子之妻為公子之外兄弟、有從有服而無服、公子為其妻之父母、傳曰、母出、則

為繼母之黨服、母死、則為其母之黨服、為其母之黨服、則不為繼母之黨服、三年之喪既練矣、有期之喪既葬矣、則帶其故葛帶、絰期之絰、服其功衰、有大功之喪亦如之、小功無變也、麻之有本者、變三年之葛、既練、遇麻斷短本者、於免絰之、既免去絰、可以絰必絰、既絰則去之、小功不易喪之練冠、如免、則絰其緦小功之絰、因其初葛帶、緦之麻不變小功之葛、小功之麻不變大功之葛、以有本為稅吐外反、殤長中、變三年之葛、終殤之月筭、而反三年之葛、是非重麻、為其無卒哭之稅、下殤則

否、君爲天子三年、夫人如外宗之爲君也、世子不爲天
子服、君所主夫人妻、大子適婦、大夫之適子爲君夫人
大子如士服、君之母非夫人、則羣臣無服、唯近臣及僕
驂乘從服、唯君所服服也、公爲卿大夫錫衰以居、出亦
如之、當事則弁絰、大夫相爲亦然、爲其妻往則服之、出
則否、凡見人無免絰、雖朝於君無免絰、唯公門有稅
齊衰、傳曰、君子不奪人之喪、亦不可奪喪也、傳曰、罪多
而刑五、喪多而服五、上附下附列也、

間傳第三十七

斬衰何以服苴、苴惡貌也、所以首其內而見諸外也、
斬衰貌若苴、齊衰貌若枲、大功貌若止、小功緦麻容貌
可也、此哀之發於容體者也、斬衰之哭若往而不反、齊
衰之哭若往而反、大功之哭三曲而偯、小功緦麻
哀容可也、此哀之發於聲音者也、斬衰唯而不對、齊衰
對而不言、大功言而不議、小功緦麻議而不及樂、此哀
之發於言語者也、斬衰三日不食、齊衰二日不食、大功
三不食、小功緦麻再不食、士與斂焉則壹不食、故父母
之喪既殯食粥、朝一溢米、莫一溢米、齊衰之喪疏食
水飲、不食菜果、大功之喪不食醯醬、小功緦麻不飲醴
酒、此哀之發於飲食者也、父母之喪既虞卒哭疏食水
飲不食菜果、期而小祥食菜果、又期而大祥有醯醬、中
月而禫、禫而飲醴酒、始飲酒者先飲醴酒、始食肉者先
食乾肉、父母之喪居倚廬寢苫枕塊、不稅絰帶、齊衰
之喪居堊室芐、翦不納、大功之喪寢有席、小功緦麻
牀可也、此哀之發於居處者也、父母之喪既虞卒哭柱
楣、翦屏、芐翦不納、期而小祥居堊室寢有席、又期而
大祥居復寢、中月而禫、禫而牀、斬衰三升、齊衰四升五

升六升、大功七升八升九升、小功十升十一升十二升、
緦麻十五升去其半、有事其縷無事其布曰緦、此哀之
發於衣服者也、斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠
七升、爲母疏衰四升受以成布七升冠八升、去麻服葛
葛帶三重、期而小祥練冠縓緣要絰不除、男子除乎首、
婦人除乎帶、男子何爲除乎首也、婦人何爲除乎帶也、
男子重首、婦人重帶、除服者先重者、易服者易輕者、又
期而大祥素縞麻衣、中月而禫、禫而纖無所不佩、易服
者何爲易輕者也、斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕

者包重者特㤙練遭大功之喪麻葛重齊衰之喪旣虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之兼服之服重者則易輕者也

三年問第三十八

此篇全與荀子同不知此襲荀荀述此若筆氣則全類荀

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也

斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以爲至痛飾也三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不以送死有已復生有節也哉凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢（音亦）躅（音六）焉踟躕焉然後乃能去之小者至于燕雀猶有啁（周）噍（啾）之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫知于人故人於其親也至死不窮將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然

患荀子作愚陋

而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也故先王焉爲之立中制節壹使足以成文理則釋之矣然則何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也由九月以下何也曰焉使弗及也故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲閒上取象於天下取法于地中取則

凡何也是荀子句法

焉使之焉荀子作案

於人人之所以羣居和壹之理盡矣故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也

深衣第三十九

衣譜算得絕工妙腴而饒逸

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下袼（各）之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭（壓）髀（俾）上毋厭脅當無骨者制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲袷

者儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而
進達之不望其報君得其志苟利國家不求富貴其舉
賢援能有如此者儒有聞善以相告也見善以相示也
爵位相先也患難相死也久相待也遠相致也其任舉
有如此者儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上
弗知也麤而翹之又不急為也不臨深而為高不加少
而為多世治不輕世亂不沮同弗與異弗非也其特立
獨行有如此者儒有上不臣天子下不事諸侯慎靜而
尚寬強毅以與人博學以知服近文章砥厲廉隅雖分

國如錙銖不臣不仕其規為有如此者儒有合志同方
營道同術並立則樂相下不厭久不相見聞流言不信
其行本方立義同而進不同而退其交友有如此者溫
良者仁之本也敬慎者仁之地也寬裕者仁之作也孫
接者仁之能也禮節者仁之貌也言談者仁之文也歌
樂者仁之和也分散者仁之施也儒皆兼此而有之猶
且不敢言仁也其尊讓有如此者儒有不隕穫於貧賤
不充詘於富貴不慁君王不累長上不閔有司故
曰儒今眾人之命儒也妄常以儒相詬病孔子至舍

哀公館之聞此言也言加信行加義終沒吾世不敢以
儒為戲

大學第四十二

冠義第四十三

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在于正容體齊
顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而后禮義備以正
君臣親父子和長幼君臣正父子親長幼和而后禮義
立故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順故
曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日

筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本
也故冠于阼以著代也醮于客位三加彌尊加有成也
已冠而字之成人之道也見於母母拜之見於兄弟兄
弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯
見於鄉大夫鄉先生以成人見也成人之者將責成人
禮焉也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為
人少者之禮行焉將責四者之行于人其禮可不重與
故孝弟忠順之行立而后可以為人可以為人而后可
以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重

者也、是故古者重冠、重冠故行之於廟、行之於廟者所以尊重事、尊重事而不敢擅(音善)重事、不敢擅重事所以自卑而尊先祖也

昏義第四十四

昏禮者將合二姓之好、上以事宗廟、而下以繼後世也、故君子重之、是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟、而拜迎於門外、入揖讓而升聽命於廟、所以敬慎重正昏禮也、父親醮子而命之迎、男先於女也、子承命以迎、主人筵几於廟、而拜迎於門外、壻執鴈入、

揖讓升堂、再拜奠鴈、蓋親受之於父母也、降出御婦車、而壻授綏、御輪三周、先俟于門外、婦至壻揖婦以入、共牢而食、合巹(謹)而酳(以刃反)所以合體同尊卑以親之也、敬慎重正而后親之、禮之大體、而所以成男女之別、而立夫婦之義也、男女有別而後夫婦有義、夫婦有義而後父子有親、父子有親而後君臣有正、故曰昏禮者禮之本也、夫禮始於冠、本於昏、重於喪祭、尊於朝聘、和於射鄉、此禮之大體也、夙興婦沐浴以俟見、(賢遍反)質明贊見婦於舅姑、婦執笲(煩)棗栗段(丁亂反)脩以見、贊醴婦、婦祭脯醢、祭醴、成婦禮也、舅姑入室、婦以特豚饋、明婦順也、厥明舅姑共饗婦、以一獻之禮奠酬、舅姑先降自西階、婦降自阼階、以著代也、成婦禮、明婦順、又申之以著代、所以重責婦順焉也、婦順者順於舅姑、和於室人、而後當於夫、以成絲麻布帛之事、以審守委積(恣)蓋藏、是故婦順備而後內和理、內和理而後家可長久也、故聖王重之、是以古者婦人先嫁三月、祖廟未毀、教于公宮、祖廟既毀、教于宗室、教以婦德婦言婦容婦功、教成祭之、牲用魚、芼(毛)之以蘋藻、所以成婦順也、古者天子后立

六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻、以聽天下之內治、以明章婦順、故天下內和而家理、天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士、以聽天下之外治、以明章天下之男教、故外和而國治、故曰天子聽男教、后聽女順、天子理陽道、后治陰德、天子聽外治、后聽內職、教順成俗、外內和順、國家理治、此之謂盛德、是故男教不修、陽事不得、適(責)見(現)於天、日為之食、婦順不修陰事不得、適見於天、月為之食、是故日食則天子素服而修六官之職、蕩天下之陽事、月食則后素服而修六

官之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰
之與陽相須而後成者也天子修男教父道也后修女
順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故為天王
服斬衰服父之義也為后服齊衰服母之義也

鄉飲酒義第四十五

鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而後至
階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶(志)所以致潔
也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓潔敬也
者君子之所以相接也君子尊讓則不爭潔敬則不慢

不慢不爭則遠於鬬辨矣不鬬辨則無暴亂之禍矣斯
君子所以免於人禍也故聖人制之以道鄉人士君子
尊於房戶之間賓主共之也尊有玄酒貴其質也羞出
自東房主人共(恭)之也洗當東榮主人之所以自潔而
以事賓也賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三
光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四
時也天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之
尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北
而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主

此合觀于
鄉一段全
與荀子參
論中語同

人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者
接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚
者也故坐於東南而坐僎(祑)於東北以輔主人也仁義接
賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以
體長幼曰德德也者得於身也故曰古之學術道者將
以得身也是故聖人務焉祭薦祭酒敬禮也嚌(劑)肺嘗
禮也啐(翠)酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食
也為行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實于西階
上言是席之上非專為飲食也此先禮而後財之義也

先禮而後財則民作敬讓而不爭矣鄉飲酒之禮六十
者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三
豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老
也民知尊長養老而後乃能入孝弟民入孝弟出尊長
養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝(當作教)
者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮
而孝弟之行立矣孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易
也主人親速賓及介而眾賓自從之至于門外主人拜
賓及介而眾賓自入貴賤之義別矣三揖至于階三讓

以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至于衆賓
升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣工入升歌三
終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終
工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而
不流也賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於
沃洗者焉知其能弟長而無遺矣降說屨升坐脩爵
無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送
節文終遂焉知其能安燕而不亂也貴賤明隆殺辨和
樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正

身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道
之易易也鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介
僎以象日月立三賓以象三光古之制禮也經之以天
地紀之以日月參之以三光政教之本也亨狗於東方
祖陽氣之發於東方也洗之在阼其水在洗東祖天地
之左海也尊有玄酒教民不忘本也賓必南鄉東方者
春春之為言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之為言
假也養之長之假之仁也西方者秋秋之為言愁也
愁之以時察守義者也北方者冬冬之為言中也中者

藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義偝藏也介必東
鄉介賓主也主人必居東方東方者春春之為言蠢也
產萬物者也主人者造之產萬物者也月者三日則成
魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者
政教之本禮之大參也

射義第四十六

古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先
行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒
之禮者所以明長幼之序也故射者進退周還必中

禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後
可以言中此可以觀德行矣其節天子以騶虞為節諸
侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶
虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采
蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會
天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明
乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則
無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也
是故古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事

也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓則削地故曰射者射為諸侯也是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御

于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子之所以養諸侯而兵不用諸侯自為正之具也孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與為人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱

道不亂者不在此位也蓋僅有存者射之為言者繹也或曰舍也繹者各繹己之志也故心平體正持弓矢審固持弓矢審固則射中矣故曰為人父者以為父鵠為人子者以為子鵠為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠故射者各射己之鵠故天子之大射謂之射侯射侯者射為諸侯也射中則得為諸侯射不中則不得為諸侯天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶

益以地進爵絀地是也故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先有志於其所有事然後敢用穀也飯食之謂也射者仁之道也求正諸己己正而後發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以

辟爵者辟音也、

燕義第四十七

古者周天子之官有庶子官、庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒、(倅)掌其戒令與其教治、別其等、正其位、國有大事則率國子而致于大子、唯所用之、若有甲兵之事則授之以車甲、合其卒伍、置其有司、以軍法治之、司馬弗正、(征)凡國之政事、國子存游卒、(守)使之修德學道、春合諸學、秋合諸射、以考其藝而進退之、諸侯燕禮之義、君立阼階之東南、南鄉爾(邇)卿、大夫皆少進、定位也、君席阼階之上、居主位也、君獨升立席上、西面特立、莫敢適(敵)之義也、設賓主、飲酒之禮也、使宰夫為獻主、臣莫敢與君亢禮也、不以公卿為賓、而以大夫為賓、為疑也、明嫌之義也、賓入中庭、君降一等而揖之、禮之也、君舉旅于賓、及君所賜爵、皆降再拜稽首、升成拜、明臣禮也、君答拜之、禮無不答、明君上之禮也、臣下竭力盡能以立功于國、君必報之以爵祿、故臣下皆務竭力盡能以立功、是以國安而君寧、禮無不答、言上之不虛取于下也、上必明正道以道民、民道之而有功、然後取其什一、故上用足而下不匱也、是以上下和親而不相怨也、和寧、禮之用也、此君臣上下之大義也、故曰、燕禮者、所以明君臣之義也、席小卿次上卿、大夫次小卿、士庶子以次就位于下、獻君、君舉旅行酬、而后獻卿、卿舉旅行酬、而后獻大夫、大夫舉旅行酬、而后獻士、士舉旅行酬、而后獻庶子、俎豆牲體薦羞皆有等差、所以明貴賤也、

聘義第四十八

聘禮、上公七介、侯伯五介、子男三介、所以明貴賤也、介紹而傳命、君子於其所尊弗敢質、敬之至也、三讓而后傳命、三讓而后入廟門、三揖而后至階、三讓而后升、所以致尊讓也、君使士迎于竟、(境)大夫郊勞、君親拜迎于大門之內而廟受、北面拜貺、拜君命之辱、所以致敬也、敬讓也者、君子之所以相接也、故諸侯相接以敬讓則不相侵陵、卿為上擯、大夫為承擯、士為紹擯、君親禮賓、賓私面私覿、致饔餼、還圭璋、賄贈、饗食燕、所以明賓客君臣之義也、故天子制諸侯、比年小聘、三年大聘、相厲以禮、使者聘而誤、主君弗親饗食也、所以愧厲之也、諸侯相厲以禮、則外不相侵、內不相陵、此天子之所以養

諸侯行不用而諸侯自爲正之具也以圭璋聘重禮也
已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕
財重禮則民作讓矣主國待客出入三積（子賜反）餼客于
舍五牢之具陳於內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆
陳於外乘禽日五雙羣介皆有餼牢壹食再饗燕與時
賜無數所以厚重禮也古之用財者不能均如此然而
用財如此其厚者言盡之于禮也盡之於禮則內君臣
不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾聘射
之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非強

禮記卷六　卅八

有力者弗能行也故強有力者將以行禮也酒清人渴
而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正
齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和長
幼此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂
有義有義之謂勇敢故所貴于勇敢者貴其能以立義
也所貴于立義者貴其有行也所貴于有行者貴其行
禮也故所貴于勇敢者貴其敢行禮義也故勇敢強有
力者天下無事則用之于禮義天下有事則用之于戰
勝用之于戰勝則無敵用之于禮義則順治外無敵內

有隱態

孚尹作浮筠玉之采色

順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢強有力如此也勇
敢強有力而不用之于禮義戰勝而用之于爭鬥則謂
之亂人刑罰行於國所誅者亂人也如此則民順治而
國安也子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈（民）者
何也爲玉之寡而碈之多與孔子曰非爲碈之多故賤
之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德于玉焉溫潤
而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如
隊（墜）禮也叩之其聲清越以長其終詘（屈）然樂也瑕不
揜瑜瑜不揜瑕忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精

禮記卷六　卅九

神見于山川地也圭璋特達德也天下莫不貴者道也
詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也

喪服四制第四十九

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮
訾之者是不知禮之所由生也夫禮吉凶異道不得相
干取之陰陽也喪有四制變而從宜取之四時也有恩
有理有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者
禮也權者知也仁義禮知人道具矣其恩厚者其服重
故爲父斬衰三年以恩制者也門內之治恩揜義門外

之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰三年以義制者也三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也資于事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言

而后事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂恩之殺也聖人因殺以制節此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良于喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗三年之喪君不言書云高宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂父母之喪衰冠繩纓菅屨三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥比終茲三節者仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉彊者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉

禮記卷六

孫月峯評經十六卷 江蘇周厚堉家藏本

明孫鑛撰鑛字文融月峯其號也萬歷甲戌進士官至南京兵部尙書是編詩四卷書六卷禮記六卷每經皆加圈點評語禮記卷前載其所評書目自經史以及詩集凡四十三種而此止三種非其全書然詩經前有慈谿馮元仲序稱其舉詩書禮鼎足高峙益元仲所別刻者以三經自爲一類也經不可僅以文論蘇洵評孟子本屬僞書謝枋得批點檀弓亦非眞本鑛乃竟用評閲時文之式一一標舉其字句之法詞意纖仄鍾譚流派此已兆其先聲矣今以其無類可歸姑附之五經總義類焉

七經圖七卷

〔明〕吳繼仕輯

東北師範大學圖書館上海圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·七經圖七卷》提要

七經圖序

古之學者左圖右書索理於書索象於圖如輔車相依不可偏廢也蓋理或千言而未了象則一見而可知雖秦人燹古敢於棄書而不敢於棄圖亦以興事成務必有籍焉非空言比耳蕭何入秦先取圖籍我

高皇帝於大將軍定燕首

命收秘監圖書及太常法服祭器儀象版籍蓋英雄之見其所重類如此

成祖以經術造士脩五經大全每帙率冠以圖象良得此意而學者不能回類以求之甚者束而不觀游談無根宜其異日涖官臨事倀倀然其靡從也新安吳君繼仕少即志於用世博聞好古學無不通而經術尤邃見宋刻六經圖而奇之手自摹畫考校授之梓人與好學者共焉又念儀禮爲

朱子所定其徒楊復篇為之圖并加編纂合為七經圖以傳學者得而讀之可謂粲然明倫無復遺憾矣古有圖譜一家後世罕傳然任宏兵書圖四十卷王儉七志圖居其一阮孝緒七録總内外篇猶存八百餘卷其多如此今不惟不見其書亦不知其名者有矣夫詞章之學靡義理之學微圖譜之學實圖譜之學不傳則學問化為虛文心力盡歸烏有欲其成天下之務定天下之亹亹豈不難哉余以為學者不思以經世則圖或可緩藉令其有志於用也圖譜之學決不可不講而以此編為嚆矢可也

萬曆乙卯夏日石渠舊史瑯琊焦竑撰

七經圖叙

古聖制治異建六經後世樂闕是稱爲五禮經有三故曰七焉夫河出圖洛出書聖人則之左有圖右有書史傳記之經文既闕而圖亦不復見學者取象觀理物色無從循特考事上下乖隔益書載道也圖準書也書與圖相錯而爲兩者也禹之告成功而見於書者若鑑若璵文若峋嶁之石至於悉取九牧之貢金爲鼎而見於圖者若州邑山川若百物神姦之象而置之魏闕之上不亦略於書而詳於圖哉何則聖人之立言與圖相表裏者也言無體以圖爲體今夫百官以治萬民以察八流以同六藉以紀皆圖爲之也書之用具而通圖之用方而變圖之時義大矣六經有圖按鄭樵通志宋熊文志雖顯載記傳流未闕

　國家頒五經大全於學官抑其少者家傳宋刻六經圖殿義既精圖制倣古成六籍之至寶儒林之達道也不敢私藏以公賢哲檢嚴稽正詳略因於舊刻考校本於古文並籍據前修以濟厥美王教之要國典之源粲然大備可傳而知矣朱子晚年欲正三禮表刻之修事抑不行賣志以沒三禮者儀禮止經周禮其綱禮記其傳周禮禮記既有其圖儀禮闕焉心甚病之乃取往說爲補七經接續舊書通其流貫序致唐約總歸體裁井能暢意考亭之言淵深允修之慼矜緩殺青竟成全璧既辭工劍非更想求借楊復之見竟爲三千之故實從儀續緝理叙鈎遠欲願學者在所取焉求於齊工匪曰作始比茲闕根庶賢乎已此圖成而易之潔淨精微書之疏通知遠詩之溫柔敦厚春秋之屬辭比事禮之恭儉莊敬樂之廣博易良於此悉備是故圖之用錯於書而體不謀者也若夫樂經者孔聖記樂只論妙理一正之後旋失精古班詠周世諸侯之籍已去制度考來韶武之器僅存而鍾律短長音節清濁世樂之官未闕圖譜之載湮沒學者難明疑略其於度數節奏未必無少通詳密若叙正於今云

　皆

萬曆歲次乙卯五月五日　新安吳繼仕序

大易象數鈎深圖目錄

明新都吳繼仕考校

大易象數鈎深圖目錄終

易有太極圖

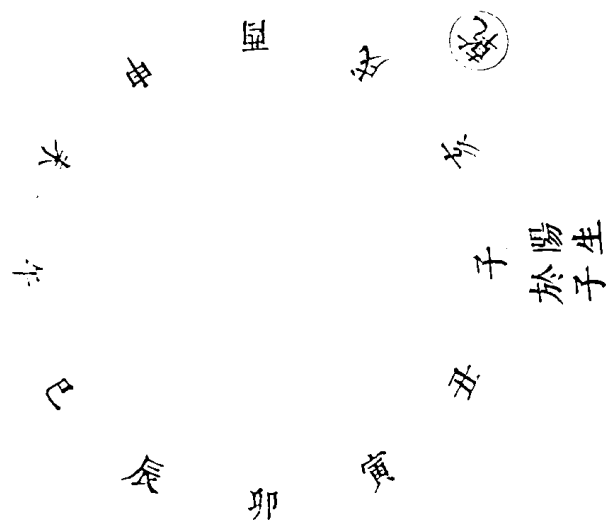
右太極圖周敦實茂叔傳二程先生茂叔曰无極而太極太極動而生陽動極而靜靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也五行之生也各一其性无極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

舊有此圖

太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕淸者上爲天重濁者下爲地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兊而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也

乾知太始

乾

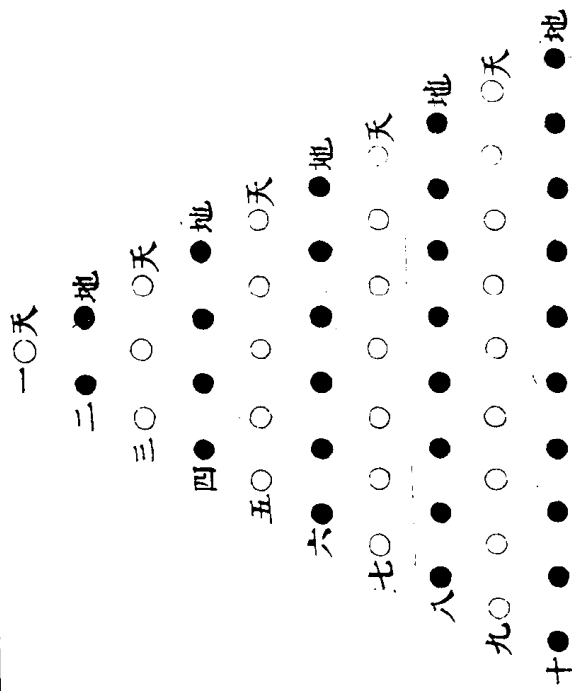
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

陽生於子

一陽生於子二陽在丑三陽在寅四陽在卯五陽在辰六陽在巳而乾位在西北居子之前故曰乾知太始言乾以父道始天地也

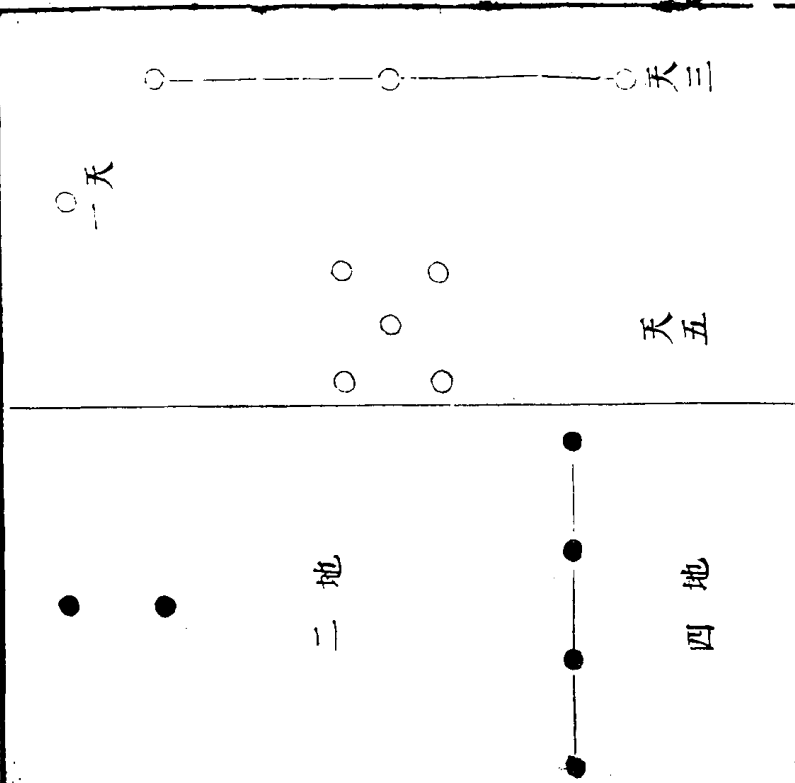
坤作成物

坤

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

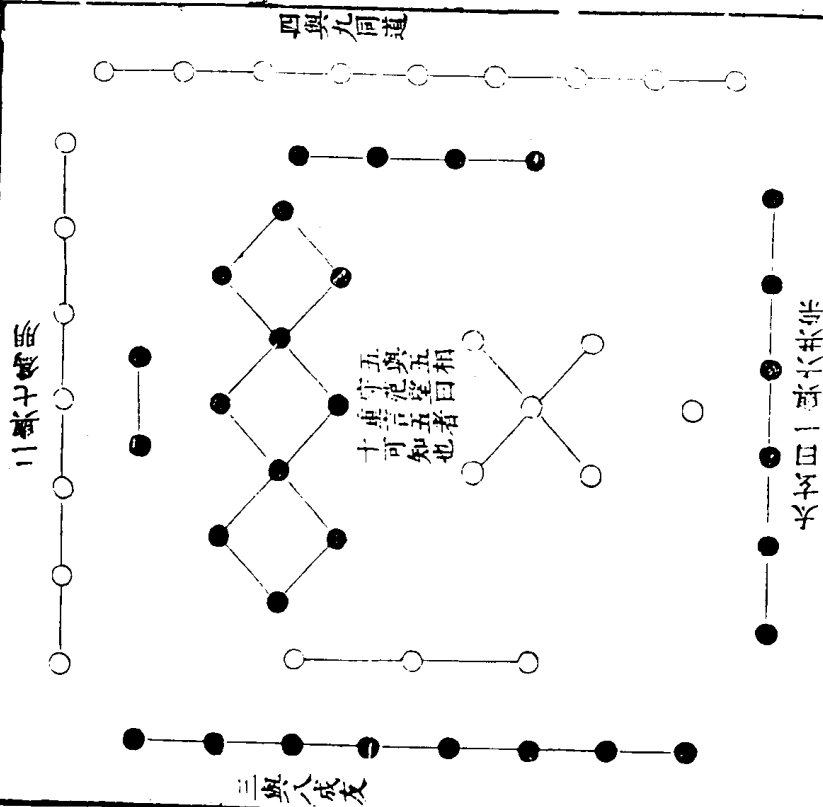
一陰生於午二陰在未三陰在申四陰在酉五陰在戌六陰在亥而坤位在西南蓋西南方申也物成於正秋酉也坤作於申成於酉故曰作成物

天尊地卑

自一至十天尊於上地卑於下尊者乾之位故乾爲君爲父爲夫卑者坤之位故坤爲臣爲母爲婦皆出於天尊地卑之義也故曰天尊地卑乾坤定矣

參天兩地圖

乾元用九參天也坤元用六兩地也故曰參天兩地而倚數九六者止用生數也

取日月二字交配而成如篆文日下從月

是日往月來之義故曰陰陽之義配日月

戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五爲腹心總四十五縱橫數之皆十五也天五居中央聖人之遂定八卦之象

河圖之數四十五蓋聖人損去天一地二天三地四凡十數獨天五居中而主乎土至洛書則有土十之成數故水火金木成形矣

天地之數

天數二十五

地數三十

乾坤之策

乾策三十六

坤策二十四

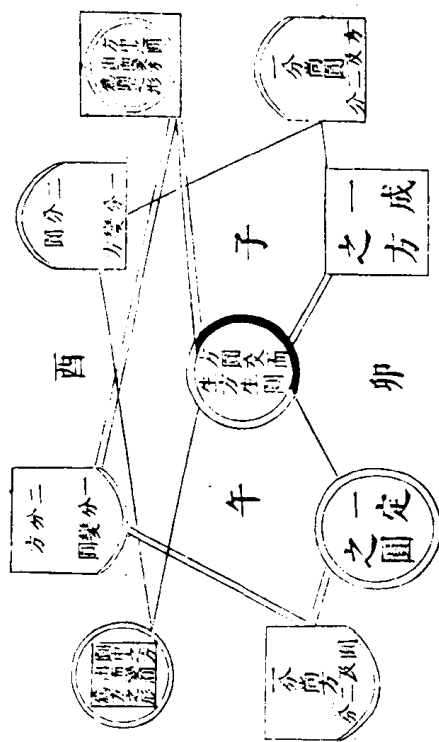
三十六 三十六 三十六 三十六 三十六 三十六

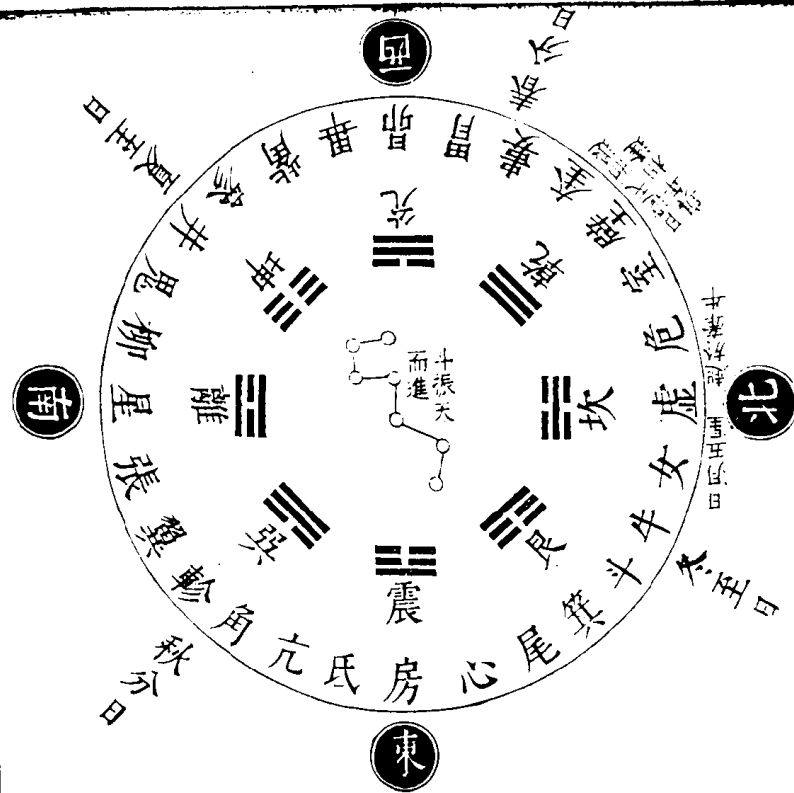
二十四 二十四 二十四 二十四 二十四 二十四

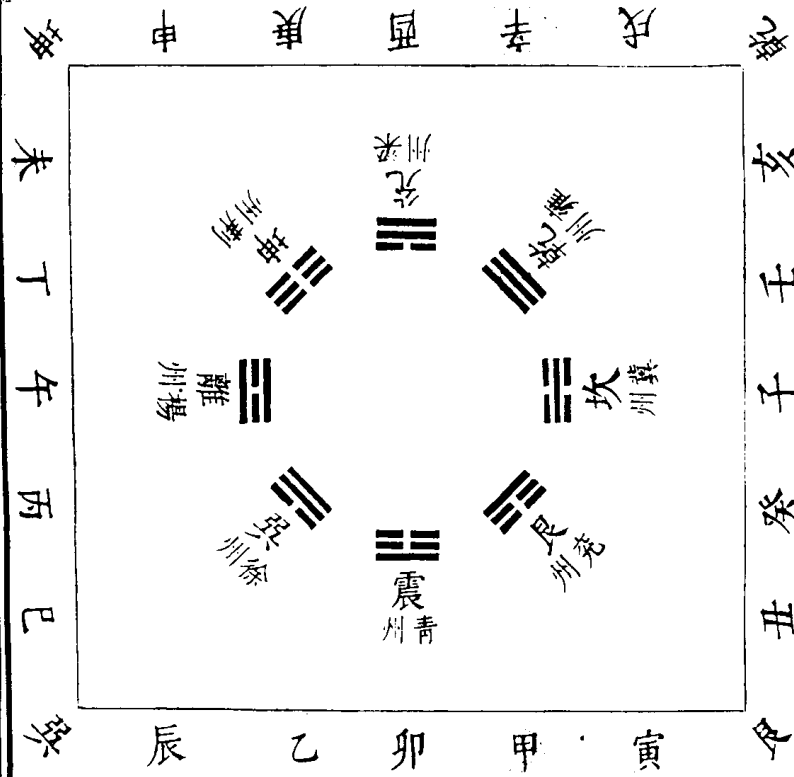
六子圖
乾下交坤
一索
成震長男
乾下交坤
再索
成坎中男
乾下交坤
三索
成艮少男
坤上交乾
一索
成巽長女
坤上交乾
再索
成離中女
坤上交乾
三索
成兌少女
位圖
壬戌 壬申 壬午 甲辰 甲寅 甲子
乾
水金木火水金
庚戌 庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子
震
金木土金木土
戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅
坎
火木土火木土
丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰
艮
火水土火水土
癸酉 癸亥 癸丑 乙卯 乙巳 乙未
坤
金水木水火金
辛卯 辛巳 辛未 辛酉 辛亥 辛丑
巽
木金土木金土
己巳 己未 己酉 己亥 己丑 己卯
離
木火土木火土
丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳
兌
水火土水火土

伏羲先天圖

右伏犧八卦圖王豫傳於邵康節而鄭夬得之歸藏初經者伏犧初畫八卦因而重之者也其經初乾初奭坤初艮初兌初犖坎初離初釐震初巽卦皆六畫卽此八卦也八卦既重爻在其中

方圓矩生圖

鄭氏云古先天圖楊雄太元經關子明洞極魏伯陽叅同契邵堯夫皇極經世而已惜乎雄之太元子明之洞極倣易爲書泥於文字後世忽之以爲屋上架屋頭上安頭也伯陽之叅同契意在於鍜鍊而入於術於聖人之道又爲異端也堯夫擺去文字小術而著書天下又不願之但以爲律歷之用難矣哉四家之學皆先於古先天圖先天圖其易之源乎復無文字解注而世亦以爲無用之物也今予作方圓圖注脚比之四家爲最簡易而四家之意不出於吾圖之中於易之學爲最要

仰觀天文圖

伏羲仰觀天文以畫八卦故日月星辰之行度運數十日四時之屬凡麗於天之文者八卦无不統之

俯察地理圖

伏羲俯察地理以畫八卦故四方九州鳥獸草木十二支之屬凡麗於地之理者八卦无不統之

伏羲八卦圖
乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八
八卦取象圖
天乾
地坤
火離
水坎
文王八卦圖
離九宮
坤二宮
兌七宮
乾六宮
坎一宮
艮八宮
震三宮
巽四宮
八卦象數圖
離八
巽八
震七
艮七
坎七
乾九
兌八
坤六

四卦合律圖
乾
坤
既濟
未濟
八卦納甲圖
離己
坎戊
八日上弦
兌丁
三日生魄
震庚
十六日虧
巽辛
二十三日下弦
艮丙
三十日晦
乙癸坤
十五日閏
甲壬乾

剛柔相摩圖

乾 兌 巽 離 坎 震 艮 坤

坤自巽右行

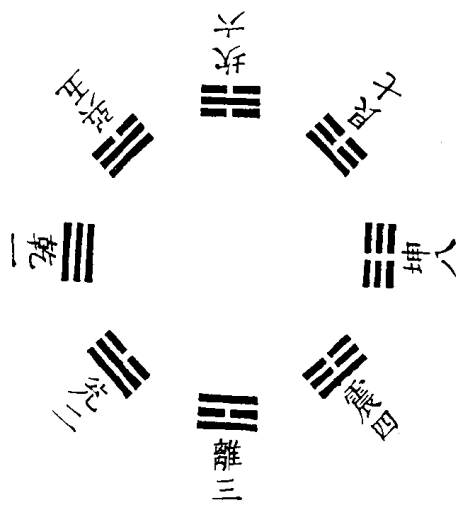
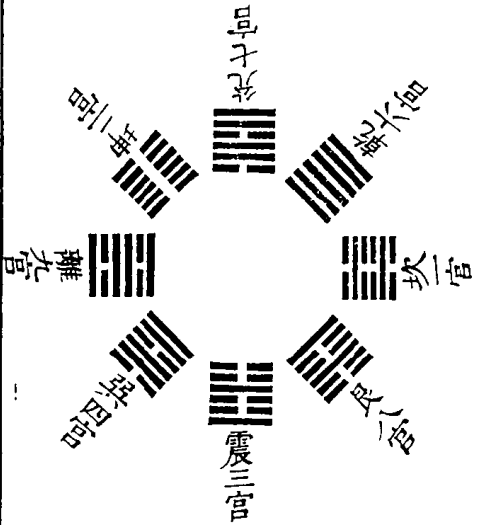
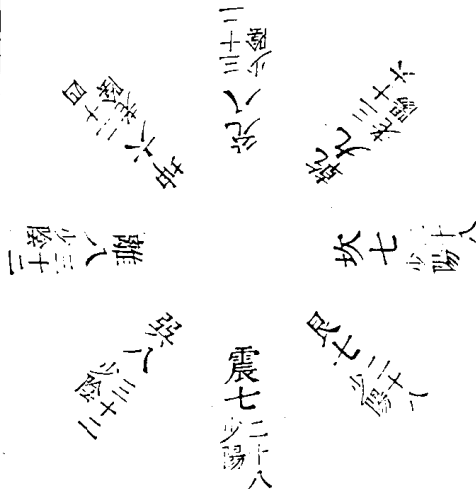
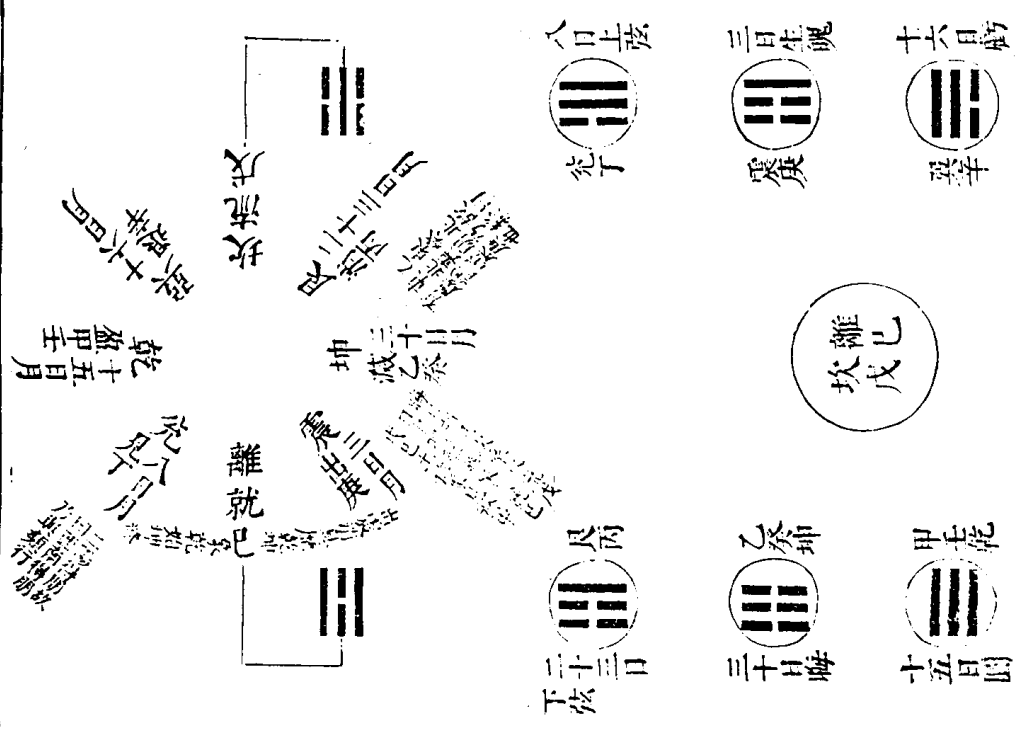
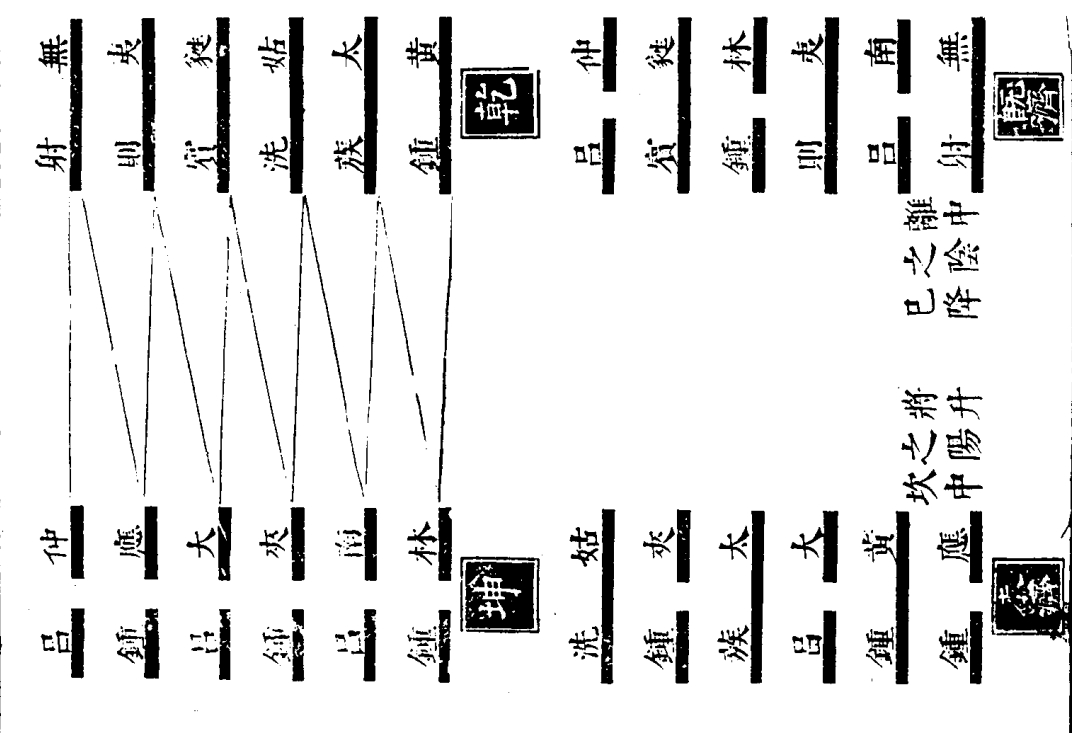
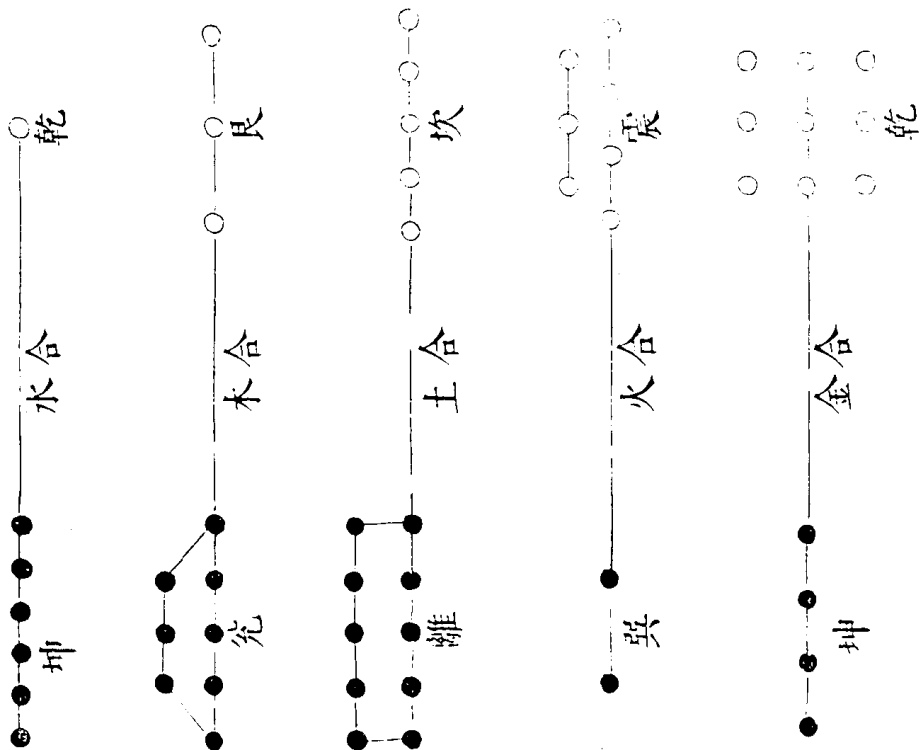
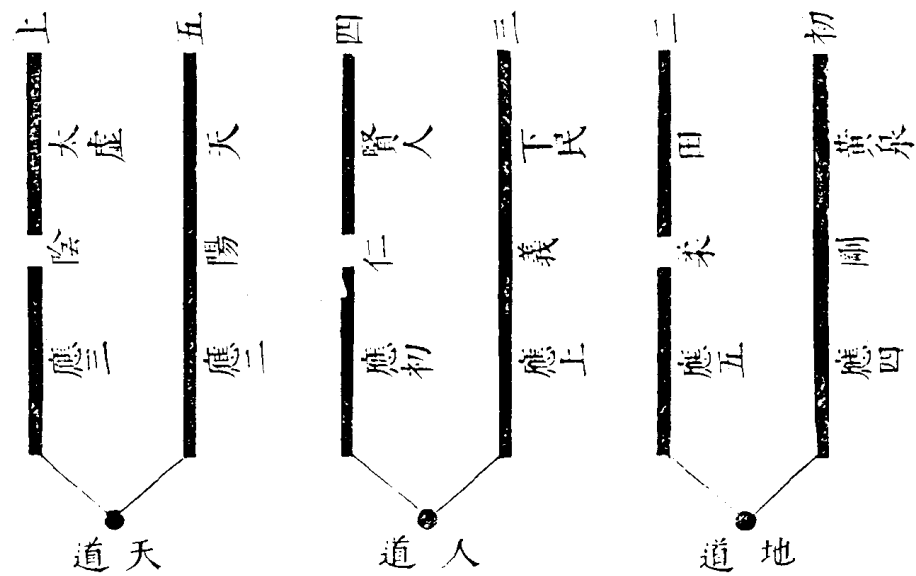
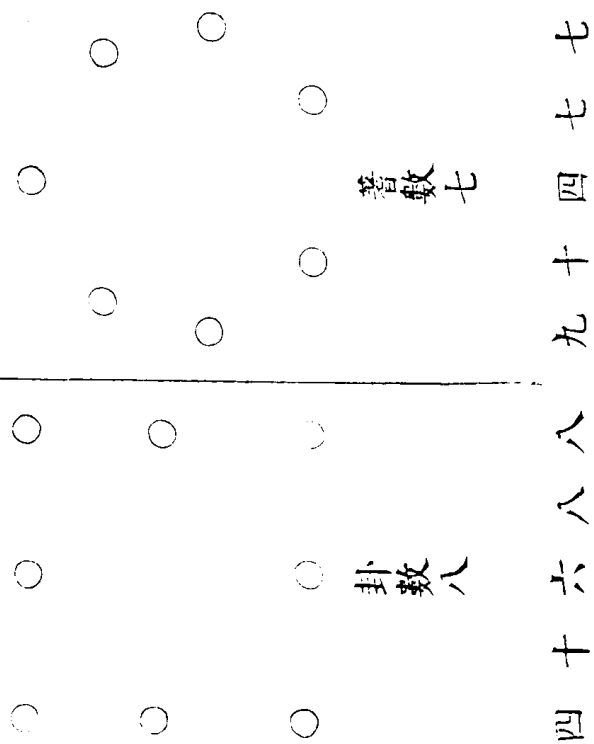
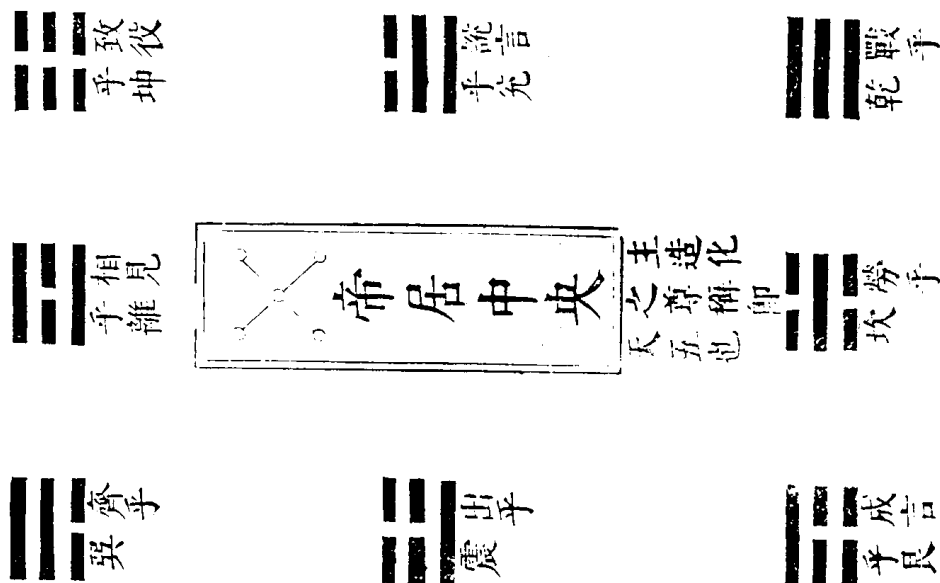
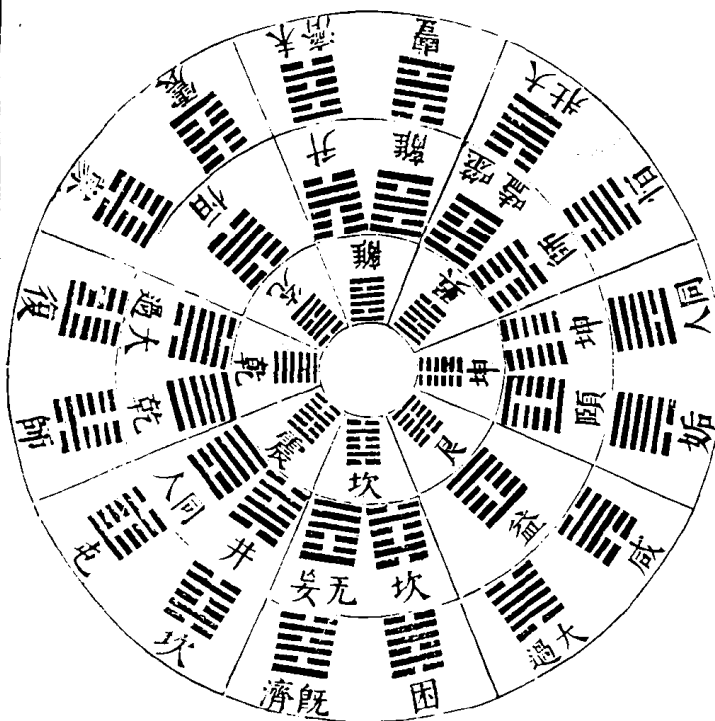
乾自震左行

乾陽居上坤陰居下乾自震而左行坤自巽而右行天左地右故曰剛柔相摩

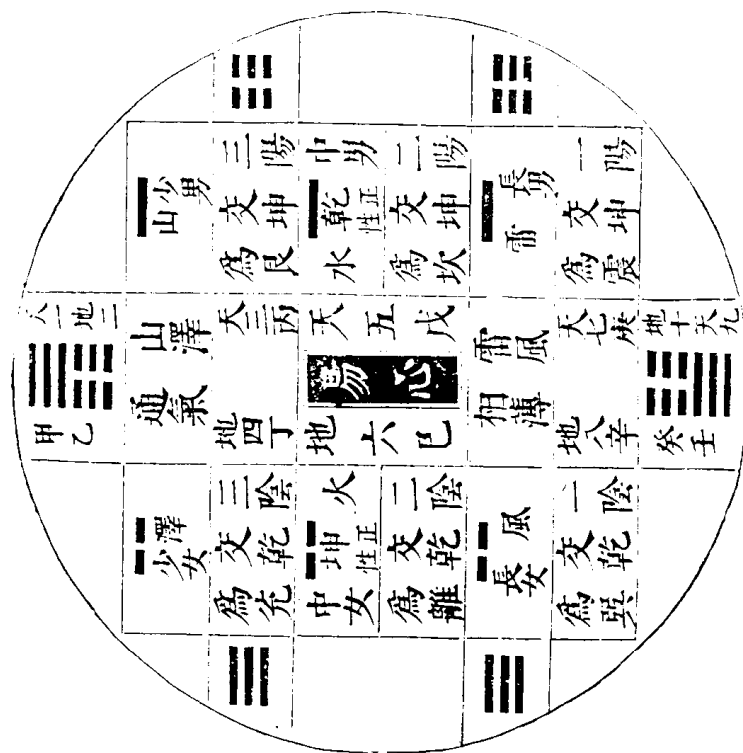
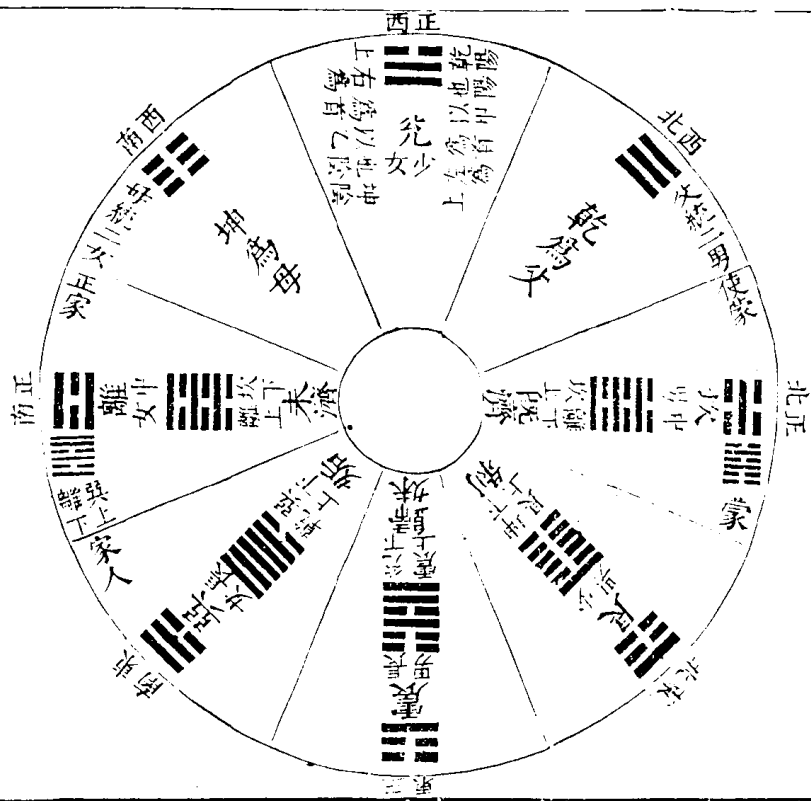
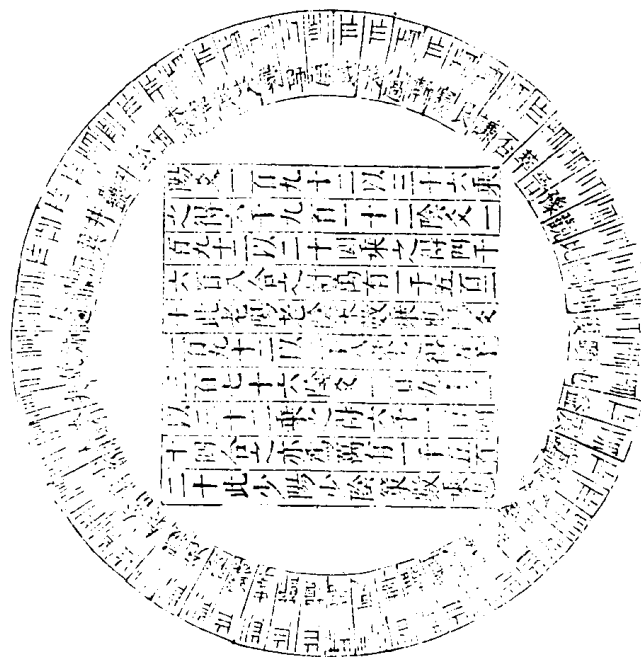
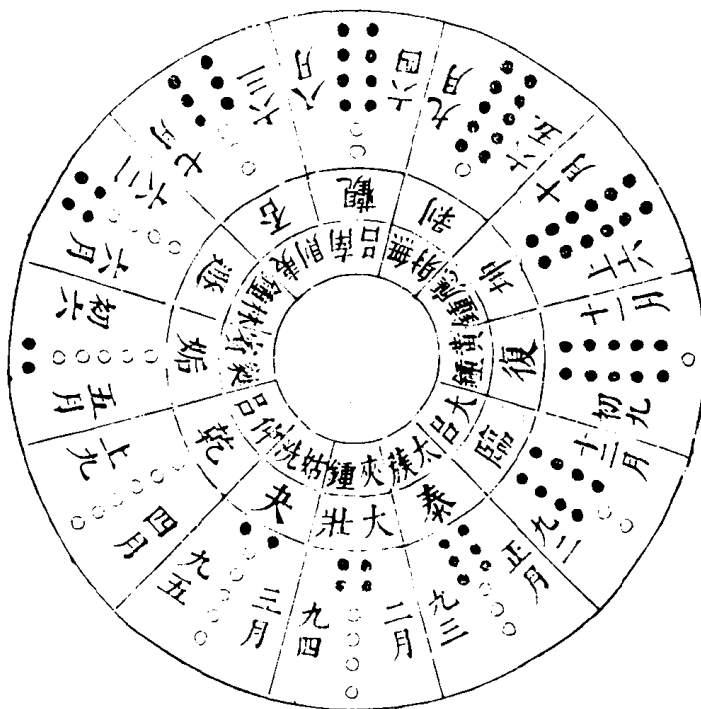
八卦相盪圖

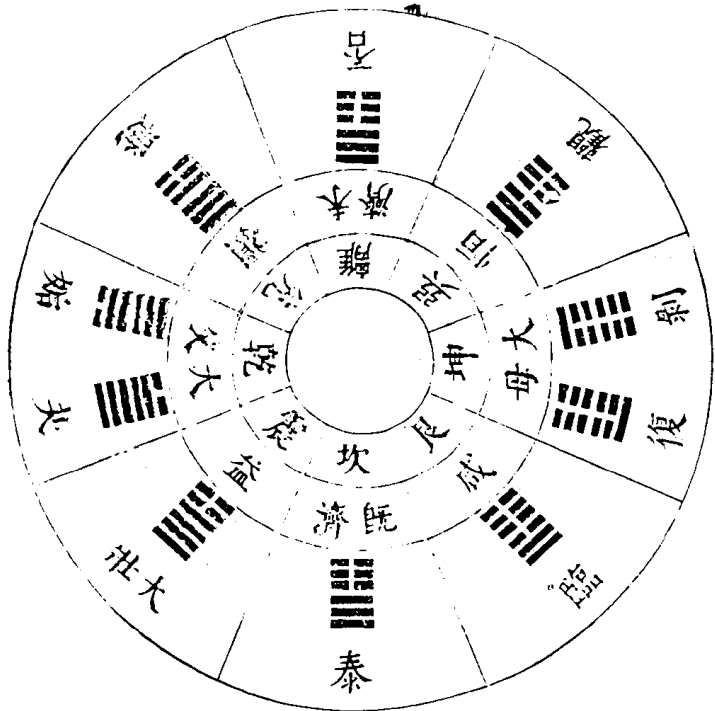
離 坤 巽 兌 震 乾 艮 坎

震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾八卦往來迭相推盪京房曰盪陰入陽盪陽入陰

六爻三極
上
太虚
陰
應三
五
天
陽
應二
四
賢人
仁
應初
三
下民
義
應上
二
田
柔
應五
初
黄泉
剛
應四
天道
人道
地道
五位相合
乾
水合
坤
艮
木合
兌
坎
土合
離
震
火合
巽
乾
金合
坤

帝出震圖
致役乎坤
說言乎兌
戰乎乾
相見乎離
帝居中央
主造化之尊稱即天五也
勞乎坎
齊乎巽
出乎震
成言乎艮
蓍卦之德
蓍數七
卦數八
七七四十九
八八六十四
蓍之數七也七而七之其用四十九故其德圓卦之數八也八而八之爲別六十四故其德方圓者運而不窮可以逆知來物方者其體有定可以識乎既從故圓象神方象知

序上下經圖

本乾九二爻變成同人次變无妄次變益次變頤終其變至離而止本坤六二爻變成師次變升次變恒次變大過終其變至坎而止故上經始於乾坤終於坎離焉

本咸六二爻變成大過次變困次變坎次變師次變蒙而終於未濟本恒初六爻變成大壯次變豐次變震次變復次變屯而入既濟故下經始於咸恒終於既濟焉

三變大成圖
易心
天一地二
甲乙
山澤
通氣
天三丙
地四丁
天五戊
地六己
雷風
相薄
天七庚
地八辛
地十天九
癸壬
三陽交坤爲艮
山少男
二陽交坤爲坎
中男
乾性正
水
一陽交坤爲震
雷長男
三陰交乾爲兌
澤少女
二陰交乾爲離
火
坤性正
中女
一陰交乾爲巽
風長女
重易六爻圖
正南
正北
正西
西南
西北
東南
東北
坤爲母
乾爲父
離中女
未濟
震長男
歸妹
家人
周易二六

六十四卦天地數圖
六十四卦萬物數圖

十一月復一陽生黃鍾氣應至四月六陽爲乾故闢戶謂之乾五月姤一陰生㽔賓氣應至十月六陰爲坤故闔戶謂之坤

復十二世
臨二十四世
泰三十六世
大壯四十八世
夬六十世
乾七十二世
姤八十四世
遯九十六世
否一百八世
觀一百二十世
剝一百三十二世
坤一百四十四世

乾一變姤二變遯三變否至五變爲剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變爲夬而止夬必有遇故受之以姤

一陽來復變臨爲二陽變至泰爲四陽變至大壯爲八陽變至夬爲十四陽終其變於歸妹成十六陽一陰始姤變遯爲二陰變至否爲四陰變至觀爲八陰變至剝爲十四陰終其變於隨成十六陰

八卦生六十四卦圖
乾
震
坎
艮
坤
巽
離
兌
八卦變六十四卦圖
乾
震
坎
艮
坤
巽
離
兌

陽卦順生

一升而合九歸五為君十降而合六歸二為臣此之謂陽卦順生也

陰卦逆生

一降而合九歸五為君十升而合六歸二為臣此之謂陰卦逆生也

周易二十一

復姤臨遯泰否六卦生六十四卦圖
乾
坤
五陽一陰卦皆自姤來
姤
乾一交而爲姤
姤一交五變成五卦
乾
坤
四陽二陰卦皆自遯來
遯
乾再交而爲遯
遯五復五變成十四卦
乾
坤
三陽三陰卦皆自否來
否
乾三交而爲否
否三復三變成九卦
乾
坤
三陰三陽卦皆自泰來
泰
坤三交而爲泰
泰三復三變成九卦
乾
坤
四陰二陽卦皆自臨來
臨
坤再交而爲臨
臨五復五變成十四卦
乾
坤
五陰一陽卦皆自復來
復
坤一交而爲復
復一交五變成五卦

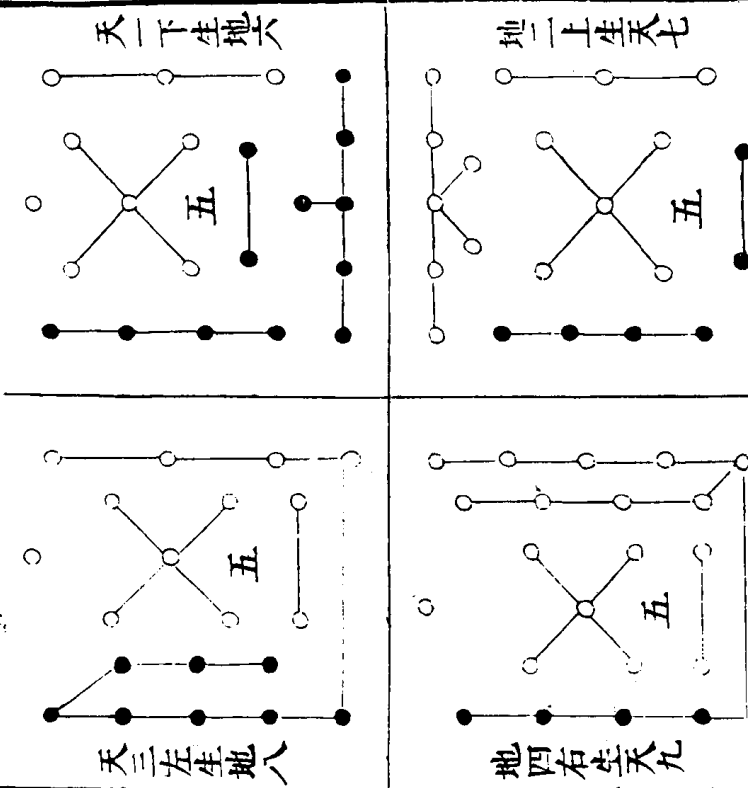
六十四卦反對變圖
一陰五陽反對變六卦
一陽五陰反對變六卦
二陰四陽反對變十二卦
二陽四陰反對變十二卦
反對不變八卦
三陰三陽反對變二十四卦

六十四卦氣圖

冬至日在坎
春分日在震
夏至日在離
秋分日在兌
四正之卦每
爻主一氣也
餘六十卦卦主
六日七分八十
分日之七歲十
二月三百六十
五日四分日之
一六十而一周
坎
震
離
兌
冬至
小寒
大寒
立春
雨水
驚蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小滿
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
處暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪

十有八變圖

參伍以變圖

男女合者上下經惟十二位正位乾坤坎離咸恒損益八卦分爲十八位乾坤變頤大過頤大過變坎離坎離變中孚小過中孚小過變咸恒成人倫也

參合也配偶也天地之數各相參配錯綜往來而相生故生成之數大備而天地之文生焉繫辭曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文此之謂也

一陰一陽圖

六十四卦一陰一陽始乾終坤先自乾坤一陰一陽排六十四次自乾二陽二陰次四陽四陰次十六陽十六陰次三十二陽三十二陰卽成六十四卦也故曰一陰一陽之謂道

先甲後甲圖

自甲午至癸亥三十日先甲
黑暈起申至巳

自甲子至癸巳三十日後甲
白暈起寅至亥

陰陽君民

震 坎 艮

巽 離 兌

陽卦以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲民也陰卦以偶爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲民也陽一畫爲君二畫爲民其理順故曰君子之道陰二畫爲君一畫爲民其理逆故曰小人之道

陰陽奇偶

震 坎 艮

巽 離 兌

震坎艮陽卦也曷爲而多陰自坤而索也其卦皆一陽二陰凡五也故曰陽卦奇

巽離兌陰卦也曷爲而多陽自乾而來也其卦皆一陰二陽凡四也故曰陰卦偶

二儀得十變化

十日五行相生

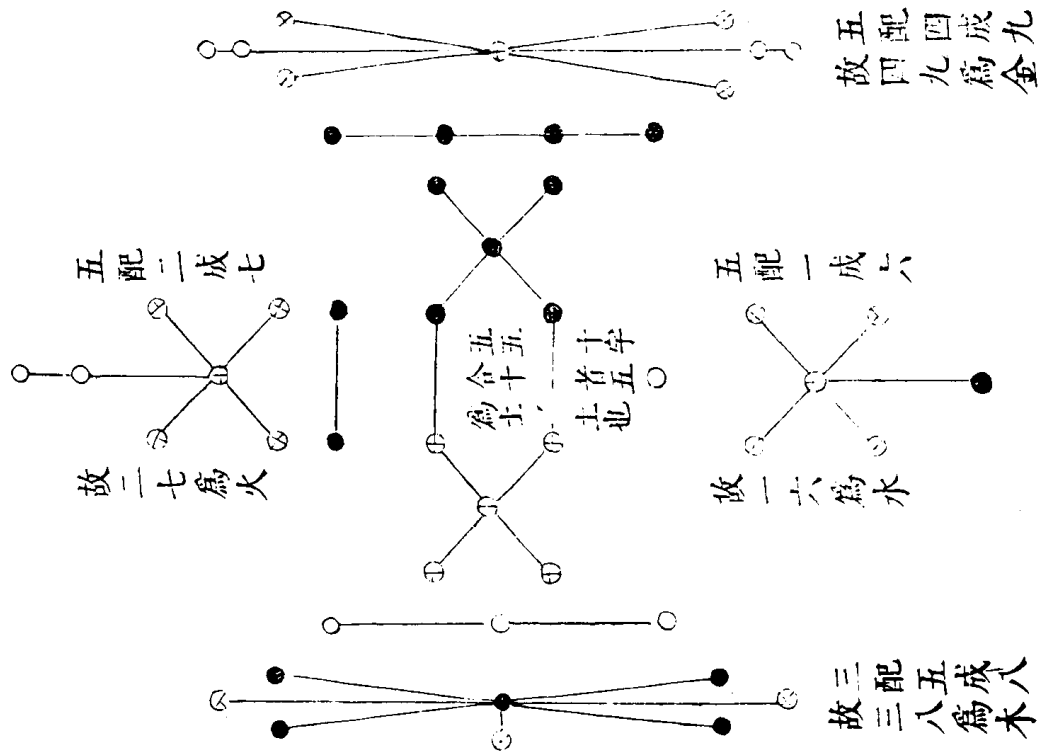
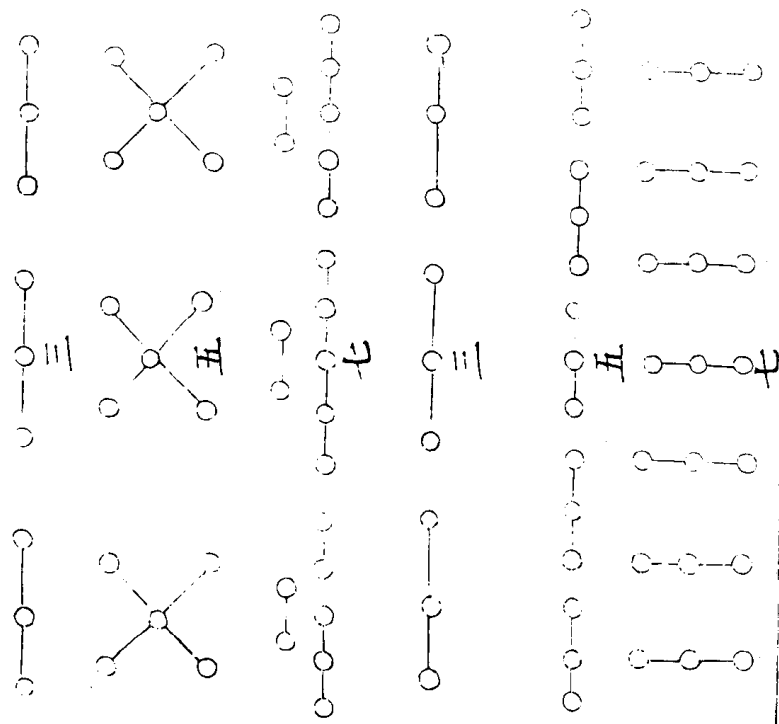
大衍之數圖

揲蓍法圖

第一掛於小指間不五則九第二掛於中指間第三掛於食指間皆不四則八

第一揲	二揲	三揲	
五	四	四	此係三少計十三策四十九策中除十三餘三十六即四九之數也是爲老陽
九	八	八	此係三多計二十五策四十九中除二十五餘二十四即四六之數是爲老陰
五	八	八	少陽
九	四	八	並係兩多一少各計二十一策四十九中除二十一餘二十八即四七之數也是爲少陽
九	八	四	少陽
九	四	四	少陰
五	八	四	並係兩少一多各計十七策四十九中除十七餘三十二即四八之數也是爲少陰
五	四	八	少陰

河圖百六數

三 五 七 三 五 七

以三因天地十五數得四十五以五因天地十五數得七十五以七因天地十五數得一百五九宮數止一百五故百六爲極數用三五七者取陽數中者用之

八卦司化圖

乾職生覆

坎司寒化

艮司濕化

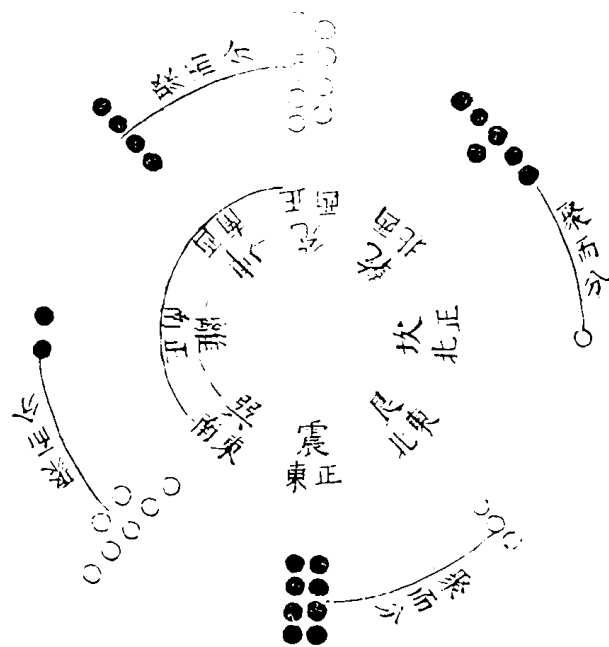
震司動化

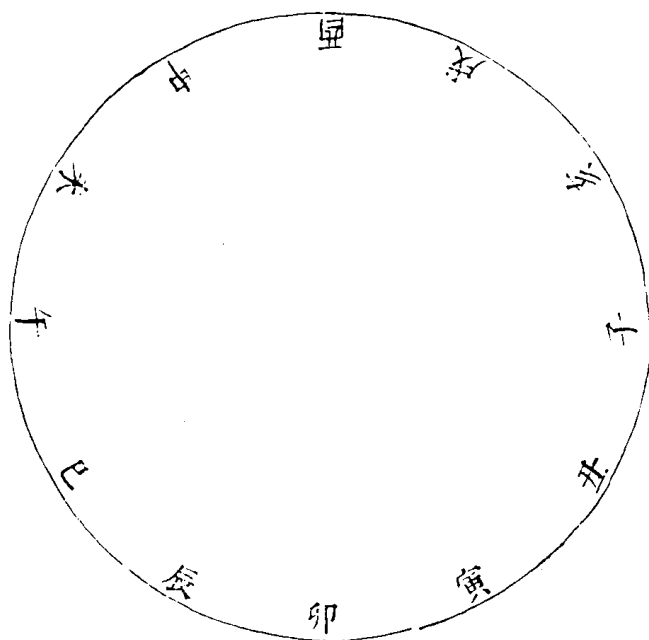
巽司風化

離司暑化

坤職形載

兌司燥化

類聚羣分圖

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八而分震艮故曰物以羣分得朋則吉乖類則凶此吉凶所以生也

通乎晝夜圖

子者乾之始而終於巳午者坤之始而終於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二總而言之二千八百八十九四朿之合萬有一千五百二十故曰通乎晝夜之道而知

陽中陰
生數
離
周易三十五
陰中陽
成數
坎

序卦圖

上經三十

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

下經三十四

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

雜卦圖

乾	震	謙	剝	渙	大壯	豐	大過
坤	艮	豫	復	節	遯	旅	姤
比	損	噬嗑	晉	解	大有	離	漸
師	益	賁	明夷	蹇	同人	坎	頤
臨	大畜	兌	井	睽	革	小畜	既濟
觀	无妄	巽	困	家人	鼎	履	歸妹
屯	萃	隨	咸	否	小過	需	未濟
蒙	升	蠱	恒	泰	中孚	訟	夬

雜卦者雜揉眾卦錯綜其義以暢无窮之用故其義專以剛柔升降反復取義與序卦不同故韓康伯云或以同相類或以異相明雜六十四卦以為義是也

玄準易卦氣圖
右律歷之元始於冬至卦氣起於中孚
玄
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

溫公潛虛擬玄圖
邵氏皇極經世圖
氣圖
名圖
體圖
一聲
二聲
三聲
四聲
五聲
六聲
七聲
八聲
九聲
十聲
右正聲
一音
二音
三音
四音
五音
六音
七音
八音
九音
十音
十一音
十二音
右正音

古今易傳授圖
孔子
漢
宋
陳摶

尚書軌範撮要圖目錄

明新都吳繼仕考校

尚書軌範撮要圖目錄終

尚書軌範撮要圖

五十八篇數					
虞書五	堯典	舜典	大禹謨	皐陶謨	益稷
夏書四	禹貢	甘誓	五子之歌	胤征	
商書十七	湯誓	仲虺之誥	湯誥	伊訓	太甲上
太甲中	太甲下	咸有一德	盤庚上	盤庚中	盤庚下
說命上	說命中	說命下	高宗肜日	西伯戡黎	微子
周書三十二	泰誓上	泰誓中	泰誓下	牧誓	武成
洪範	旅獒	金縢	大誥	微子之命	康誥
酒誥	梓材	召誥	洛誥	多士	無逸
君奭	蔡仲之命	多方	立政	周官	君陳
顧命	康王之誥	畢命	君牙	冏命	呂刑
文侯之命	費誓	秦誓	總二萬五千七百字		

逸書篇數					
虞書	汨作 序系舜典	九共 九篇序系舜典	槀飫 序系舜典	夏書	帝告 序系胤征
釐沃 序系胤征	湯征 序系胤征	汝鳩 序系胤征	汝方 序系胤征	商書	夏社 序系湯誓
疑至 序系湯誓	臣扈 序系湯誓	典寶 序系湯誓	明居 序系湯誥	肆命 序系伊訓	徂后 序系伊訓
沃丁 序系咸有一德	咸乂 四篇序系咸有一德	伊陟 序系咸有一德	原命 序系咸有一德	仲丁 序系咸有一德	河亶甲 序系咸有一德
祖乙 序系咸有一德	周書	分器 序系洪範	旅巢命 序系旅獒	歸禾 序系微子之命	嘉禾 序系微子之命
成王政 序系蔡仲	將蒲姑 序係蔡仲	賄肅慎之命 序系周官	亳姑 序系周官	總四十一篇	

作書時世	
堯	堯典
舜	舜典 大禹謨 皐陶謨 益稷
禹	禹貢
啓	甘誓
太康	五子之歌
仲康	胤征
湯	湯誓 仲虺之誥 湯誥
太甲	伊訓 太甲三篇 咸有一德
盤庚	盤庚三篇
高宗	說命三篇 高宗肜日
紂	西伯戡黎 微子
武王	泰誓三篇 牧誓 武成 洪範 旅獒 金縢
成王	大誥 微子之命 康誥 酒誥 梓材 召誥 洛誥 多士 無逸 君奭 蔡仲 多方 立政 周官 君陳 顧命
康王	康王之誥 畢命
穆王	君牙 冏命 呂刑
平王	文侯之命

帝王世次圖
黃帝
少昊 一名玄囂
昌意
顓帝
蟜極
帝嚳
窮蟬
敬康
句望
蟜牛
瞽瞍
舜
鯀
禹
堯
契
昭明
相土
昌若
曹圉
冥
振
微
報丁
報乙
報丙
主壬
主癸
天乙是爲湯
稷
不窋
鞠
公劉
慶節
皇僕
差弗
毀隃
公非
高圉
亞圉
公叔祖類
太王
王季
文王
夏世次圖
禹
啓
太康
仲康
帝相
少康
帝予
帝槐
帝芒
帝泄
帝不降
帝扃
帝廑
孔甲
帝皐
帝發
帝桀

商世次圖
湯
仲壬
外丙
太丁
太甲
太庚
沃丁
太戊
雍己
小甲
河亶甲
外壬
仲丁
祖乙
祖辛
祖丁
沃甲
南庚
小乙
小辛
盤庚
陽甲
武丁
祖甲
祖庚
庚丁
廩辛
武乙
太丁
帝乙
紂
周世次圖
文王
武
成
康
昭
穆
共
孝
懿
夷
厲
共和
宣
幽
平
桓
莊
釐
惠
襄
頃
定
匡
簡
靈
景
敬
元
定
考
思
哀
威烈
安
顯
烈
慎靚
赧

秦世次圖

女脩（共先 顓帝）— 大業 — 大費（一名 伯翳）— 大廉 — 孟戲中衍 — 戎胥軒 — 中潏 — 蜚廉 — 惡來 — 女防

蜚廉 — 季勝 — 孟增；衡父 — 造父

大費 — 若木 — 費昌

旁皐 — 太几 — 大駱 — 非子 — 秦侯 — 公伯 — 秦仲 — 莊公 — 襄 — 文 — 寧 — 出、武、德

大駱 — 子成

宣、成、繆 — 康 — 共 — 桓 — 景 — 哀 — 惠 — 悼

厲共 — 躁、懷 — 靈、簡 — 惠 — 出 — 獻 — 孝 — 惠文王

武 — 昭襄 — 孝文 — 莊襄 — 始皇帝 — 二世 — 子嬰

晉魯世次圖

文王

武王 — 叔虞 — 燮 — 武 — 成 — 厲 — 靖 — 釐 — 獻 — 穆、殤 — 文侯 — 昭 — 孝 — 鄂 — 哀 — 小子侯（晉侯緡）

穆 — 桓叔 — 曲沃莊伯 — 曲沃武公

獻 — 君卓、惠、懷、文公 — 成、襄 — 景、靈 — 厲；悼（襄公曾孫）— 平

昭 — 頃 — 定 — 出 — 哀 — 幽（昭公曾孫）— 烈 — 孝 — 靜

周公 — 伯禽 — 考、煬 — 幽、魏 — 厲、獻 — 眞、武 — 懿、孝 — 惠 — 隱、桓

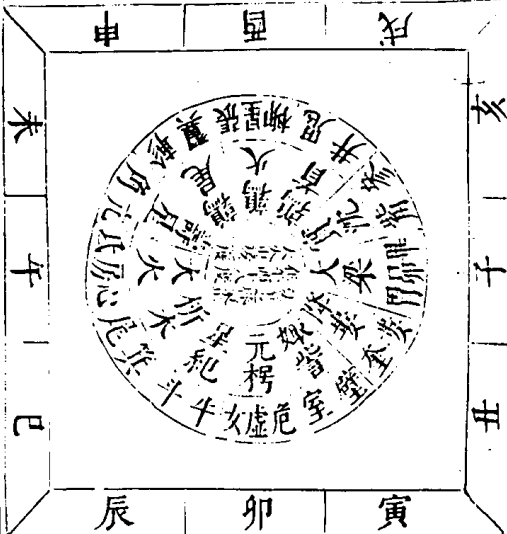
莊 — 閔、僖 — 文 — 宣 — 成 — 襄 — 昭、定 — 哀 — 悼 — 元

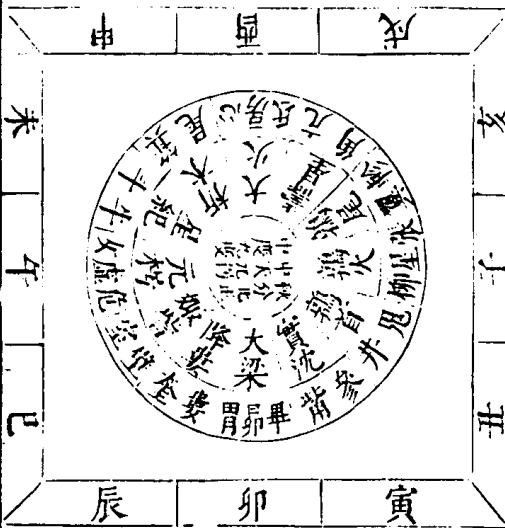
穆 — 共 — 康 — 景 — 平 — 文 — 頃

堯典四仲中星圖

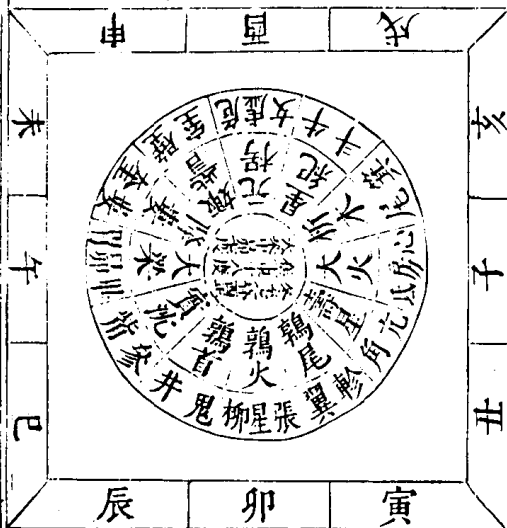
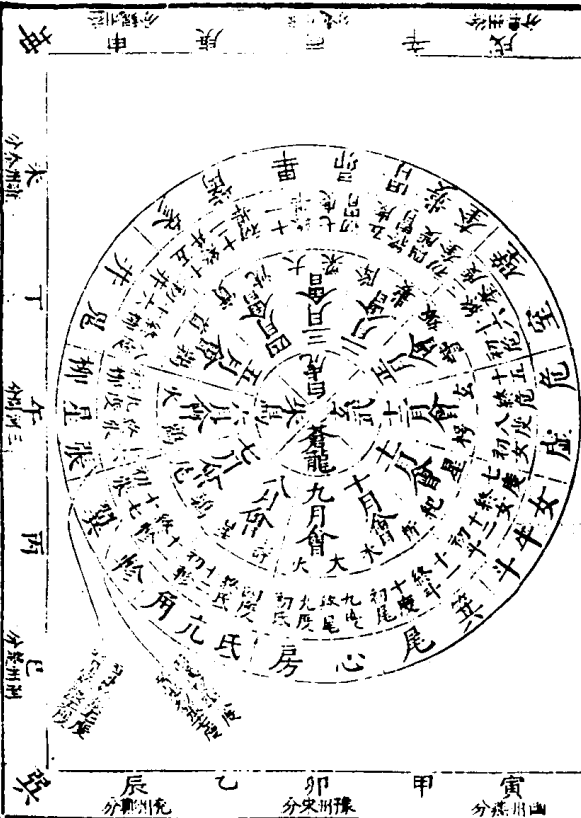
仲春星鳥

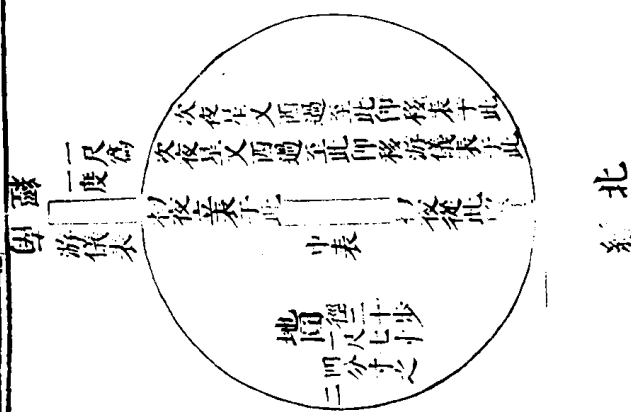
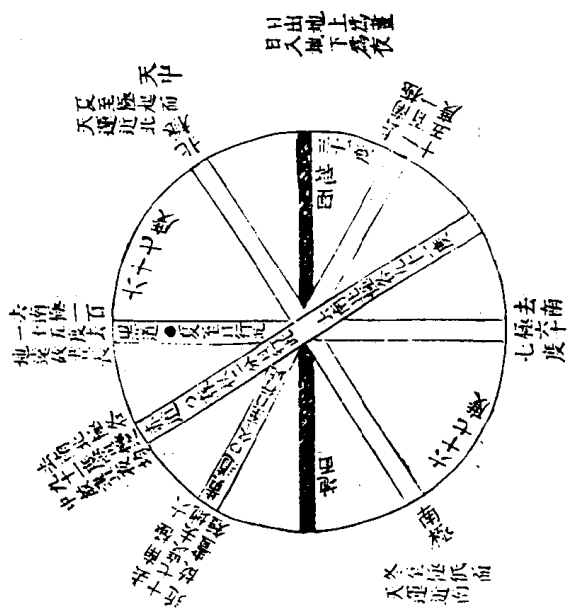
堯演紀之端冬至日在虛一度則春分日在胃十二度日入酉以胃加酉則鶉首當中

仲夏星火

夏至日在柳十四度日入酉卽以柳加酉則昏時房星與大火當中

仲秋星虛

秋分日在氐十度日入酉卽以氐加酉則初昏之時虛宿當中

仲冬星昴

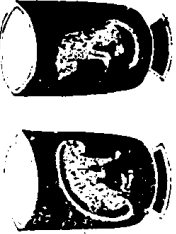
冬至日在虛一度日入酉卽以虛加酉則初昏之時昴宿當中

日月會次舍圖
四仲日永短圖

四時測中星圖

凡測星治地令平規而
圜之徑二十步一尺七
寸四分寸之二六尺為步周
三百六十五寸二十五
分一尺為一度以象周天之數立一
表於地規之中命曰中
表不動從表之北向南而望星置一
表於正南之經頭命曰
游儀之表所日逐星而過以尺量其
下去初表之數每一尺為一度候星以
牽牛為始望星在正南之昏時為法
從此以後日西過經八
日昏時女星來中故牛為八
度後候女星至十二日後虛星來中故為十二
度復候虛星至十日後危星來故虛為十度

日月行冬夏圖

周天三百六十五度四分度之一天
體圓如彈丸北高南下北極出地上
三十六度南極入地下三十六度南
極去北極直徑一百二十二度弱其
依天體隆曲南極去北極一百八十
二度強正當天之中央南北二極中
等之處謂之赤道去南北極各九十
一度為春分秋分日之所行夏至則
日漸北去赤道之北二十四度去北
極六十七度去南極一百一十五度
謂之黑道冬至則日漸南去赤道之
南二十四度去北極一百一十月行
之道與日道相近其交路過半在日
道之裏月道發南去極彌遠其日道
之裏月道發南去極彌遠其景彌長
日道斂北去極彌近其景彌短二正
之道齊景正為春秋分

堯九族圖
舜巡四嶽圖
七政五辰圖
高祖
曾祖
祖
父
身
子
孫
曾孫
元孫
期親兄弟
大功從兄弟
小功再從兄弟
緦麻三從兄弟
袒免四從兄弟
上殺四自父至高祖
中殺四自親兄弟至四從兄弟
下殺四自子至元孫
北嶽恒山
在并州
北河
十一月巡狩
日
月
日之所在
月之所在
見中星圖
火
土
金
木
水
尚書八

璣衡圖
隋志云先儒或因星官書北斗第二星名琁第三星名璣第五星名玉衡仍七政之言即以為北斗七星不知璣為轉運衡為橫簫運璣動使於下以衡望之
璣徑八尺圓周二丈五尺以璿玉為之懸而運之以象天之行
直者為衡長八尺以美玉為之從下望璣以視星辰
玉衡
望筒
孔徑一寸
玉帛圖
桓
穀璧
蒲璧
公執之
侯執之
伯執之
子執之
男執之
三帛
二生
一死
纁
玄
黃
羔
鴈
雉
諸侯世子執之
公之孤執之
附庸之君執之
卿執之
大夫執之
士執之
律度量衡圖
度本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅為之高一寸廣二寸長一丈引用竹為之高一分廣六分長十丈
高一寸
廣二寸
長一丈
度
量本起黃鍾之龠其容以子穀秬黍中者千二百實其龠以井水準其槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛其法用銅上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠
內方一尺
斛
深一尺內方尺而圜其外
合
龠
升
衡本起黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩象二十四氣十六兩為斤三百八十四銖象易二篇之爻三十斤為鈞重為一千五百二十銖當萬物之數四鈞為石重百二十斤象十二月

十二章服圖

日　星辰　龍
月　山　華蟲
宗彝　火　黼
藻　粉米　黻

經曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明

舊圖所畫取孔氏傳畫三辰山龍華蟲於衣服旌旗又宗廟彝樽亦以山龍華蟲爲飾分粉米爲二事粉若粟冰米若聚米按周禮彝器無山龍華蟲爲飾

者先儒謂帝王華易所尚不同又按孔穎達據周禮宗廟彝器有虎彝蜼彝故以粉米爲一宗彝爲一與書十二章爲合日也月也星也山也龍也華蟲也六者畫以作繪施於衣也宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也此六者絺以爲繡施之於裳也今取之以易舊圖

五聲八音圖

六律六呂圖

缺第十二葉

五刑四罪圖

墨	劓	剕	宮	大辟
刻額	截鼻	刖足	割勢	死刑

五服三就

大罪	大夫	士庶
原野	朝	市

五宅三居

大罪	次罪	次罪
四裔	九州之外	千里之外

舜舞干羽圖

干舞赤大盾也

羽舞析白羽爲之形如帗

有苗弗率舜命禹往征之三旬苗民逆命禹班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格

干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文舞于賓主階間抑武事也

禹貢隨山濬川圖
禹貢導山
尚書十四
入海
九江
黑水
弱水
流沙
入南海

禹貢九州
疆界之圖
尚書十五
青
徐
兗
冀
揚
豫
荊
雍
梁

禹貢治水先後圖
禹貢導川
尚書十六

禹貢九州譜圖

	冀	兗	青	徐	揚	荊	豫	梁	雍
四境	東河西 西河東 南河北	東南距濟 西北距河	東北距海 西南距岱	東至海 北至岱 南及淮	北據淮 南距海	北據荊山 南及衡陽	西南據荊 北距河水	東據華山之南 西距黑水	西距黑水 東據河龍門 河舊冀州西
土	白壤	黑墳	白墳	赤埴墳	塗泥	塗泥	惟壤 墳壚	青黎	黃壤
田	中中	中下	上下	上中	下下	下中	中上	下上	上上
賦	上上錯	貞	中上	中中	下上上錯	上下	錯上中	下中三錯	中下
居民 附地	太原 覃懷 島夷	桑土	海濱 萊夷	東原	島夷			和夷	原隰底三 豬野 西戎 三苗 崑崙 渠搜 析支
澤		雷夏		大野	彭蠡 震澤	雲夢	孟豬 滎澤 菏澤		豬野
草木		草惟繇 木惟條		草木漸包	篠簜既敷 夭木喬				
貢		漆絲	鹽絺 海物惟錯 岱畎絲 枲 鈆松怪 石	土五色 夏翟 孤桐 浮磬 蠙珠 魚	金三品 瑤琨篠 簜 齒革羽 毛 木	羽毛齒革 金三品 杶榦括 栢 礪砥砮 丹 箘簵楛 包匭菁 茅	漆 枲 絺 紵	璆鐵 銀鏤 砮磬 熊羆 狐狸 織皮	球 琳 琅 玕
篚		織文	檿絲	玄纖縞	織貝	玄纁 璣組	纖纊		
錫貢					包橘柚	大龜	磬錯		
水道		浮于濟 漯 達于河	浮于汶 達于濟	浮于淮 泗 達于河	沿于江海 達于淮泗	浮于江 沱潛漢 逾于洛 達于河	浮于洛 達于河	浮于潛 逾于沔 入于渭 達于河	浮于積石 至龍門西河 會于渭汭

禹貢九山名數圖

冀

壺口山 在河東北屈縣東南

雷首山 在河東河中府蒲坂縣南

太岳 在河東彘縣東上黨西一名霍山

底柱山 在太陽關東析城之西

析城山 在河東濩澤縣西

王屋山 在河東垣縣東北

太行山 在河內澤州山陽縣西北

常山 在曲陽縣西北

碣石山 在北平驪城縣西南今平州

兗

青

徐

岱山 本屬兗州萊蕪縣

蒙山 在太山蒙陰縣西南

羽山 在東海祝其縣南

豫

大伾山 濬州黎陽縣山是

熊耳山 在洪農盧氏縣東

外方山 即中岳嵩高今穎州嵩高山

桐栢山 在南陽平氏縣東南今唐州

陪尾山 在江夏安陸縣東北今安州

揚

敷淺原 一名博陽山在豫章歷陵縣南今洪州

荊

荊山 在南郡臨沮縣東北今襄州

內方山 一名章山在竟陵縣東北

大別山 鄭玄云在安豐縣[illegible]

衡山 在潭州湘南縣東南

梁

岷山 蜀郡有湔氐道岷山在西徼外

嶓冢山 梁州云岷嶓旣藝是嶓冢在梁州

蔡山 不知所在

蒙山 在蜀郡青衣縣今雅州百家項

雍

岍山 吳岳在扶風汧縣西今隴州

岐山 在扶風美陽縣西北今鳳翔州

荊山 在馮翊懷德縣南今同州

西傾山 在隴西臨洮縣西南今在洮州

朱圉山 在天水冀縣南今在渭州界

鳥鼠山 在隴西首陽縣西南今渭州

太華山 在京兆華陰縣南今華州

終南山 在扶風武功縣今在鳳州

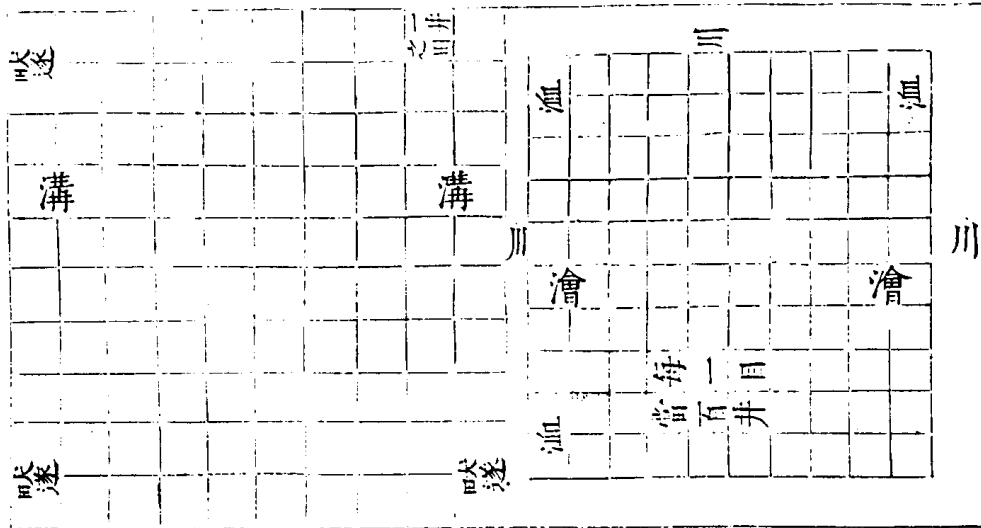
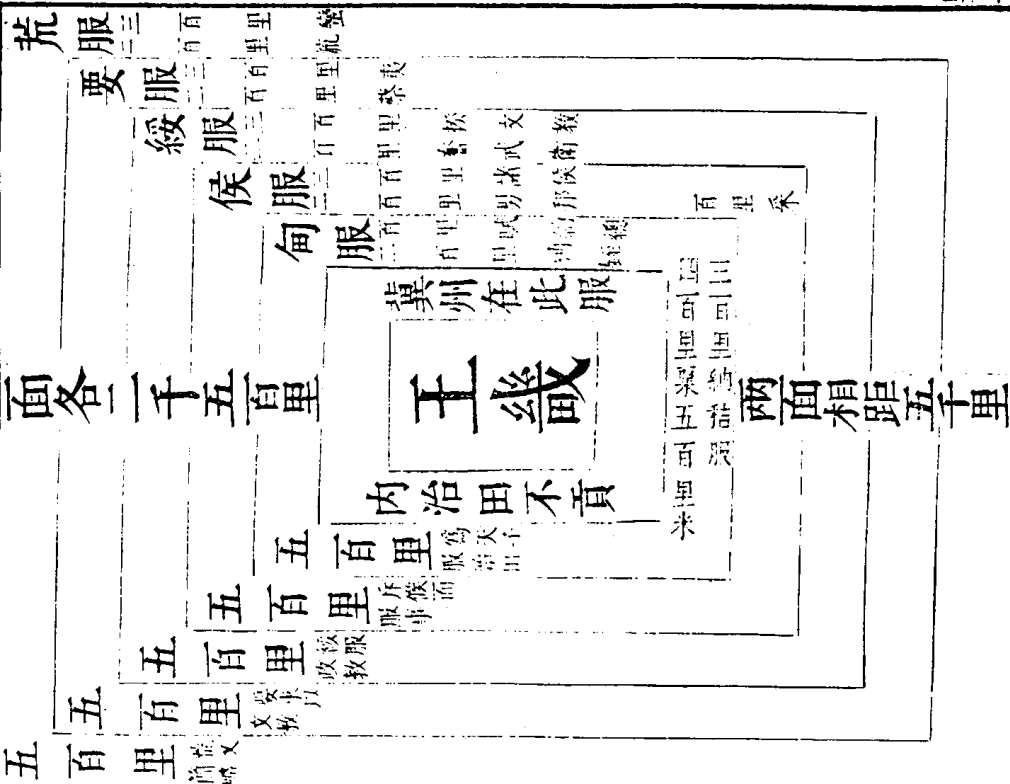
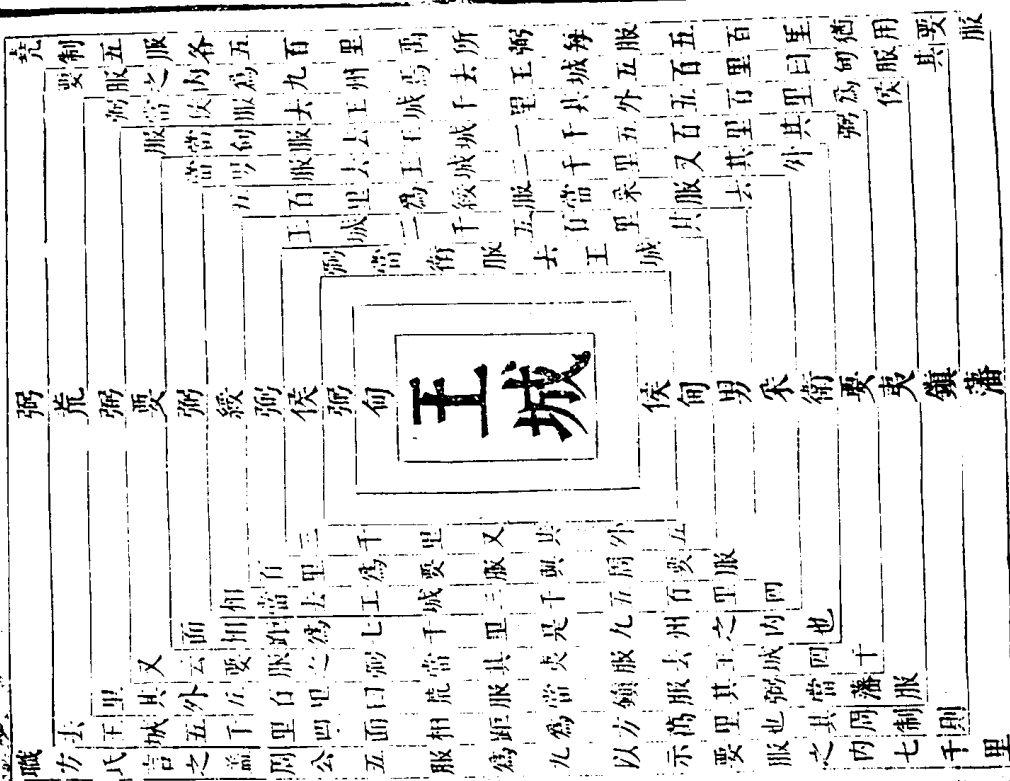
惇物山 在武功縣東

三危山 地理志杜林以爲敦煌郡即古瓜州杜預亦云鄭玄引地記書云在鳥鼠西南孔穎達非之以爲當在河之南

積石山 在金城河關縣西南

三條山 中條自雍州西傾朱圉鳥鼠至熊耳外方桐栢陪尾南條自雍州嶓冢至荊州荊山內方大別北條自雍州岍岐荊山至壺口雷首太岳底柱析城王屋太行常山碣石

濬畎澮距川圖

一畝之田耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝九遂入一溝九溝入一洫右一同之田方十里爲成成間八尺深八尺曰洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂曰澮九澮共入大川一同之田遂九千溝九百洫九十澮九

堯制五服圖

弼成五服圖

荒制五服各五百里禹所弼每服五百里猶用要服
要服之內爲九州爲去王城五百里曰甸服其
弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯
服當甸服去王城一千五百里其弼
當男服去王城二千里又其外
五百里爲綏服當采服去
王城二千五百里其
弼當衛服去王城

弼荒弼要弼綏弼侯弼甸

王城

侯甸男采衛要夷鎮藩

三千里又其外五
百里爲要服與周要服
相當去工城三千五百里四
面相距爲七千里是九州之內也
又云要服之弼當其夷服去王城四十
里其外五百里曰荒服當鎮服其弼當藩服
去王城五千里四面相距爲方萬里也其周制則
職方氏言之蓋周公五服爲九以示要服之內七千里

舜十二州圖

太原并州

幽州今燕

兗

冀分冀州爲幽并

青分青爲營

營州今齊

雍

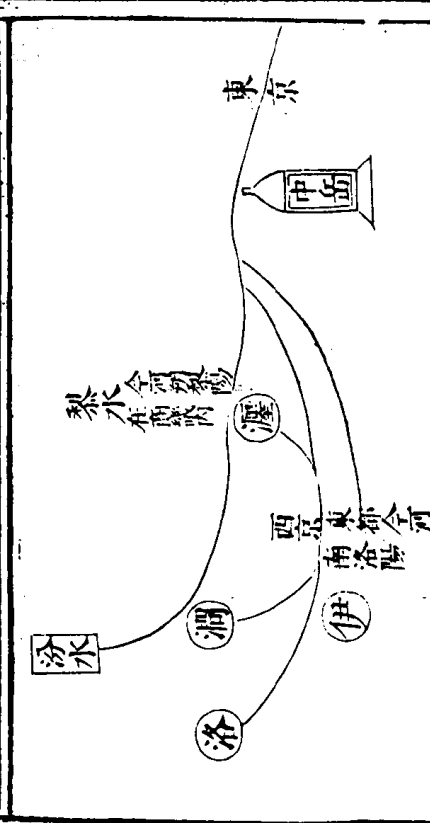
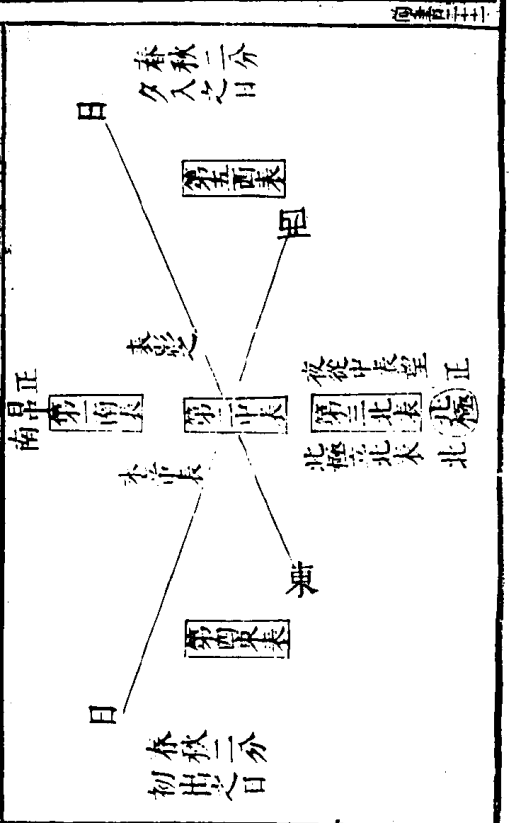
梁

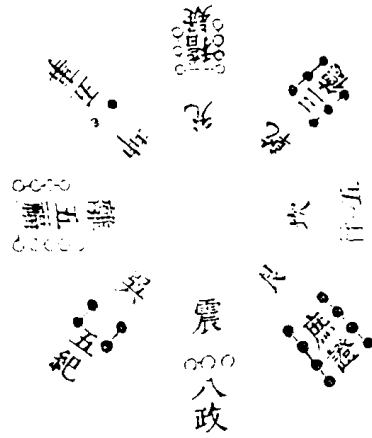
豫

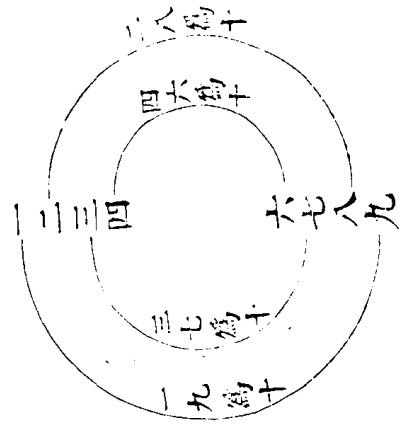
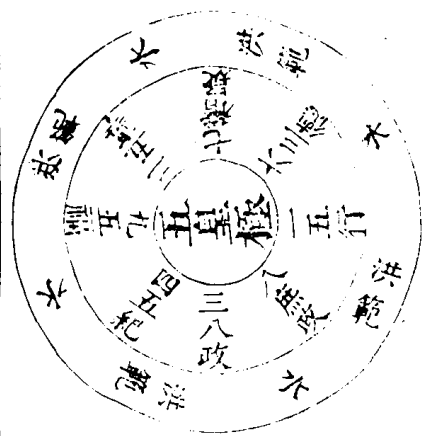
徐

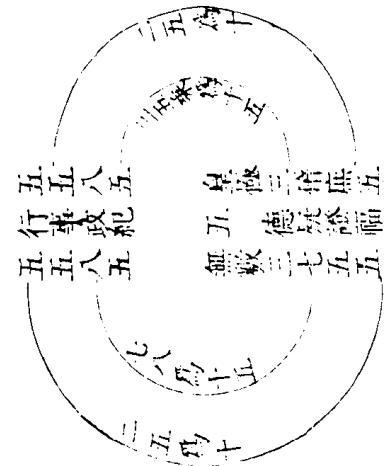
揚

荊

商七廟圖
北
南
西
東
太祖
昭
昭
昭祧
穆
穆
穆祧
商五遷都圖
耿
祖乙都河東皮氏耿縣
相
河亶甲都今河北相州
囂
仲丁都開封陳留浚儀
亳
湯都河南偃師縣盤庚復遷此
周營洛邑圖
汾水
黎水
洛
澗
瀍
伊
東京
中岳
西京
東都今河南洛陽
召誥土中圖
日
日
春秋二分初出之日
春秋二分夕入之日
第一南表
第二中表
第三北表
第四東表
第五西表
東
西
南
北
正
北極

九疇本河圖

一九爲十二八爲十
三七爲十四六爲十
此河圖以虛數相合
而爲四十者也若九
疇則以實數相合而
爲五十矣

九疇虛五用十圖

皇極虛五無數也九疇外
有六極用十也

洪範九疇圖

水在天地之外包含
天地而範圍之故曰
洪範而九疇則在天
地之内矣鯀堙洪水
不畀洪範九疇禹能
治水天錫九疇此也

九疇八合數圖

合爲十者二合爲十五者
亦二總而爲大衍之數五
十

九疇相乘得數圖

五行五事相乘為二十五

庶證不與五相乘故不言五

五紀五福相乘為二十五

右五疇相乘象天圓而有變

三德自相乘為九

六極自相乘為三十六

八政自相乘為六十四

稽疑七自相乘為四十九

右四疇相乘象地方而無變

劉向洪範傳圖

木	金	火	水	土	
田獵不宿 飲食不享 出入不節	好攻戰輕 百姓飾城 郭侵邊境	棄法律逐 功臣殺太子 以妾為妻	簡宗廟不 禱祠廢祭 祀逆天時	治宮室飾臺 榭內淫亂犯 親戚侮父兄	
木不曲直	金不從革	火不炎上	水不潤下	稼穡不成	

貌不恭	謂不肅	言不從	謂不乂	視不明	謂不哲	聽不聰	謂不謀	思不睿	謂不聖	皇不極	謂不建
咎	狂	咎	僭	咎	舒	咎	急	咎	蒙	咎	眊
罰常雨		罰常暘		罰常燠		罰常寒		罰常風		罰常陰	

厥極惡 順之其福攸好德 厥極憂 致之其福康寧 厥極疾 順之其福壽 厥極貧 順之其福富 厥短凶 短折順之 其考終命 厥極弱

老泉先生洪範之圖

皇極之建

貌恭肅	言從乂	視明哲	聽聰謀	思睿聖
木曲直	金從革	火炎上	水潤下	土稼穡
時雨	時暘	時燠	時寒	時風

皇極不建

貌不恭狂	言不從僭	視不明豫	聽不聰急	思不睿蒙
木不曲直	金不從革	火不炎上	水不潤下	土不稼穡
常雨	常暘	常燠	常寒	常風

五福 六極

皇極居次五圖

一二三四五皇極六七八九

一　二　三　四　五皇極　六　七　八　九

皇極不言數圖

一五行　二五事　三八政　四五紀　五皇極　六三德　七稽疑　八庶徵　九五福

一水生　二火生　三木生　四金生　六水成　七火成　八木成　九金成

周宗彝

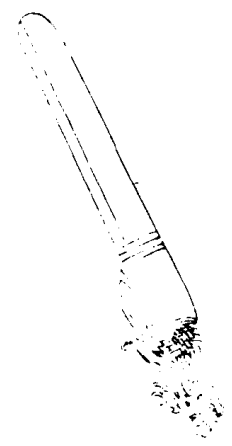
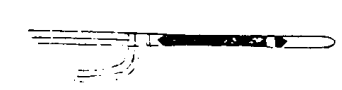
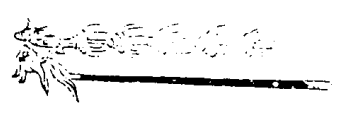
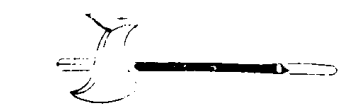
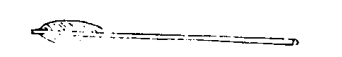
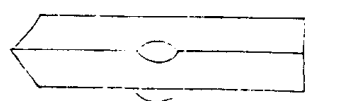
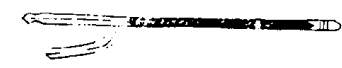
武王邦諸侯班宗彝

武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器傳言班賦宗廟彝器酒罇賜諸侯諸侯尊卑各有分故曰分器春秋左氏傳昭十二年楚靈王云昔我先王熊繹與呂伋王孫牟燮父禽父並事康王四國皆有分我獨無有又昭十五年傳曰諸侯之封也皆受明器於王室杜預云謂明德之分器也

六年五服一朝圖
一年侯服朝　侯服朝
二年甸服朝　侯服朝
三年男服朝　侯服朝
四年甸服朝　采服朝　侯服朝
五年衛服朝　侯服朝
六年甸服朝　侯服朝
七年　蠻服朝　男服朝　侯服朝
八年　甸服朝　采服朝　侯服朝
九年男服朝　侯服朝
十年　衛服朝　甸服朝　侯服朝
男　侯服朝
十二年　采服從王巡守　男服從王巡守　甸服從王巡守　衛服從王巡守　侯服從王巡守　侯服朝
每年侯東來一見　每年侯南來一見　每年侯西來一見　每年侯北來一見
二年甸東來一見　二年甸南來一見　二年甸西來一見　二年甸北來一見
四年采東來一見　四年采南來一見　四年采西來一見　四年采北來一見
春朝夏宗
秋覲冬遇
五年衛東來一見　五年衛南來一見　五年衛西來一見　五年衛北來一見
六年蠻東來一見　六年蠻南來一見　六年蠻西來一見　六年蠻北來一見
三年男東來一見　三年男南來一見　三年男西來一見　三年男北來一見
尚書三十六

君牙太常圖

穆王命君牙曰惟乃祖乃父世篤忠貞服勞王家厥有成績紀于太常　周禮司勳云凡有功者銘書於王之太常祭於大烝鄭氏云銘之言名也生則書于王旌以識其人與其功也死則於烝祭先王祭之

平王錫圭瓚圖

平王錫晉文侯秬鬯圭瓚傳曰以圭爲杓柄謂之圭瓚　祭之初酌鬱鬯之酒以祼尸圭瓚者酌鬱鬯之杓杓下有槃瓚即槃之名也是以圭爲杓之柄故謂之圭瓚周禮典瑞曰祼圭有瓚以肆先王以祼賓客鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚詩云瑟彼玉瓚黃流在中毛傳云玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也鄭云黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央

牧誓時甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓王左杖黃鉞右秉白旄傳曰鉞以黃金飾斧左手杖鉞示無事於誅右手把旄示有事於教　誓曰稱爾戈比爾干立爾矛　傳曰稱舉也戈戟干楯也方言云戟楚謂之孑吳揚之間謂之戈是戈即戟也正義引考工記曰戈柲六尺有六寸車戟常鄭云八尺曰尋倍尋曰常然則戈戟長短異名其制則同此云舉戈宜舉其長者故以戈爲戟也方言云楯自關而東或謂之楯或謂之干關西謂之楯是干楯爲一也戈短人執而舉之故言稱楯則並以扞敵故言比矛長立之於地故言立也

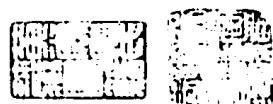
費誓曰善敹乃甲冑敿乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善　世本云杼作甲宋仲子云少康子杼也說文云冑兜鍪也兜鍪首鎧也經典皆言甲冑秦世已來始有鎧兜鍪之文古之作甲用皮秦漢已來用鐵鄭云敹謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使敹理穿治之干是楯敿施也楯無施功之處惟繫紛於楯故以爲施汝楯紛紛如綬而小繫於楯以持之其以爲飾每弓一矢百弓十矢千其數欲備足也　舊圖二篇但畫兵器今略載其文

漢儒傳授書學圖
伏生
張生
歐陽生
朝錯
何比干
倪寬
歐陽世
高
地餘
政
歙
林尊
平當
陳翁生
殷崇
鮑宣
朱普
桓榮
明帝
丁鴻
孔安國
夏侯勝
孔霸
元帝
夏侯都尉
建
周堪
孔光
張山拊
秦恭
張無故
李尋
王良
牟卿
許商
古文
馬融
張恭祖
鄭玄
孔子建
丁鴻
楊倫
蓋豫
杜林
孔喬
劉佑
尹敏
徐巡
衛宏
周防
徐敖
胡常
庸生
都尉朝
王璜
塗惲
桑欽
張霸之父
樊竝
唐林
成帝
楊震
張奐
陳弇
劉愷
巴茂
朱倀
高獲
劉寬
孔僖
牟長
宋登
尹敏
張堪
紆

毛詩正變指南圖目錄

明新都吳繼仕考校

毛詩正變指南圖目錄終

毛詩正變指南圖

詩篇名			
周南十一篇			
關雎后妃之德	葛覃后妃之本	卷耳后妃之志	樛木后妃逮下
螽斯后妃子孫衆多	桃夭后妃之所致	兔罝后妃之化	芣苢后妃之美
漢廣德廣所及	汝墳道化行	麟之趾關雎之應	
召南十四篇			
鵲巢夫人之德	采蘩夫人不失職	草蟲大夫妻以禮自防	采蘋大夫妻循法度
甘棠美召伯	行露召伯聽訟	羔羊鵲巢之功致	殷其靁勸以義
摽有梅男女及時	小星惠及下	江有汜美媵	野有死麕惡無禮
何彼襛矣美王姬	騶虞鵲巢之應		
邶國風十九篇			
柏舟言仁而不遇	綠衣衛莊姜傷己	燕燕衛莊姜送歸妾	日月衛莊姜傷己
終風衛莊姜傷己	擊鼓怨州吁	凱風美孝子	雄雉刺衛宣公
匏有苦葉刺衛宣公	谷風刺夫婦失道	式微黎侯寓于衛其臣勸以歸	旄丘責衛伯
簡兮刺不用賢	泉水衛女思歸	北門刺仕不得志	北風刺虐
靜女刺時	新臺刺衛宣公	二子乘舟思伋壽	
鄘國風十篇			
柏舟共姜自誓	牆有茨衛人刺其上	君子偕老刺衛夫人	桑中刺奔

鶉之奔奔刺衛宣姜　定之方中美衛文公　蝃蝀止奔　相鼠刺無禮
干旄美好善　載馳許穆夫人作
衛國風十篇
淇澳美武公之德　考槃刺莊公　碩人閔莊姜　氓刺時
竹竿衛女思歸　芄蘭刺惠公　河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩　伯兮刺時
有狐刺時　木瓜美齊桓公
王國風十篇
黍離閔宗周　君子于役刺平王　君子陽陽閔周　揚之水刺平王
中谷有蓷閔周　兎爰閔周　葛藟王族刺平王　采葛懼讒
大車刺周大夫　丘中有麻思賢
鄭國風二十一篇
緇衣美武公　將仲子刺莊公　叔于田刺莊公　大叔于田刺莊公
清人刺文公　羔裘刺朝　遵大路思君子　女曰雞鳴刺不說德
有女同車刺忽　山有扶蘇刺忽　蘀兮刺忽　狡童刺忽
褰裳思見正　丰刺．亂　東門之墠刺亂　風雨思君子
子衿刺學校廢　揚之水閔無臣　出其東門閔亂　野有蔓草思遇時
溱洧刺亂
齊國風十一篇
雞鳴思賢妃　還刺荒　著刺時　東方之日刺襄
東方未明刺無節　南山刺襄公　甫田大夫刺襄公　盧令刺荒
敝笱刺文姜　載驅齊人刺襄公　猗嗟刺魯莊公
魏國風七篇

葛屨刺褊	汾沮洳刺儉	園有桃刺時	陟岵孝子行役思念父母
十畝之閒刺時	伐檀刺貪	碩鼠刺重斂	
晉國風十二篇			
蟋蟀刺晉僖公	山有樞刺晉昭公	揚之水刺晉昭公	椒聊刺晉昭公
綢繆刺晉亂	杕杜刺時	羔裘刺時	鴇羽刺時
無衣美晉武公	有杕之杜刺晉武公	葛生刺晉獻公	采苓刺晉獻公
秦國風十篇			
車鄰美秦仲	駟驖美襄公	小戎美襄公	蒹葭刺襄公
終南戒襄公	黃鳥哀三良	晨風刺康公	無衣刺用兵
渭陽康公念母	權輿刺康公		
陳國風十篇			

宛丘刺幽公	東門之枌疾亂	衡門誘僖公	東門之池刺時
東門之楊刺時	墓門刺陳佗	防有鵲巢憂讒賊	月出刺好色
株林刺靈公	澤陂刺時		
鄶國風四篇			
羔裘大夫以道去君	素冠刺不能三年	隰有萇楚疾恣	匪風思周道
曹國風四篇			
蜉蝣刺奢	候人刺近小人	鳲鳩刺不壹	下泉思治
豳國風七篇			
七月周公陳王業	鴟鴞周公救亂	東山周公東征	破斧美周公
伐柯美周公	九罭美周公	狼跋美周公	
小雅八十篇			

鹿鳴燕羣臣嘉賓	四牡勞使臣之來	皇皇者華君遣使臣	常棣燕兄弟
伐木燕朋友故舊	天保下報上	采薇遣戍役	出車勞還率
杕杜勞還役	魚麗美萬物盛多能備禮	南陔孝子相戒以養	白華孝子之潔白
華黍時和歲豐宜黍稷	南有嘉魚樂與賢	南山有臺樂得賢	由庚萬物得由其道
崇丘萬物得極其高大	由儀萬物之生各得其宜	蓼蕭澤及四海	湛露天子燕諸侯
彤弓天子錫有功諸侯	菁菁者莪樂育材	六月宣王北伐	采芑宣王南征
車攻宣王復古	吉日美宣王田	鴻鴈美宣王	庭燎美宣王
沔水規宣王	鶴鳴誨宣王	祈父刺宣王	白駒大夫刺宣王
黃鳥刺宣王	我行其野刺宣王	斯干宣王考室	無羊宣王考牧
節南山家父刺幽王	正月大夫刺幽王	十月之交大夫刺幽王	雨無正大夫刺幽王

小旻大夫刺幽王	小宛大夫刺幽王	小弁刺幽王	巧言刺幽王
何人斯蘇公刺暴公	巷伯刺幽王	谷風刺幽王	蓼莪刺幽王
大東刺亂	四月大夫刺幽王	北山大夫刺幽王	無將大車大夫悔將小人
小明大夫悔仕于亂世	鼓鍾刺幽王	楚茨刺幽王	信南山刺幽王
甫田刺幽王	大田刺幽王	瞻彼洛矣刺幽王	裳裳者華刺幽王
桑扈刺幽王	鴛鴦刺幽王	頍弁諸公刺幽王	車舝大夫刺幽王
青蠅大夫刺幽王	賓之初筵衛武公刺時	魚藻刺幽王	采菽刺幽王
角弓父兄刺幽王	菀柳刺幽王	都人士刺衣服無常	采綠刺怨曠
黍苗刺幽王	隰桑刺幽王	白華周人刺幽后	緜蠻微臣刺亂
瓠葉大夫刺幽王	漸漸之石下國刺幽王	苕之華大夫閔時	何草不黃下國刺幽王

大雅三十一篇

文王 文王受命作周	大明 文王有明德故天復命武王	緜 文王之興本由大王	棫樸 文王能官人
旱麓 受祖	思齊 文王所以聖	皇矣 美周	靈臺 民始附
下武 繼文	文王有聲 繼伐	生民 尊祖	行葦 忠厚
既醉 太平	鳧鷖 守成	假樂 嘉成王	公劉 召康公戒成王
泂酌 召康公戒成王	卷阿 召康公戒成王	民勞 召穆公刺厲王	板 凡伯刺厲王
蕩 召穆公傷周室大壞	抑 衛武公刺厲王亦以自警	桑柔 芮伯刺厲王	雲漢 仍叔美宣王
崧高 尹吉甫美宣王	烝民 尹吉甫美宣王	韓奕 尹吉甫美宣王	江漢 尹吉甫美宣王
常武 召穆公美宣王	瞻卬 凡伯刺幽王大壞	召旻 凡伯刺幽王大壞	

周頌三十一篇

清廟 祀文王	維天之命 太平告文王	維清 奏象舞	烈文 成王即政諸侯助祭
天作 祀先王先公	昊天有成命 郊祀天地	我將 祀文王於明堂	時邁 巡狩告祭柴望
執競 祀武王	思文 后稷配天	臣工 諸侯助祭遣於廟	噫嘻 春夏祈穀于上帝
振鷺 二王後來助祭	豐年 秋冬報	有瞽 始作樂而合乎祖	潛 季冬薦魚春獻鮪
雝 禘大祖	載見 諸侯始見武王廟	有客 微子來見祖廟	武 奏大武
閔予小子 嗣王朝於廟	訪落 嗣王謀於廟	敬之 羣臣進戒嗣王	小毖 嗣王求助
載芟 春藉田而祈社稷	良耜 秋報社稷	絲衣 繹賓尸	酌 告成大武
桓 講武類禡	賚 大封於廟	般 巡狩祀四嶽河海	

魯頌四篇

駉 頌僖公	有駜 頌僖公君臣有道	泮水 頌僖公能修泮宮	閟宮 頌僖公能復周公宇

商頌五篇

那 祀成湯	烈祖 祀中宗	玄鳥 祀高宗	長發 大禘	殷武 祀高宗

作詩時世

二南譜

關雎　葛覃　卷耳　樛木　螽斯　桃夭
兎罝　芣苢　漢廣　汝墳　麟之趾　鵲巢
采蘩　草蟲　采蘋　行露　羔羊　殷其雷
摽有梅　小星　江有汜　野有死麕　騶虞

右文王詩

甘棠　何彼襛矣

右武王詩

二南皆文武而列于周召蓋周公分陜而治自陜而東周公主之自陜而西召公主之太師採詩得於周南之地者繫于周公得於召南之地者繫於召公

邶鄘衛譜

邶柏舟

衛頃侯詩繫周夷王世

綠衣　考槃　碩人

衛莊公詩繫周平王世

燕燕　日月　終風　擊鼓　凱風

衛州吁詩繫周桓王世

雄雉　匏有苦葉　谷風　式微　旄丘　簡兮

泉水　北門　北風　靜女　新臺　二子乘舟

淇　竹竿　伯兮　有狐

衛宣公詩繫周桓王世

鄘柏舟

衛武公詩繫周宣王世

墻有茨　君子偕老

桑中　鶉之奔奔

芄蘭

衛惠公詩繫周桓王世

定之方中　蝃蝀

相鼠　干旄

木瓜

衛文公詩繫周惠王世

載馳

衛戴公詩繫周惠王世

淇澳

衛武公詩繫周平王世

河廣

衛文公詩繫周襄王世　後譜云惠襄之閒

邶鄘衛商畿內地武王伐紂以其京師封紂子武庚分其地置三監自紂城北為邶南為鄘東為衛成王滅三監封康叔于衛後世并二國而有之七世至頃侯當周夷王時衛變風始作各從其國本而異之為邶鄘衛之詩自頃公至襄公凡十二君有詩者六成巳下無詩

王國風譜

黍離　君子于役　君子陽陽　揚之水　中谷有蓷　葛藟

周平王詩

兎爰　采葛　大車

周桓王詩

丘中有麻

周莊王詩

王國者王城也武王作邑於鎬京謂之宗周爲西都
成王宅洛邑謂之王城爲東都卽今河南周公往營
成周卽今洛陽成王還西都十一世至幽王爲犬戎
所殺平王徙居東都王城於是王室下同諸侯詩不

復雅故貶之謂之王國變風

檜國風譜　此今在陳國風之下曹國風之上

羔裘　素冠　隰有萇楚　匪風

檜妘姓之國無世次其詩當在周夷厲之間

鄭國風譜

緇衣

鄭武公詩繫周平王世

將仲子　叔于田　大叔于田　羔裘　遵大路

鄭莊公詩繫周桓王世

女曰雞鳴　山有扶蘇　蘀兮

鄭莊公詩繫周莊王世

有女同車

鄭昭公詩繫周莊王世

褰裳

鄭厲公詩繫周莊王世

丰　東門之墠　風雨　子衿　揚之水

出其東門　野有蔓草

鄭昭公詩繫周釐王世

溱洧

鄭厲公詩繫周惠王世

清人

鄭莊公詩繫周桓王世

周宣王封母弟友於鄭至平王時鄭之風始變自桓至文凡六世有詩者五繆公以下無詩

齊國風譜

雞鳴　還　著　東方之日　東方未明

齊哀公詩繫周懿王世

南山　甫田　盧令　敝笱　載驅　猗嗟

齊襄公詩繫周莊王世

周武王封太公望于營丘是爲齊凡五世至哀公政衰紀侯譖之於周懿王亨之當懿王時齊之變風始作又九世至襄公有詩者二桓公已下無詩

魏國風譜

葛屨　汾沮洳　園有桃　陟岵　十畝之間　伐檀　碩鼠

魏無世家其詩當在平桓之間

唐國風譜

蟋蟀

晉僖侯詩繫周宣王世

山有樞　揚之水　椒聊　綢繆　杕杜　羔裘　鴇羽

晉昭侯詩繫周平王世

無衣　有杕之杜

晉武公詩繫周釐王世

葛生　采苓

晉獻公詩繫周惠王世

周成王封弟叔虞于唐至六世孫僖侯唐之變風始作

唐之地堯都詩人本其風俗故云唐自僖至獻公有詩

者四惠公已下無詩

秦國風譜

車鄰

秦仲詩繫周宣王世

駟驖　小戎　蒹葭　終南

秦襄公詩繫周平王世

黃鳥

秦穆公詩繫周襄王世

晨風　無衣　渭陽　權輿

秦康公詩繫周襄王世

周孝王封非子於秦邑爲附庸當宣王時命爲大夫而變風

始作自非子至康公凡十五世有詩者三共公以下無詩

陳國風譜

宛丘　東門之枌

陳幽公詩繫周共和之間

衡門　東門之池　東門之楊

陳釐公詩繫周宣王世

墓門

陳桓公詩繫周桓王世

防有鵲巢　月出

陳宣公詩繫周襄王世

株林　澤陂

陳靈公詩繫周頃王世

周武王封嬀滿於陳是爲胡公當周厲王時陳之變風始作

凡十八君至於靈公有詩者五成公已下無詩

曹國風譜

蜉蝣

曹昭公詩繫周惠王世

候人　鳲鳩　下泉

曹共公詩繫周頃王世

周武王封叔振鐸于曹凡十五君至于

共公有詩者二自共公以下無詩

豳國風譜

七月　鴟鴞　東山　破斧　伐柯　九罭　狼跋

豳戎狄之地名也后稷曾孫公劉自邰而出居焉及成王

時周公遭四國流言之變居于東都乃思先祖公劉太王

爲豳公憂勞民事致王業之艱難以此叙巳志而作七月

鴟鴞之詩成王悟而迎之故太師述其詩爲豳國之風

小雅詩譜

鹿鳴　四牡　皇皇者華　伐木

天保　采薇　出車　杕杜

右文王詩

魚麗　南陔　白華　華黍

右武王詩

棠棣　南有嘉魚　南山有臺　由庚　崇丘

由儀　蓼蕭　湛露　彤弓　菁菁者莪

右成王詩

六月　采芑　車攻　吉日　鴻雁

庭燎　沔水　鶴鳴　祈父　白駒

黃鳥　我行其野　斯干　無羊

右宣王詩

節南山　正月　十月之交 注至小宛皆爲刺厲王　雨無正　小旻

小宛 右四詩陂諸莪箋屬王　小弁　巧言　何人斯　巷伯

谷風	蓼莪	大東	四月	北山	
無將大車	小明	鼓鍾	楚茨	信南山	
甫田	大田	瞻彼洛矣	裳裳者華	桑扈	
鴛鴦	頍弁	車舝	青蠅	賓之初筵	
魚藻	采菽	角弓	菀柳	都人士	
采綠	黍苗	隰桑	白華	緜蠻	
瓠葉	漸漸之石	苕之華	何草不黃		

右幽王詩 四篇厲王詩附于此 餘四十篇幽王詩

鄭氏云二雅皆周室居西都鎬豐之時詩也小雅
正十六篇自鹿鳴至菁菁者莪是也有其義而亡
其辭者六變雅五十八篇自六月之後是也

大雅詩譜

棫樸	旱麓	思齊	皇矣	靈臺	緜

右文王詩

文王	大明	下武	文王有聲	生民	行葦
既醉	鳧鷖	假樂	公劉	泂酌	卷阿

右成王詩

民勞	板	蕩	抑	桑柔

右厲王詩

雲漢	崧高	烝民	韓奕	江漢	常武

右宣王詩

瞻卬	召旻

右幽王詩

大雅正十八篇變十二篇自文王至
卷阿為正雅自民勞之後皆為變雅

周頌

時邁　桓　賚　般

武王時作

清廟　維天之命　維清　烈文　天作
昊天有成命　我將　執競　思文
臣工　噫嘻　振鷺　豐年　有瞽
潛　雝　載見　有客　武
閔予小子　訪落　敬之　小毖　載芟

良耜　絲衣　酌

成王時作

周頌之作按左氏傳曰武王克商作頌曰載戢干戈
云云鄭譜云在周公復政成王即政之初

魯頌

駉　有駜　泮水　閟宮

周公伯禽受封於魯十四世至僖公能遵伯禽之法
既薨而國人美之季孫行父請命於周史克作頌

商頌

那　烈祖　玄鳥　長發　殷武

商湯中宗高宗時有作詩頌之者武王滅商封微子
代殷後七世至戴公當宣王時正考甫得商頌十二
篇於周太師歸以祀其先王孔子錄詩時得五篇

周公世次

周公旦—伯禽—考公—煬公（考公弟）—幽公—魏公（幽公弟）—厲公—獻公（厲公弟）—眞—武（眞弟）—懿—
伯御（懿公兄子）—孝（伯御叔）—惠—隱—桓（隱弟）—莊—閔—僖（閔公庶兄）—文—宣—成—襄—昭—
定（昭公弟）—哀—悼—元—穆—共—康—景—平—文—頃

召公世次

召公奭（到九世）—惠侯—釐（惠侯之子）—頃（釐之子）—哀（頃之子）—鄭（哀之子）—繆（鄭之子）—宣（繆之子）—桓—莊公—襄—桓—
宣—昭—武—文—懿—惠—悼—共—平—簡—獻—孝—成—
湣—釐—桓—文—易王—子噲—昭—惠（昭之子）—武成—孝（武成子）—王喜（孝之子）

衛世次

康叔—康伯—考伯—嗣伯—㨗伯—靖伯—貞伯—頃侯—釐侯—共伯—武公（共伯弟）—
莊公—桓公—宣公（桓公弟）—惠公—黔牟（惠公兄）—懿公（惠公子）—戴公（宣公子頑之子）—文公（戴公弟）—成公—穆公—定公—
獻公—殤（定公弟）—襄（獻公子）—靈—出（靈公孫）—莊（出公父）—班師（襄公孫）—君起（靈公子）—悼（出公叔父）—敬—昭—懷（昭公子）—
慎（懷公弟）—聲—成—平侯（貶號曰侯）—嗣君（貶號曰君）—懷—元—君角

齊世次

太公—丁公呂伋—乙公—癸公—哀公—胡公（哀公弟）—獻公（哀公弟）—武—厲—文（胡公子）—成—莊—
釐—襄—桓（襄公弟）—孝—昭（孝公弟）—懿（孝公弟）—惠（孝公弟）—頃—靈—莊—景（莊公弟）—晏孺子—
悼（晏孺子兄）—簡—平（簡公弟）—宣—康（爲田和所篡）

鄭世次

桓公—武—莊—厲—昭（厲公兄）—子亹（昭公弟）—子嬰（子亹弟）—文（厲公子）—穆—靈—襄（靈公弟）—悼—
成（悼公弟）—釐—簡—定—獻—聲—哀—共（哀公弟）—幽—繻（幽公弟）—君乙

曹世次

振鐸—太伯—仲君—宮伯—孝伯—夷伯—幽伯—戴伯—惠伯—石甫—繆公—桓

莊—釐—昭—共—文—宣—成—武—平—悼—聲（悼公弟）—隱（平公弟）

靖—伯陽

聲（史記曰某）

陳世次

胡公滿—申公—相公（申公弟）—孝（申公子）—慎—幽—釐—武—夷—平（夷公弟）—文—桓

厲（桓公弟）—莊（厲公弟）—宣（莊公弟）—穆—共—靈公—成—哀—惠（悼太子之子哀公之孫）—懷—湣

晉世次

唐叔虞—燮—武侯—成侯—厲侯—靖侯—釐侯—獻侯—穆侯—殤叔（穆侯弟）—文侯（穆侯子）—昭侯

孝侯—鄂侯—哀侯—小子侯—緡

桓叔—曲沃莊公—曲沃武公

獻公—君卓—惠公—懷公—文公（獻公子）—襄—靈—成（襄公弟）—景

厲—悼（襄公曾孫）—平—昭—頃—定—出公—哀公（昭公曾孫）—幽公—烈—孝—靜（為韓魏趙所滅）

秦世次

自女脩至大駱已詳世次

非子—秦侯—公伯—秦仲—莊公—襄公—文—寧（文公孫）—出子—武（出子兄）—德（武公弟）—宣

成（宣公弟）—穆（成公弟）—康—共—桓—景—哀—惠（哀公孫）—悼—厲共—躁—懷（躁公弟）

靈（懷公孫）—簡（靈公季父）—惠—出—獻（靈公子）—孝—惠文王—武王—昭襄（武王弟）—孝文—莊襄

始皇帝—二世—子嬰

宋世次

微子啓—微仲（微子弟）—宋公稽—丁公—湣—煬（湣公弟）—厲（湣公子）—釐—惠—哀—戴—武—宣

穆（宣公弟）—殤（宣公子）—莊（穆公子）—湣—公子游—桓公（湣公弟）—襄—成—昭—文（昭公弟）—共—平

元—景—昭（元公曾孫）—悼—休—辟—剔成—偃

族

周公 名旦文王子
戴嬀 陳女嬀氏戴謚
黎侯 黎國君也
共姜 共伯之妻
許穆夫人 公子頑女
公劉 后稷曾孫
周平王母 申女
文公 名蹺膐公子
齊哀公 不辰癸公子
晉僖公 名司徒靖侯子
獻公 詭諸武公之子
康公母 晉獻公女

召伯 名奭姬姓
公孫文仲 子仲字也
伋 衛宣公烝夷姜之子
公子頑 宣公庶子
武公 名和釐公子
惠公 名朔
鄭武公 名掘突
高克 鄭大夫
襄公 名諸兒釐公子
晉昭公 名伯文侯子
秦襄公 秦仲孫莊公子
陳佗 桓公弟五父

莊姜 衛莊公妻
衛宣公 公子晉
宣公二子 壽朔
衛文公 名燬公子頑子
莊公 名揚周卿士
宋襄母 衛文公妹宋桓公妻
將仲子 祭仲也
太子忽 鄭莊公子
魯莊公 名同桓公子
武公 名稱曲沃莊伯子
穆公 名任好成公子
宣公 杵臼莊公弟

毛詩十八

譜

夏姬 鄭女也
管叔 鮮文王子
家父 周大夫家父字
申女 姜姓之女
亶父 太王字
大任 文王母
凡伯 周公之胤
尹吉甫 周卿士尹氏也
南仲 文王臣
二王之後 杞宋
正考甫 孔子之先
娀 有娀氏國名

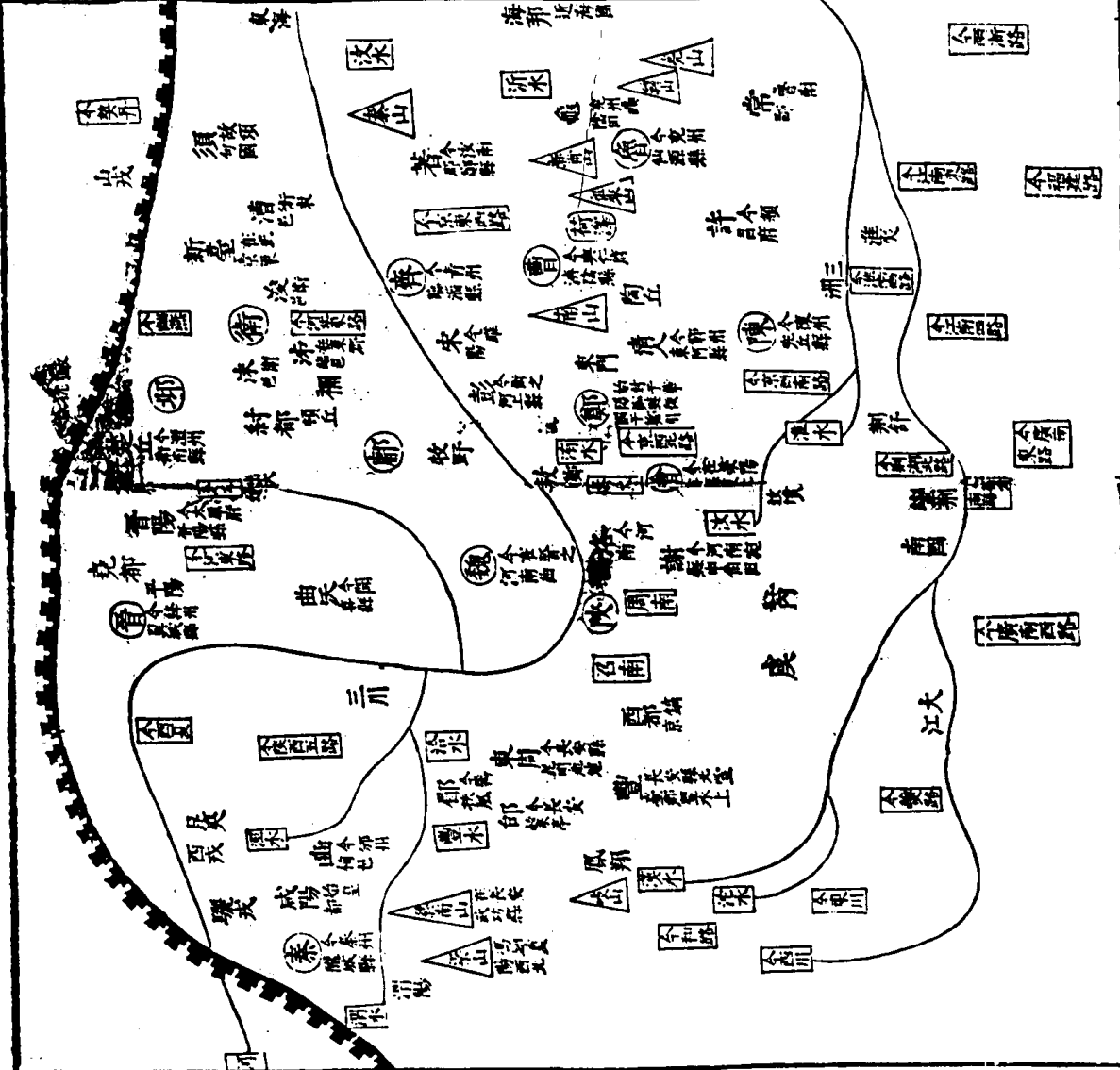
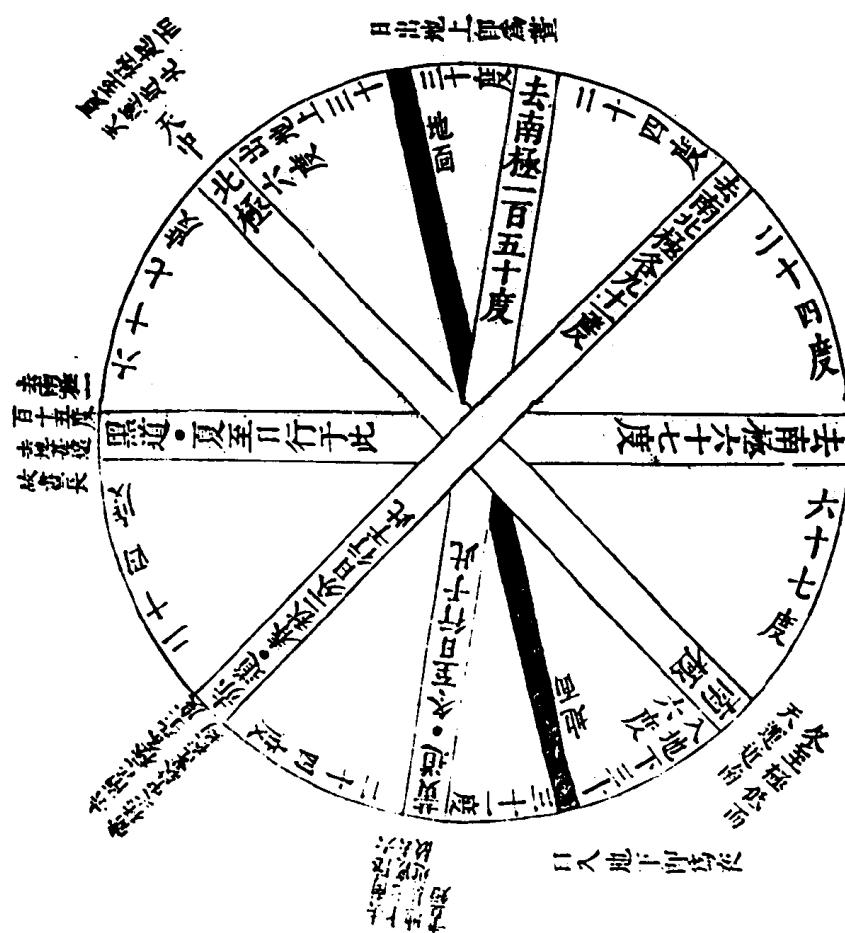
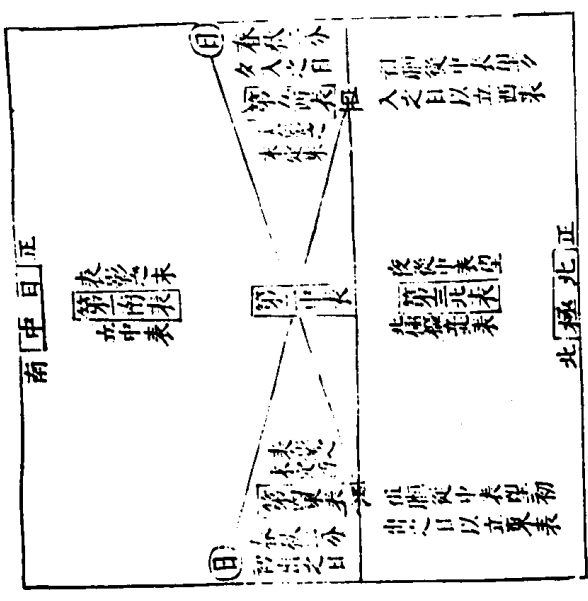
曹昭公 名班釐公子
蔡叔 度文王子
皇父 六卿之一
靈公 名平國共公子
太伯 太王長子
太姒 文王妃
芮伯 芮國伯爵
仲山甫 四岳後
休父 重黎後
文母 太姒也
宋湣公 孔子祖

共公 名襄昭公子
祈父 司馬也
譚大夫 譚國名
褒姒 褒女姒其字
姜嫄 后稷之母
召穆公 康公六世孫
仍叔 周卿士
韓侯 姬姓國
微子 紂庶兄
季孫行父 季文子
魯僖公 閔公兄

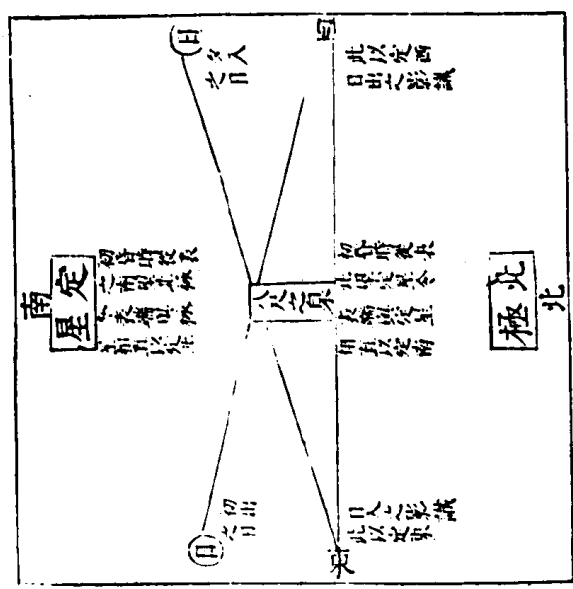
十五國風譜

文王詩三十七篇
武王詩十篇
成王詩四十九篇　時一國有詩
豳詩七篇
康王　昭王　穆王　共王無詩　時亦無詩
懿王無詩　齊風始變五篇　時一國有詩
孝王無詩　時亦無詩
夷王無詩　時一國有詩
衛風始變一篇頃
厲王變雅九篇　陳風始變二篇　時一國有詩
夷厲之間無詩　時一國有詩
檜風始變四篇
共和之間無詩　時一國有詩
唐風始變一篇僖（歐譜云在宣王時）
宣王詩二十篇（十四小雅六大雅）　時三國有詩
衛風一篇武　陳風三篇　秦風始變一篇秦仲
幽王詩四十六篇（四十四小雅二大雅）　時無詩
平王詩六篇（并在王國風）　時五國有詩
衛風四篇　唐風七篇昭　秦風四篇　鄭風始變一篇武
桓王詩三篇（並在王國風）　時三國有詩
衛風二十六篇　鄭風五篇　陳風一篇
平桓之間無詩　時一國有詩
魏風七篇
莊王詩一篇（在王國風）　時二國有詩
齊風六篇襄　鄭風五篇
釐王無詩　時一國有詩
唐風二篇武
惠王無詩　時四國有詩
衛風六篇　唐風二篇獻　曹風一篇　鄭風二篇
襄王無詩　時三國有詩
曹風三篇文　秦風五篇　陳風二篇宣
惠襄之間無詩　時一國有詩
衛風一篇文
頃王無詩　時一國有詩
陳風二篇靈
匡王以下無詩

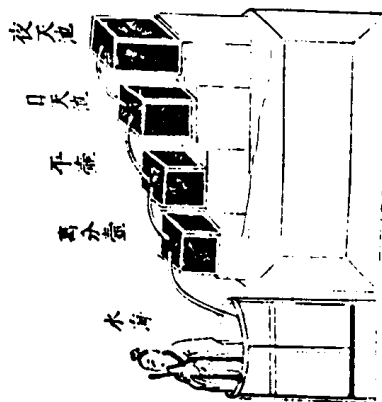
右自文王至頃王凡二十世其可考者陳齊衛晉曹鄭魏此變風之先後也其篇名則詳見下圖

十五國風地理圖
周南
召南
邶鄘衛
王
鄭
齊
魏
晉
陳
秦
曹
檜
豳
東海
海邦
泰山
汶水
沂水
牧野
三川
大江
渭水
淮水
西戎
犬戎

日居月諸圖

公劉相陰陽圖

以土圭測土深正日景以求地中日南則景短多暑謂立表處太南近日也日東則景夕多風謂日昳景乃中立表處太東近日也日北則景長多寒謂立表處太北遠日也日西則景朝多陰謂日未中而景中立表處太西遠日也

毛詩

楚丘揆日景圖

營室謂之定在東壁之西月令十月之昬星也於定星之昬正四方星中之時以此時而作楚丘之宮廟又度以日影而營表其位正其東西南北而作楚丘之宮室

齊國風挈壺氏圖

唐制呂才定

齊國風東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉按周禮夏官之屬挈壺氏掌漏刻者也鄭氏曰漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭共制莫考今因舊圖取唐之呂才今之燕肅所制列之于圖

唐制有四匱

一夜天池　二日天池　三平壺

四萬分壺　又有水海

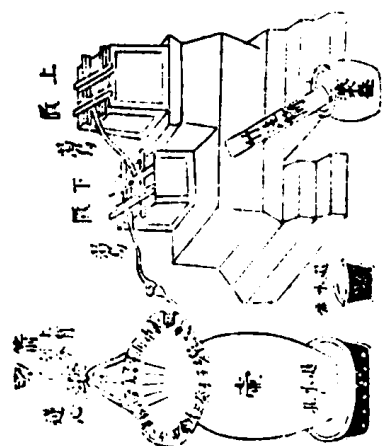
以水海浮箭以四匱注水始自夜天池以入于日天池自日天池以入于平壺以次相注入于水海浮箭而上每以箭浮爲刻分也

今制有二匱

一渴烏　一石壺　四十八箭　竹注筒一

銅節水小筒一　減水盎一　退水盆一

匱二漆木爲之深一尺二寸徑三尺二寸五分壺以石爲之深二尺一寸五分徑一尺三寸二分內圍四尺一寸

今制燕肅定

渴烏二銅爲之上者長三尺二寸受水口徑三分出水口一分半下者長二尺八寸受水口徑二分出水口一分

箭以漆桐爲之長四尺徑六分重四兩有半刻蓮花爲首飾上一尺六寸刻節候中一尺五寸分二十五刻每刻六分下九分安在蓮心

減水盎竹注筒銅節水小筒三物設在下匱之旁以平水勢

退水盆設于壺竅之下以受退水

用漏水法

晝夜計十二時每時八刻二十分每刻六十分計水二斤八兩

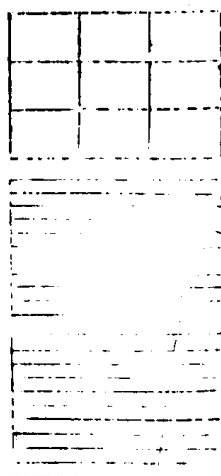
箭四十八二箭當一氣歲統二百一十六萬分悉刻于箭上銅烏引水而下注蓮心浮箭以上登至于晝夜之別分至之候冬夏長短昏曉隱見與周官水臬晷影無差

大田雨我公田圖

私	私	私
私	公田	私
私	私	私

雨我公田遂及我私公田所以入稅私田以治洫治澮孟子曰八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事是也其詳周禮井田之法圖

甫田歲取十千圖

井　通　成

十千於井田法一成之數也九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝欲見其數從井通起之故言歲取十千

百夫之田

遂 溝 洫 私 公 夫

此百夫之田方三里三分里之一計其積數共得一十一里幷九分里之一若數其一邊則得三里三分里之一也此謂廣長之數此駁發爾私終三十里內數

萬夫之田

洫 澮 川

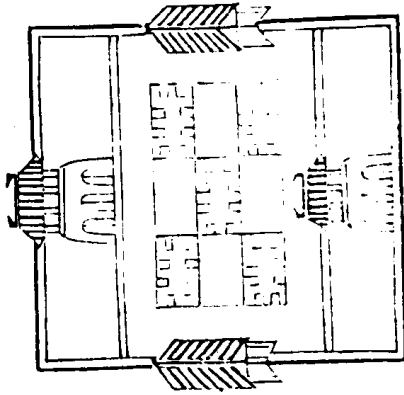
此萬夫之田每一目當百夫之田一爲方三里三分里之一箇九目共長三十里又一目得三里三分里之一共計三十三里三分里之一也此駁發爾私終三十里內數

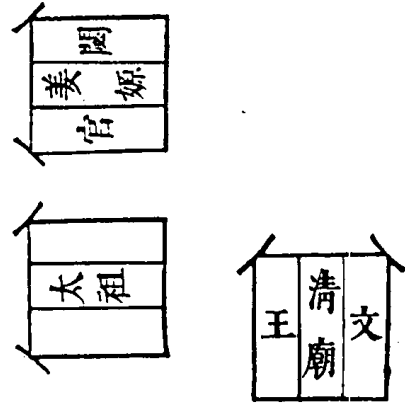
載芟耤田圖

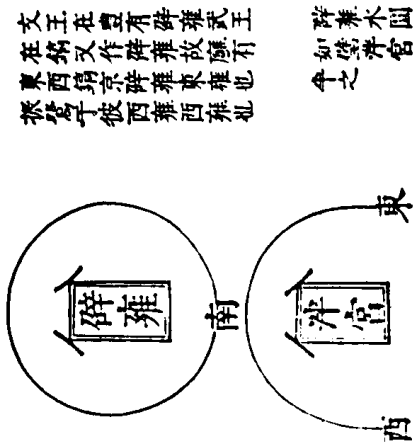
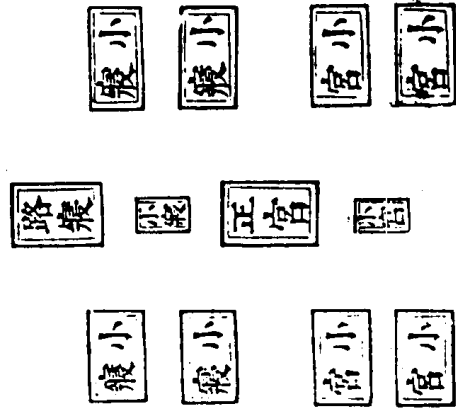
藉者借也借民力而耕之也天子千畝諸侯百畝孟春之月天子帥三公諸侯九卿親耕于藉田以祈社稷天子三推諸侯九推祈社稷者禮王爲民立社曰大社自爲立社曰王社在藉田中藉田所祈也

時邁巡狩圖

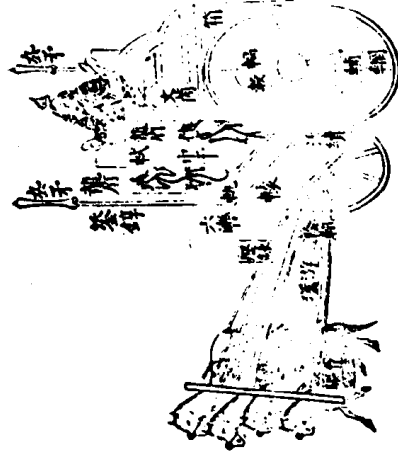
王者以時巡行邦國柴告天地望秩山川徧于羣神時邁之詩武王滅紂已定天下以時巡狩而其臣作頌美其事以爲告祭柴望之樂歌也

我將明堂圖

古者祭天於圜丘掃地而祭其禮極簡故又于季秋之月大享于明堂以享上帝以文王配傳曰宗祀文王於明堂以配上帝我將之詩此祀文王所歌之詩也明堂周制也

清廟閟宮圖

清廟文王廟也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王于清廟閟宮姜嫄廟也魯亦有閟宮者以周公故得立姜嫄廟僖公修而新之故魯頌有閟宮之詩閟神也

辟雍泮宮圖

辟雍者天子之學築于辟水之外圓如璧四方來觀者均也故謂之辟雍泮宮者諸侯之學東西門以南通水北無也故謂之泮水

斯干考室圖

厲王之亂宮室敗壞宣王復成之考者古者成室設盛食以樂之必有稱頌禱祝之言斯干之詩考室祝頌之辭

秦國風小戎制圖

小戎車式

小戎馬式

横一木而可憑者軾也軾前又有横木曰軓軓前直一木而案之者輈也輈之末受一木以横曰衡衡者軛也轅之漸曲而上至於衡居衡之上而下拘曰軛一軛而五束束有歷錄歷錄者文也所束之處因爲文章此所謂五楘梁輈也輈在軓前二馬處之衡下夾轅以服車而傍出二馬以驂之驂馬之欲出者引外轡以貫於游環驂馬之欲入者偪以脅驅而制之脅驅裁韋革以繫於衡軫之先後當服馬之脅以禦防于駕乘者也若夫游環則貫而靷之常處游蕩于馬脊之間而爲之曲防也車之衡長不過六尺六寸二馬服於前不與驂馬並則不可無陰靷故革靷於陰軌軓垂輈之上以服其驂而其車使不與服馬齊其首而引之者陰靷也故曰陰靷沃續者飾金於靷端之環也驂之內轡亦以金飾其觼不待牽挽而繫之於軾也觼者受靷之所也詩曰六轡在手而不言八者以夫陰靷之在軾也又曰俴駟孔羣又曰虎韔鏤膺蓋韔者弓之室膺者馬之帶若今鏤胷也俴者馬之甲鏁金以爲其扎爲服以驂有盾以蔽之盾者畫龍以爲飾故曰龍盾厹矛者刃有三角立於左右錞錞者矛之白金之鐓也厹伐者中干也謂之干有以捍敵而自衛謂之伐則有事於伐之然必蒙之以有苑之文章非獨事武而已竹閉者緄也緄以竹縢以緄蒙而藏之尚美且武如此則其器可知至於弓則交韔二弓亦訓之以備壞也

商頌王畿圖

四詩傳授圖
魯詩
浮丘伯
申公
楚元王子郢
徐公
許生
大江公
徐偃
繆生
夏寬
周霸
孔安國
王式
韋賢
王臧
孔安國
魏應
右師細君
高嘉
元帝
明帝
成帝
張長安
唐長賓
褚少孫
許晏
王扶
齊詩
轅固
夏侯始昌
后蒼
公孫弘
伏理
師丹
班伯
張邯
皮容
元帝
成帝
韓詩
韓嬰
賁生
張匡
夏恭
孝帝
食子公
王吉
長孫順
張就
髮福
杜撫
趙曄
韓伯高
毛詩
毛公
孔子建
解延年
徐敖
陳俠
貫長卿
衛宏
賈徽
鄭玄

春秋筆削發微圖目錄

明新都吳繼仕考校

春秋筆削發微圖

隱

十己始
一未元
年終年

己巳不
尸其位
月暴

- 周 平王四十九年至五十一年 桓王元年至八年
- 齊 釐公九年至十九年
- 晉 鄂侯二年至六年 哀侯元年至六年
- 秦 文公四十四年至五十年 寧公元年至四年
- 楚 武王十九年至二十九年
- 宋 穆公七年至九年 殤公元年至八年
- 衛 桓公十三年至十六年 宣公元年至七年
- 陳 桓公二十三年至三十三年
- 蔡 宣侯二十八年至三十五年 桓侯元年至三年
- 曹 桓公三十五年至四十五年
- 鄭 莊公二十二年至三十二年
- 燕 穆侯七年至十七年

莊

三戊始
十子元
二終年

年已未
勝敵克
亂日莊

- 周 莊王四年至十五年釐王五年 惠王元年至十五年
- 齊 襄公九年至十二年 桓公元年至二十四年
- 晉 緡侯十四年至二十八年武公并晉因其元爲 三十八年至三十九年獻公元年至十五年史記少二年
- 秦 武公五年至二十年德公二年 宣公十二年成公元年至二年
- 楚 武王四十八年至五十一年文王 十三年杜敖五年成王元年至十年
- 宋 莊公馮十八年至十九年湣公 元年至十年桓公元年至二十年
- 衛 黔牟四年至十年惠公復入四年至年爲 惠公十四年至三十一年懿公元年至七年
- 陳 莊公七年宣公 元年至二十一年
- 蔡 哀侯二年至二十年 穆侯元年至十三年
- 曹 莊公九年至三十一年 釐公元年至九年
- 鄭 子嬰元年至十四年厲公復入元年 至七年文公元年至十二年

桓

十庚始
八午元
年終年

丁亥薨
土服遂
曰桓

- 周 桓王九年至二十三年 莊王元年至三年
- 齊 釐公二十年至三十三年 襄公元年至四年
- 晉 哀侯七年至八年小子元年至三年 緡侯元年至十三年
- 秦 寧公五年至十二年出公元年 至六年武公元年至四年
- 楚 武王三十年至四十七年
- 宋 殤公九年至十年 即 莊公元年至十七年
- 衛 宣公八年至十九年惠公元年 至三年黔牟元年至三年
- 陳 桓公三十四年至三十八年厲公 元年至七年莊公元年至六年
- 蔡 桓侯四年至二十年 哀侯元年
- 曹 桓公四十六年至五十五年 莊公元年至八年
- 鄭 莊公四十三年厲公元年至四年 昭公元年至二年子亹元年
- 燕 穆侯十八年宣侯元年至十三年 桓侯元年至四年

閔

二庚始
年申元
年終年

酉在四
遺外日
閔

- 周 惠王十六年至十七年
- 齊 桓公二十五年至二十六年
- 晉 獻公十六年十七年
- 秦 成公三年四年
- 楚 成王十一年十二年
- 宋 桓公二十一年二十二年
- 衛 懿公八年戴公元年
- 陳 宣公三十一年至三十二年
- 蔡 穆侯十四年十五年
- 曹 昭公元年二年
- 鄭 文公十二年十三年

僖

始元年壬戌終三十三年

年甲午小心畏忌曰僖

國	紀年
燕	桓侯五年至七年 莊公元年至二十九年
周	惠王十八年至二十六年 襄王元年至二十五年
齊	桓公二十七年至四十三年 孝公十年昭公六年
晉	獻公十八年至二十六年惠公十四 年懷公一年文公九年襄公元年
秦	穆公元年至 三十三年
楚	成王十三年 至四十五年
宋	桓公二十三年至三十一年 襄公十四年成公元年至十年
衛	文公元年至二十五年 成公元年至八年
陳	宣公三十四年至四十五年穆公 元年至十六年共公元年至五年
蔡	穆侯十六年至二十九年 莊公元年至十九年
曹	昭公三年至九年 共公元年至二十六年
鄭	文公十四年至四十五年 穆公元年
燕	莊公三十二年至三十三年 襄公元年至三十一年

文

始元年乙未終十八年

壬子忠信接禮曰文

國	紀年
燕	莊公三十年三十一年
周	襄王二十六年至三十三年 頃王元年至四年
齊	昭公七年至二十年 懿公元年至四年
晉	襄公二年至七年 靈公元年至十二年
秦	穆公三十四年至三十九年 康公元年至十二年
楚	成王四十六年穆王元年至 十二年莊王元年至五年
宋	成公十一年至十七年 昭公九年文公二年
衛	成公九年至 二十六年
陳	共公六年至十八年 靈公元年至五年
蔡	莊侯二十年至三十四年 文侯元年至三年
曹	共公二十七年至三十五年 文公元年至九年
鄭	穆公二年 至十九年
燕	襄公三十二年至四十年 桓公元年至九年

宣

始元年癸丑終十八年

庚午善問周達曰宣

國	紀年
周	匡王五年至六年 定王元年至十六年
齊	惠公元年至十年 頃公元年至八年
晉	靈公十三年至十四年 成公七年景公九年
秦	共公元年至五年 桓公元年至十三年
楚	莊王六年至 二十三年
宋	文公三年 至二十年
衛	成公二十七年至三十五年 穆公元年至九年
陳	靈公六年至十五年 成公元年至八年
蔡	文公四年至二十年 景侯元年
曹	文公十年至二十三年 宣公元年至四年
鄭	穆公二十年至二十二年靈公 一年襄公元年至十四年
燕	桓公十年至十六年 宣公元年至十一年

成

始元年辛未終十八年

戊子安民立政曰成

國	紀年
周	定王十七年至二十一年 簡王元年至十三年
齊	頃公九年至十七年 靈公元年至九年
晉	景公十年至十九年 厲公元年至八年
秦	桓公十四年至二十七年 景公元年至四年
楚	共王元年 至十八年
宋	文公二十一年至二十二年共公 元年至十三年平公元年至三年
衛	穆公十年至十一年定公元年 至十二年獻公元年至四年
陳	成公九年至 二十六年
蔡	景侯二年 至十九年
曹	宣公五年至十七年 成公元年至五年
鄭	襄公十五年至十八年 悼公二年成公十二年
燕	宣公十二年至十五年 昭公十三年武公元年
吳	壽夢元年至十二年 壽夢元年成六年也

襄

始元年己丑終三十一　年己未因事有功曰襄

國	年表
周	簡王十四年靈王二十七年景王三年
齊	靈公十九年至二十八年莊公六年景公元年至六年
晉	悼公元年至十五年平公元年至十六年
秦	景公五年至三十五年
楚	共王十九年至三十一年康王十五年郟敖三年
宋	平公四年至三十四年
衛	獻公五年至十八年殤公十二年獻公復入三年襄公元年至二年
陳	成公二十七年至三十年哀公元年至二十七年
蔡	景侯二十年至四十九年靈侯元年
曹	成公六年至二十三年武公十三年
鄭	成公十三年至十四年釐公五年簡公二十四年
燕	武公二年至十九年文公六年懿公四年惠公元年至三年
吳	壽夢十四年至二十五年諸樊十三年餘祭六年

昭

始元年庚申終三十二　年辛卯威儀恭明曰昭

國	年表
周	景王四年至二十五年敬王元年至十年
齊	景公七年至三十八年
晉	平公十七年至二十六年昭公六年頃公十四年定公元年至二年
秦	景公三十六年至四十年哀公元年至二十七年
楚	郟敖四年靈王十二年平王十三年昭王六年
宋	平公三十五年至四十四年元公十五年景公七年
衛	襄公三年至九年靈公二十五年
陳	哀公二十八年至三十五年惠公元年至二十四年
蔡	靈侯二年至十二年平侯九年悼侯三年昭侯元年至九年
曹	武公十四年至二十七年平公四年悼公九年襄公五年
鄭	簡公二十五年至三十六年定公十六年獻公四年
燕	惠公四年至九年悼公七年共公五年平公十四年
吳	餘祭七年至十七年餘昧四年王僚十二年闔閭五年

定

始元年壬辰終十五年　丙午安民大慮曰定

國	年表
周	敬王十一年至二十五年
齊	景公三十九年至五十三年
晉	定公三年至十七年
秦	哀公二十八年至三十六年惠公六年
楚	昭王七年至二十一年
宋	景公八年至二十二年
衛	靈公二十六年至四十年
陳	惠公二十五年至二十八年懷公四年湣公七年
蔡	昭侯十年至二十四年
曹	隱公元年至四年靖公四年伯陽七年
鄭	獻公五年至十三年聲公元年至六年
燕	平公十五年至十九年簡公元年至十年
吳	闔閭六年至十九年夫差元年

哀

始元年丁未終二十七年經止　十六年壬戌恭仁短折曰哀

國	年表
周	敬王二十六年至四十一年
齊	景公五十四年至五十八年孺子一年悼公四年簡公四年平公二年
晉	定公十八年至三十三年
秦	惠公七年至十年悼公十二年
楚	昭王二十二年至二十七年惠王元年至十年
宋	景公二十三年至三十八年
衛	靈公四十一年至四十二年出公十二年莊公二年
陳	湣公八年至二十三年楚滅陳殺湣公
蔡	昭侯二十五年至二十八年成侯元年至十二年
曹	伯陽八年至十五年宋滅曹虜伯陽貫衣八年
鄭	聲公七年至二十二年
燕	簡公十一年至十二年獻公元年至十四年
吳	夫差二年至十七年

周世次

平王——太子洩父（不入統）——桓王（平王孫）——莊王——僖王——惠王——襄王——頃王——匡王——定王（匡王弟）——簡王——靈王——景王——悼王（史不入統）——敬王（悼王弟）三十九年卽獲麟之歲

武王得天下十二世至平王東遷平王至敬王十三世（不數洩父悼王）平王末年當魯隱元年故周八百六十七年四百年在春秋前二百四十二年在春秋中二百二十五年在春秋後

魯世次

隱公息姑（惠公子）——桓公允（隱公弟）——莊公同——閔公開——僖公申（莊公子）——文公興——宣公倭——成公黑肱——襄公午——昭公裯——定公宋（昭公弟）——哀公蔣

姬姓文王子公旦之後伯禽封于曲阜爲魯侯自伯禽至隱公十四世自隱公至哀公十二世哀公終二十七年卒十六年孔丘卒經止十六年

齊世次

僖公祿甫——襄公諸兒——桓公小白（僖公子）——孝公昭——昭公潘（桓公子）——懿公商人（桓公子）——惠公元（桓公子）——頃公無野——靈公環——莊公光——景公杵臼（莊公弟）——晏孺子荼——悼公陽生（景公子）——簡公壬——平公驁（簡公弟）

太公望之後姜姓武王封太公于齊營丘太公至僖公十三世僖公九年魯隱公攝政

晉世次

鄂侯郄（孝侯弟）——哀侯光——小子侯——侯緡（哀侯弟）曲沃武公并晉滅之爲晉後——武侯稱（莊伯子）——獻公詭諸——惠公夷吾——懷公圉——文公重耳（獻公子）——襄公驩——靈公夷皐——成公黑臀（襄公弟）——景公孺——厲公州蒲——悼公周（襄公曾孫）——平公彪——昭公夷——頃公去疾——定公午

唐叔虞之後武王滅唐而封之至燮父改爲晉自唐叔至鄂侯十四世鄂侯二年春秋始焉

衛世次

桓公完——宣公晉（桓公弟）——惠公朔——黔牟（羣公子）——懿公赤（惠公子）——戴公申（公子頑子）——文公燬（戴公弟）——成公鄭——穆公遬——定公臧——獻公衎——殤公剽（定公弟）——襄公惡（獻公子）——靈公元——出公輒（靈公孫）——莊公蒯聵（出公父）

康叔封之後武王之弟封于衛至桓公十三年春秋始焉自康叔至桓十三世

宋世次

穆公和——殤公與夷（宣公子）——莊公馮（穆公子）——閔公捷——桓公御說（閔公弟）——襄公茲父——成公王臣——昭公杵臼——文公鮑（昭公弟）——共公固——平公成——元公佐——景公頭曼

其先契封於商武王伐商封武庚後武庚亂更封微子自微子至穆公十四世

秦世次

文公（襄公子）— 寧公 — 出子 — 武公（寧公子）— 德公（武公弟）— 宣公

成公（宣公弟）— 穆公（任好 成公弟）— 康公（罃 弘）— 共公（稻）— 桓公（榮）

景公 — 哀公 — 惠公（哀公孫）— 悼公

伯益末孫曰非子周孝王邑之秦號曰秦嬴至襄公爲周平王平犬戎封爲侯自秦嬴至秦仲三世至襄公五世至穆公十三世

楚世次

武王（熊通 蚡冒弟）— 文王（熊貲）— 杜敖（熊囏）— 成王（頵 杜敖弟）— 穆王（商臣）

莊王（旅）— 共王（審）— 康王（昭）— 郟敖（麇）— 靈王（圍）

初王（比 共王子）— 平王（棄疾 共王子）— 昭王（軫）— 惠王（章）

顓頊高陽之後陸終少子季連之苗裔熊繹成王時封於楚以子男之田姓芊氏自鬻熊至武王十七世

蔡世次

宣侯考父 — 桓侯封人 — 哀侯獻舞 — 繆侯肸

莊侯甲午 — 文侯申 — 景侯固 — 靈侯般

平侯廬 — 悼侯東國 — 昭侯申 — 成侯朔

文王子蔡叔度之後武王封於蔡蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至戴侯凡十世宣侯戴侯子

鄭世次

莊公（寤生）— 厲公（突）— 昭公（忽 莊公子）— 子亹（莊公子）— 子嬰（昭公子）— 厲公（春秋至此復入）

文公（捷）— 繆公（蘭）— 靈公（夷）— 襄公（堅 靈公弟）— 悼公（費）

成公（睔 悼公弟）— 釐公（髡頑）— 簡公（嘉）— 定公（寧）— 獻公（蠆）— 聲公（勝）

鄭桓公友厲王少子宣王庶弟宣王封於鄭犬戎殺桓公鄭人立其子武公武公子莊公

滕

滕侯（繡）— 宣侯（嬰齊）— 孝侯（鄭）— 昭侯（元）— 文侯（濤）

成公（原）— 悼侯（寧）— 頃公（結）— 隱公（虞）

滕姬姓文王之子錯繡之後武王封之自叔繡以下九世莊公始見即穀也

杞

成公（史記云共公）— 德公 — 桓公（姑容 德公弟）— 孝公（丏）— 文公（益姑 孝公弟）

平公（郁釐 文公弟）— 悼公（成）— 隱公（乞）— 僖公（過 隱公弟）

夏禹之後東樓公周武王封于杞以奉夏后氏祀自東樓公八世至成公見于春秋

薛

獻侯（穀）— 襄公（定）— 薛伯比 — 惠公（夷宜）

任姓奚仲封薛侯遷于邳仲虺居薛爲湯左相武王復以其弟雍滑爲薛侯小國無紀不可知

吳

吳太伯奔荆蠻自號句吳武王封其後于吳自太伯至壽夢十九世始稱王

壽夢——諸樊——餘祭（壽夢子）——餘昧（壽夢子）

王僚——闔閭（諸樊子）——夫差

虞

出自太王姬姓自虞仲至虞公十二世

虞公（僖公五年冬晉人執虞公）

許

姜姓與齊同族武王封文叔於許自許叔至穆公凡十三世始見於春秋

穆公（新臣）——僖公（業）——昭公（錫我）——靈公（甯）——悼公（買）——許男斯——元公成

邾

邾姓顓頊有陸終生六子第五曰安期武王封期裔挾爲附庸十一世儀父始見春秋

儀父（克）——邾子瑣——文公（蘧蒢）——定公（貜且）——宣公（牼）

悼公（華）——莊公（穿）——隱公（益）——桓公（革）

[illegible]

紀姓少昊之後周武王封茲其于莒自紀公已下爲已姓不知誰賜之也十二世茲丕公始見春秋

茲丕公——紀公（庶其）——厲公——渠丘公（朱）——犁比公（密州）——展輿（犁比子）

著丘公（去疾）——庚輿（著丘公弟）——郊公（著丘公子）——莒子（狂）——共公

世次

文王子曹叔振鐸之後武王封之於商振鐸至桓公十一世

桓公（終生）——莊公（射姑）——僖公（夷）——昭公（班）——共公（襄）

文公（壽）——宣公（廬）——成公（負芻）——武公（滕）——平公（須）

悼公（午）——襄公（野）——隱公（通）——靖公（露）——伯陽

陳世次

舜之後嬀姓堯妻舜女居嬀汭因爲姓周時虞遏父爲周陶正以元女大姬配胡公封之陳胡嬀滿即遏父子自胡公至桓公十二世

桓公（鮑，文公子）——陳佗（桓公弟）——厲公（躍，桓公子）——莊公（林，桓公子）——宣公（杵臼，桓公子）

穆公（款）——共公（朔）——靈公（平國）——成公（午）——哀公（弱）

惠公（吳，悼太子之子）——懷公（柳）——閔公（越）

燕世次

燕有南有北南燕姞姓北燕姬姓武王封召公奭於北燕其國僻小不通諸夏至簡公二十九世始見春秋今從年表叙繆侯以下

繆侯——宣侯——桓侯——莊公——襄公——桓公

宣公——昭公——武公——文公——懿公——惠公

悼公——共公——平公——簡公——獻公

春秋一百二十四國表

爵姓具者四十九國

魯侯姬 秦伯嬴 衛侯姬 杞公姒 曹伯姬 息侯姬 鄧侯曼 北燕伯姬 晉侯姬 吳子姬 鄭伯姬 邾子曹

滕侯姬 虞侯姬 紀侯姜 楚子芈 徐子嬴 越子姒 蔡侯姬 許男姜 薛侯任 隨侯姬 巴子姬 鄫子姒

齊侯姜 宋公子 陳侯媯 小邾子曹 莒子己 虢公姬 郕子姬 芮伯姬 胡子歸 州公姜 南燕伯姞 梁伯嬴

荀侯姬 賈伯姬 凡伯姬 宿男風 祭伯姬 鄅子妘 原伯姬 蓼子芈 滑伯姬 郯子嬴 舒鳩子偃 偪陽子妘

邢侯姬

有爵無姓者十六國

萊子 弦子或子姓 潞子或隗姓 頓子 沈子或姬姓 譚子或子姓 宗子 邿子 白狄子 賴子 肥子 戎蠻子

麇子或祁姓 鼓子或祁姓 穀伯或嬴姓 唐侯 舒子

有姓無爵者十八國

黃嬴 羅熊或嬴姓 魏姬 耿姬 霍姬 郜姬 韓姬或侯爵 焦姬 楊姬 夷妘 淮姬 申姜

密姬 向姜 鄀允姓 舒庸偃

爵姓皆亡者三十三國

江或嬴姓 鄖 權或偃姓 道 柏 貳 軫 絞 六或偃姓 遂 崇 戴或子姓

無終 蓐收 冀 溫 於餘丘 厲 項或姞姓 英氏 蓼或作偃 巢 庸 根牟

鮮虞姒 介 陸渾 邿 房 桐或偃姓 郲 狄

附庸九國

顓臾風姓 須句風姓 葛嬴姓 任風姓 牟 極 蕭或子姓 郭 章

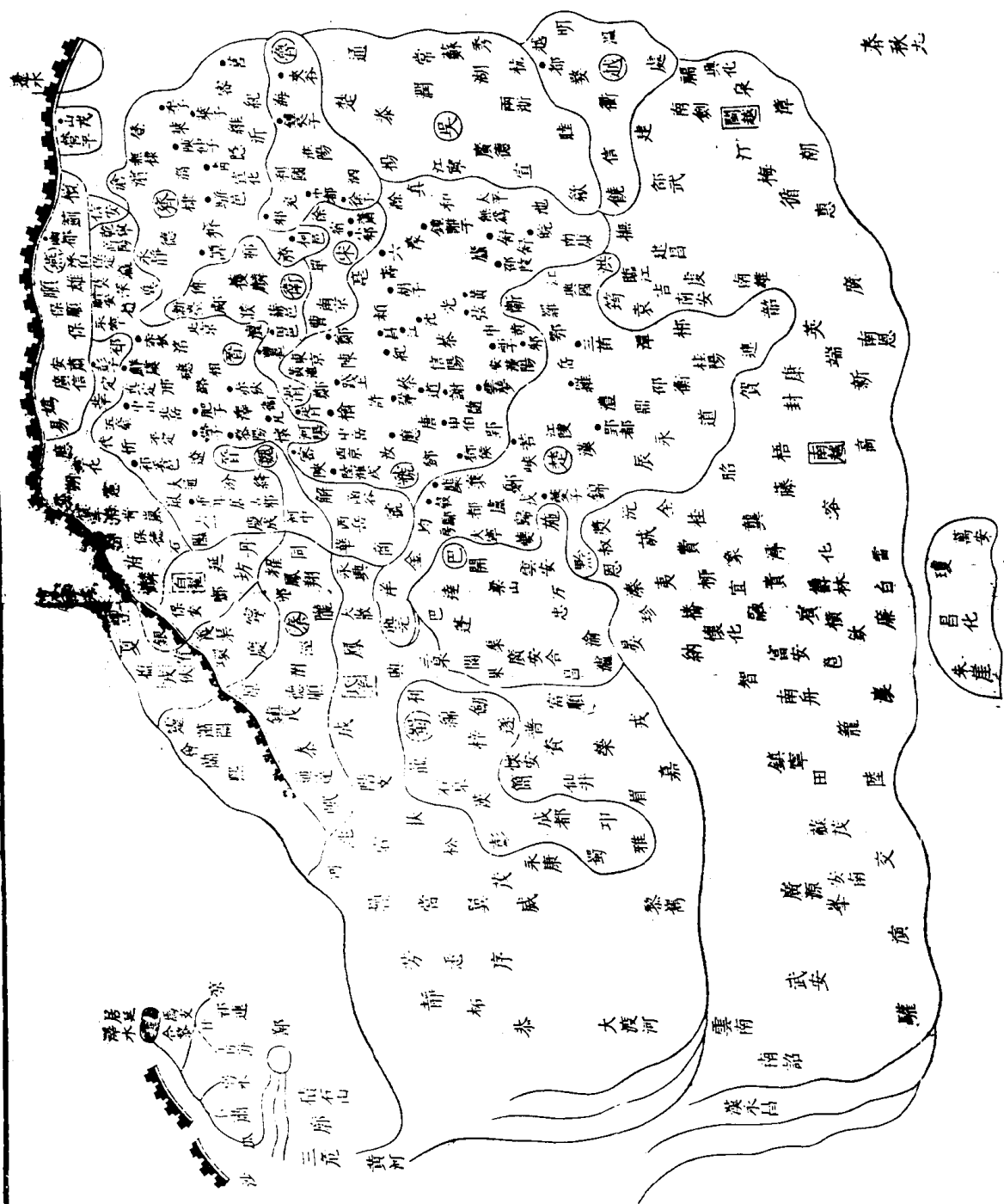
五霸

齊桓公	周僖王元年	魯莊公十三年稱霸
宋襄公	周襄王十三年	魯僖公十九年稱霸
晉文公	周襄王二十年	魯僖公二十八年稱霸
秦穆公	周襄王二十八年	魯文公三年稱霸
楚莊王	周定王九年	魯宣公十一年稱霸

齊盟

齊桓公			
宋襄公			
晉文公	平公	悼公	
楚靈王	康王	平王	昭王
吳王闔閭	夫差		
越王句踐			

與盟之國

王周	魯	晉	齊	楚	秦	鄭	衛	宋
陳	蔡	鄫	曹	滕	邾	許	杞	紀
莒	吳	越	江	黃	滑	徐	邢	薛
沈	頓	胡	北燕	小邾	淮夷	白狄		

春秋諸國地理圖
春秋九
春秋地名頗繁字畫逼迫不便于觀覽此圖不能
盡收其詳見圖之後地名所屬諸國地理注釋

地名所屬

東京 首止 大棘 宛濮 蒲 平丘 城棣 蟲牢 武父 黄 甗
承筐 鳴雁 **南京** 黍丘 鴻口 横 魚門 陽梁 孟諸 蒙澤 貫
彭城 沙隨 盧門 **西京** 犨泉 唐 褚氏 圉 解 乾祭 蒯
霍 垂隴 敖 焚 修澤 扈 北林 洧 逢澤 棐林 制田
皇 邲 鄢 汜 郟 新城 **北京** 柯 沙亭 曲梁 雞澤
沙鹿 馬陵 **青州** 棘邑 牟婁 鄟 夷 紀 鄑 **密州** 渠丘
郚 **濟州** 祝阿 譚 鮑 **沂州** 祝丘 穆陵 堂阜 枋
登州 萊 **兗州** 葛來 龜陰 紅 成 防 東陽 武城
曹州 楚丘 麇丘 郜 垂 **海州** 濫 夾谷 中城 紀鄣
博州 清丘 瓦 桃丘 阿澤 清 泰 戚 鐵 穀 鄟
鄆州 郈 鄣 闞 陽穀 郛 邾瑕 密 **揚州** 蒲 良
齊州 盧 石窌 防門 清亭 遂 讙 棘地 **利國監** 梁丘 防
緡 咸丘 天野 郎 閭丘 唐 棠 寗母 重館 **并州** 千畝
申都 綿上

趙州 鄗邑 **亳州** 宛 許 棘 天丘 鄖 向城 澶淵 [illegible]
檉 鳴鹿 鬼閻 辰陵 **潁州** 昌衍 牛首 犨 狐口 鄀 蔑
桃 曲池 **德州** 轅 野井 **棣州** 貝丘 乾時 **懷州** 隰郕 河陽
向 原 湨梁 絺 南陽 陽樊 欑茅 隤 雍榆 **河中府** 馬陵
河曲 茅津 顛軨 郇 桑泉 解 瑕 耿 冀 清原 黄父
稷 涑水 冀 霍 瓠丘 采桑 蒲城 **絳州** 桑田 桃林 虢略
華山 **永興** 少習 菟和 蒼野 **同州** 王城 新里 **鳳翔** 酆宮 岐陽
許州 鈞臺 高氏 雍氏 皋鼬 汾丘 湛坂 狼淵 桐丘 匡 曲洧
潁城 長葛 向 **蔡州** 項 房 堂谿 櫟 桑隧 鄧 陘
繁陽 鹿上 乾谿 **汝州** 魯齒 方城 **萊州** 介根 **濰州** 郱 **鄧州**
卷 鄍 楚 白羽 豐析 **襄州** 津 荒谷 冶父 郢 陳鄉
湫 **鄂州** 蒲騷 **濠州** 橐皋 州來 **潤州** 鳩茲 **廬州** 鵲岸 潛
鷄父 **蘇州** 衡山 **洪州** 艾陵 **興元** 錫穴 **潞州** 壺口 曲梁 **祁州**
曲沃 **廣德** 桐 **常州** 夫椒

諸國地理

魯 今兗州仙源縣	衛 汲郡朝歌縣	吳 今吳郡	杞 陳留雍丘縣	鄧 穎川召陵縣西南	牟 今泰山牟縣	郜 東平無鹽縣東北	舷 弋陽軑縣東南
齊 今青州臨淄縣	陳 陳國陳縣	越 會稽山陰縣	凡 汲郡共縣東南	戎 陳留濟陽縣	葛 梁國寧陵縣東北	邢 廣平襄國縣	鄅 今瑯琊鄅縣
晉 平陽絳邑縣	蔡 汝南上蔡縣	滕 沛國公丘縣東南	許 穎川許昌縣	芮 在馮翊臨晉縣	郳 附庸東海昌慮東北	江 汝南安陽縣	厲 義陽隨縣北
秦 今秦州隴城縣	曹 今濟陰定陶縣	邾 魯國鄒縣	薛 魯國薛縣	極 附庸	譚 濟南平陵縣西南	冀 平陽皮氏縣東北	項 汝陰項縣
楚 今江陵北紀南城	鄭 滎陽宛陵縣西南	向 譙國龍亢縣東南	宿 東平無鹽縣	魏 在河東河北縣	遂 濟北蛇丘縣東北	徐 下邳僮縣東南	英 楚與國
宋 梁國睢陽縣	燕 北燕今薊縣南東郡	杞 東莞剛縣	郜 濟陰成武縣東南	穀 南陽郡筑陽縣北	滑 河南緱氏縣	舒 今廬江舒縣	申 南陽

共 汲郡共縣	道 汝南安陽縣南	羅 宜城縣西山中後徙南郡枝江	根牟 東夷國瑯邪陽都縣	巴 巴郡江州縣	巢	胡 汝陰縣西北	鄅 今瑯邪開陽縣
夷 城陽莊武縣	栢 汝南西平縣	賴 在義陽隨縣	梁 馮翊夏陽縣	管 滎陽京縣東北	焦 在陝縣	邿 在任城亢父縣	桐 廬江舒縣西南
獮 弘農陝縣東南	霍 永安縣東北	蓼 義陽棘陽縣東南	虞 河東大陽縣	黎 上黨壺關縣	鄟	肥 白狄陽縣西北	莒 今城陽莒縣
郕 東平剛父縣西南	耿 平陽皮氏縣東南	絞	隨 今義陽隨縣	茅戎	任 今任城縣	鑄 濟北蛇丘縣所治	
息 汝南新息縣	陽	鄖 江夏雲杜縣東南	邘	徐吾氏 茅戎別種	無終 山戎	舒鳩 楚屬國	
州 南郡華陽縣東南	權 南郡當陽縣東南	黃 今弋陽縣	萊 東萊黃縣	郇瑕 河東解縣東北	偪陽 彭城傅陽縣	鼓 白狄別種鉅鹿曲陽	

衞地

- 清（在濟北東阿縣）
- 垂（在濟陰句陽縣東北）
- 越（近垂地）
- 蒲（在陳留長垣縣西南）
- 桃丘（在濟北東阿縣東南）
- 鄄（今東郡鄄城）
- 城濮
- 楚丘
- 鹹（東郡濮陽縣東南）
- 匡（在陳留長垣縣西北）
- 帝丘（今東郡濮陽縣）
- 成（在頓丘衞縣西）
- 清丘（今濮陽縣東南）
- 新築
- 馬陵（在陽平元城縣東南）
- 澶淵（在頓丘縣南）
- 瓦（在東郡燕縣）
- 曲濮（地）
- 朝歌（城內邑今汲郡）
- 平陽（今太山平陽縣也）
- 雞澤（在廣平曲梁縣西南）
- 平丘（在陳留長垣縣西南）
- 牽（魏郡黎陽縣東北）
- 黃池（在陳留封丘縣南）
- 垂葭（高平鉅野縣西南）

鄭地

- 鄢（今潁川鄢陵縣）
- 長葛（潁川長社縣北）
- 祊田（祭太山邑琅邪費縣東南）
- 武父（陳留濟陽縣東北）
- 櫟（鄭別都今河南陽翟縣）
- [illegible]（陳留襄邑縣西北）
- 戹（[illegible]縣西北）
- 新城（新密今滎陽密縣）
- 垂隴（滎陽縣東）
- [illegible]
- 棐
- 棐林（滎陽宛陵縣東南）
- 大棘（陳留襄邑縣南）
- 衡雍（今滎陽卷縣）
- 邲（[illegible]城）
- 蟲牢（陳留封丘縣北）
- 柯陵（鄭西地）
- [illegible]
- 虎牢（本鄭邑後屬晉即成皋）
- 鄔
- 郲
- 戲
- [illegible]（陳留）
- 蕭魚
- 向（潁川長社縣東北）
- 亳城
- 踐土
- 鐵（在戚城南）

楚地

- 陘（潁川召陵縣南）
- 鍾離（邑名淮南縣）
- 柤（地）
- 申（縣）
- 乾谿（譙國城父縣南）
- 州來（淮南下蔡縣）
- 長岸（地）
- 雞父（安豐縣南）
- 巢（邑名）
- 柏舉

邾地

- 偃（地）
- 沂西（沂水出東莞蓋縣入泗）
- 訾婁
- 繹（魯國鄒縣）
- 濫（東海昌慮縣）
- 漷東
- 句繹（邑）
- 漆（在高平南平陽縣東北）
- 閭丘（在高平南平陽縣西北）

莒地

- 密（城陽淳于縣東北）
- 鄆（城陽姑幕縣南）
- 向（東海承縣東南）
- 鄫（琅邪鄫縣）
- 茲（姑幕縣東北）
- 防（城陽平昌縣西南）

紀地

- 浮來（東莞縣北）
- 郱（東莞臨朐縣東南）
- 鄑（北海都昌縣西有訾城）
- 郚（朱虛縣東南）
- 酅（在齊國東安平縣）

諸國地

- 莘（蔡地）
- 洮（曹地）
- 皋鼬（蔡地[illegible]縣東南）
- 大鍾（郕地）
- 陽（北燕地在中山）
- 殽（虢弘農澠池西）
- 下陽（虢邑河東大陽縣）
- 鄸（曹邑）
- 婁林（徐地下邳僮縣東南）
- 彭衙（秦邑馮翊郃陽縣西北）
- 白羽（許地名析後屬楚）
- 容城（許地）
- 聶北（邢地）
- 夷儀（邢地後衞滅之為衞邑）
- 攢函（狄地）
- 檇李（吳地吳郡嘉興縣南）
- [illegible]（吳地淮南[illegible]縣東南）
- 鄖（吳地發陽也廣陵海陵縣東南）
- 牟婁（杞邑城陽諸縣東北）
- 無婁（杞邑）
- 緣陵（杞邑）

闕地

- 惡曹
- 牡丘
- 薄
- 女栗
- 厥貉
- 析（即白羽）
- 黑壤
- 瑣澤
- 交剛
- 虛朾
- 貍脤
- 沓
- 善道
- 長樗
- 邢丘
- 商任
- 拔
- 祲祥
- 厥慭
- 鄟陵
- 昌間

鄭公族 諸氏族

公族
- 公子嘉 穆公之子字子孔
- 公孫洩 子孔之子
- 孔張 洩之子
- 公孫揮 字子羽
- 羽頡 馬師頡
- 然丹 子革
- 子然 穆公子
- 然明 鬷蔑

- 公孫黑 字子晳
- 共叔段 太叔
- 公孫滑 太叔之子
- 公父定叔
- 公孫閼 字子都
- 公孫獲
- 公子呂 字子封
- 公孫揮 字子羽 行人
- 公孫宛
- 公孫定

- 公孫[illegible] 檀伯
- 公孫登
- 公子閱
- 公子繻
- 公子申 成公子
- 公子元
- 公子[illegible] 字子家
- 公子宋 字子公
- 公子瑕 文公之子
- 公子士 文公子

- 公子蘭 文公子
- 叔詹 申差
- 子印 穆公子
- 印堇父 子印之後
- 印段 子石
- 印癸 字子柳 段之後
- **國氏**
- 公子發 字子國
- 公孫僑 子產 字子美
- 國參 字子思 謚桓子

伯張氏
- 公孫黑肱 字子張
- 公孫段 字子石
- **游氏**
- 公子偃 子游
- 公孫蠆 子蟜
- 游販 子明
- 吉 子太叔 亦曰世叔
- 楚 公孫楚 子南
- **祝氏**

- 祝聃 亦曰祝聃伯
- 祝款
- **皇氏**
- 皇武子
- 皇戌 武子之後
- 耳 戌之子
- 辰
- 頡
- **石氏**
- 石楚

- 首
- 制 子服
- 奠 亦曰石[illegible]
- 石甲父
- **四姓**
- 逐因氏
- 工婁氏
- 須氏
- 須遂氏 已上四姓皆宗族

豐氏
- 子豐 穆公子
- 公孫段 伯石 豐子
- 豐卷 字子張 段子
- 施 字子旗 段子

公族
- 芋尹蓋
- 公孫[illegible]
- 逢滑
- 公子招 哀公弟
- 公子過 招之弟
- 鍼子
- 鍼宜咎
- 公子禦寇 宣公子
- 公子完 字敬仲

- 女叔
- 原仲
- 公子勝 哀公子
- 孔奐
- 賈獲
- 偃師 哀公太子
- 公子黃 哀公弟
- 公子留 哀公子

公族

公族
- 隱太子 靈公子
- 朝吳 聲子之子
- 公孫肸 霍名
- 歸生 字子家 謚聲子
- 公子朝
- 公子倰
- 文之鍇
- 公孫翩
- 公子乾

- 公子駟
- 公孫辰
- 公孫姓
- 公子燮

吳公族

公族
- 太子友 夫差子
- 王子地 夫差太子
- 王孫彌庸
- 慶忌 夫差子
- 王子姑曹 夫差子
- 公子黨
- 季札 延陵季子
- 蹶由
- 公子苦雂

- 燭庸
- 掩餘
- 子山 闔閭子
- 夫槩王 爲堂谿氏

莒宮族

- 莒挐 莒子弟
- 莒慶
- 公子務婁
- 瞀胡
- 公子滅明
- 公子平夷
- 太子僕
- 季佗 紀公子
- 意恢
- 公子鐸

- 蒲餘侯 茲夫
- 苑羊牧之
- 烏存
- 畀我

曹

公子
- 公孫彊
- 公子欣時 字子臧

虞

- 宮之奇
- 共伯
- 虞叔 虞公弟

虢

- 文公
- 石父 其子忌父
- 林父 忌父之子
- 虢公醜

諸侯興廢

魯滅一國
項

晉滅十四國
耿　霍　魏　虢（赤狄潞氏）
虞　焦　楊　韓（赤狄甲氏）
偪陽　肥　鼓　陸渾

衛滅一國
邢

宋滅一國
曹

蔡滅一國
沈

楚滅二十三國
息　弦　黃　夔
鄧　權　江　蓼（文五年）
六　邶　庸　舒庸
陳　蔡　賴　舒鳩
唐　頓　胡　舒
隨　申　蓼（宣八年杜云二國名）

秦滅二國
梁　滑

齊滅六國
譚　遂　蔡　紀
郭　陽

邾滅一國
須句

莒滅一國
鄫

狄滅一國
溫

鄭滅一國
許

吳滅一國
徐

越滅一國
吳

春秋始終

春秋始於隱公

左氏曰攝而不書卽位　公羊曰賢其讓　穀梁曰讓非其正以行小惠
杜預曰平王東遷之始王隱公讓國之賢君　范甯曰於時則接乎隱公故因茲以託始
啖助曰幽厲雖衰雅未爲風平王之初人習餘化及化變風移陵遲久矣若格以太平之政
則比屋不可勝誅故斷自平王之遷而以隱公爲始

春秋終于獲麟

左氏杜預曰感嘉瑞之無應因所感而作所以爲終
公羊何休以麟爲漢受命之瑞周亾天下之異夫子知其將有六國爭强秦項交戰劉氏乃
立斯民罹苦感泣而作春秋文成致麟
穀梁范甯曰非狩而曰狩大其適也不曰來不外麟于中國也不言有不使麟不常于中國也
學左氏者曰麟生於火而游於土春秋禮也脩火德而致其子
又曰孔子作書麟爲之至四靈王者之瑞故有素王之說
陳欽以爲麟西方毛蟲金精孔子立言西方兌爲[illegible]故麟至
劉向尹更始曰瑞災不兼今麟爲周異不得復爲漢瑞知應孔子而至
鄭衆賈逵服虔潁容曰自衛反魯修經已成麟感而至取麟爲水物故以爲修母致子之應
楊士勛曰詩終于麟趾春秋終于獲麟

春秋例數

書王一百四十六
不書王九十六
書正九十七
不書正一百四十五
盟例總九十六

會例總一百六十八
朝例總三十八
聘例三十三
如例一百二十三
出例一百八十二

公出而至八十九
公至例七十九
名例三十一
遂事例二十
天王出入居十三

兄弟例十四
時月總一千一百九十九
書時四百六十九
書月三百三十八
書日三百八十一

書天王崩九
諸侯卒一百三十四
魯夫人薨葬二十
世子內女大夫卒五十
遷國邑十

日食三十六
山崩震電各二
地震五
不雨七
雨雪大雨雹各三

內外大水九
無冰三
星災四
大旱二
大有年一有年一

凶年七
蟲災總十八
宮廟總十四
烝嘗三
大雩十九

蒐狩大閱總九
遷例潰例各四
放例三
獲例六
寶器例四

田邑例七
取例二十六
納例五
魯夫人如會歸十三
歸復歸十九

殺逆二十五
討弒君賊六
殺世子母弟九
城例總三十三
殺大夫例三十七

圍例總四十四
奔例總七十五
以歸例十二
兵入例二十七
執例三十一

伐例總二百十
次例總十六
救例二十五
侵例五十八
乞師五

戰例總二十三
內戰敗績六
來例九
外戰敗十二
逃例三

戍例三
立例六
平例六
觀例二
盜例五

誘例二
獻捷例二
公追例二
錫例求例各三
遇例七

媵例四
內女歸來歸總十
內逆女五
外逆女四
王姬例五

稅賦例三
新作例三
築臺囿六
書朔二
不視朔不告朔各一

書晦書閏各二
書郊九
書即位八
不書即位四
書首時五十九

書非首時一
四時不具四
有月無時二
有日無月一

春秋三傳傳授圖
公羊高
胡毋生
公孫弘
嬴公
孟卿
眭孟
褚大
嬴公
段仲溫
呂步舒
何休
董仲舒
公沙穆
李育
羊弼
疏廣
筦路
孫寶
嚴彭祖
伊推
宋顯
許廣
申輓
顏安樂
貢禹
堂谿惠
冥都
冷豐
任公
冥都
筦路
唐擅
張玄
左咸
馬宮
周澤
張玄
劉佑
丁恭
甄宇
程曾
王中
樓望
承宮
樊儵
鍾興
明帝
音承
顏奉
公孫文
東門雲
穀梁赤
房元
申公
尹敏
侯霸
江公
榮廣
皓星公
江博士
劉向
王亥
蔡千秋
周慶
丁姓
蔡千秋
胡常
尹更始
申章昌
蕭秉
咸
翟方進
房鳳
左丘明
張蒼
賈誼
張敞
劉公子
貫公
翟方進
長卿
劉歆
賈徽
逵
胡常
張禹
賈護
尹更始
陳欽
咸
王莽
元
劉歆
孔奮
嘉
鄭興
衆
尹敏
唐溪典
延篤
服虔
楊賜
穎容
謝該
樂詳
全子嚴
鄭興
韓歆
李封

周禮文物大全圖目錄

明新都吳繼仕考校

周禮文物大全圖目錄終

周禮文物大全圖

天官冢宰 冢宰 大宰 小宰 宰夫 宮正 宮伯 膳夫 庖人 內饔 外饔 亨人
甸師 獸人 𩵋人 鼈人 腊人 醫師 食醫 疾醫 瘍醫 獸醫 酒正 酒人 漿人
凌人 籩人 醢人 醯人 鹽人 冪人 宮人 掌舍 幕人 掌次 大府 玉府 內府
外府 司會 司書 職內 職歲 職幣 司裘 掌皮 內宰 內小臣 閽人 寺人 內豎
九嬪 世婦 女御 女祝 女史 典婦功 典絲 典枲 內司服 縫人 染人 追師 屨人
夏采

地官司徒 大司徒 小司徒 鄉師 鄉老 鄉大夫 州長 黨正 族師 閭胥 比長 封人
鼓人 舞師 牧人 牛人 充人 載師 閭師 縣師 遺人 均人 師氏 保氏 司諫
司救 調人 媒氏 司市 質人 廛人 胥師 賈師 司虣 司稽 胥 肆長 泉府
司門 司關 掌節 遂人 遂師 遂大夫 縣正 鄙師 酇長 里宰 鄰長 旅師 稍人
委人 土均 草人 稻人 土訓 誦訓 山虞 林衡 川衡 澤虞 迹人 丱人 角人
羽人 掌葛 掌染草 掌炭 掌荼 掌蜃 囿人 場人 廩人 舍人 倉人 司祿 司稼
舂人 饎人 槁人

春官宗伯 大宗伯 小宗伯 肆師 鬱人 鬯人 雞人 司尊彝 司几筵 天府 典瑞 典命
司服 典祀 守祧 世婦 內宗 外宗 冢人 墓大夫 職喪 大司樂 樂師 大胥 小胥
大師 小師 瞽矇 眡瞭 典同 磬師 鍾師 笙師 鎛師 韎師 旄人 籥師 籥章
鞮鞻氏 典庸器 司干 大卜 卜師 卜人 龜人 菙氏 占人 簭人 占夢 眡祲 大祝
小祝 喪祝 甸祝 詛祝 司巫 男巫 女巫 大史 小史 馮相氏 保章氏 內史 外史
御史 巾車 典路 車僕 司常 都宗人 家宗人

夏官司馬	大司馬	小司馬	軍司馬	輿司馬	行司馬	司勳	馬質	量人	小子	羊人	司爟
掌固	司險	掌疆	候人	環人	挈壺氏	射人	服不氏	射鳥氏	羅氏	掌畜	司士	諸子
司右	虎賁氏	旅賁氏	節服氏	方相氏	大僕	小臣	祭僕	御僕	隸僕	弁師	司甲	司兵
司戈盾	司弓矢	繕人	槀人	戎右	齊右	道右	大馭	戎僕	齊僕	道僕	田僕	馭夫
校人	趣馬	巫馬	牧師	廋人	圉師	圉人	職方氏	土方氏	懷方氏	合方氏	訓方氏	形方氏
山師	川師	邍師	匡人	撢人	都司馬							

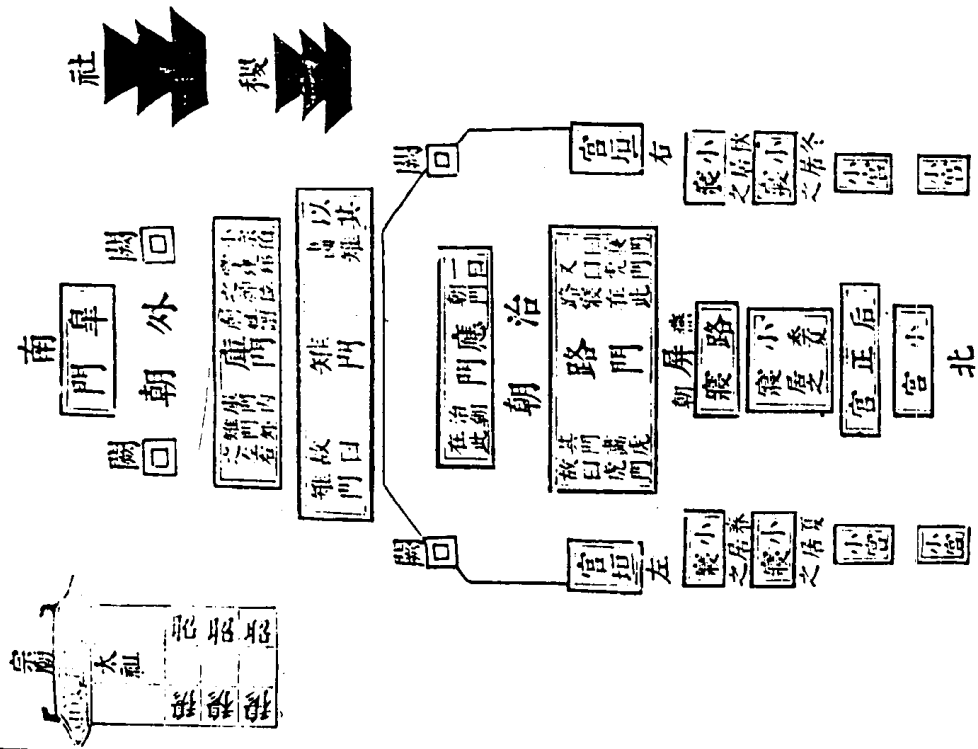
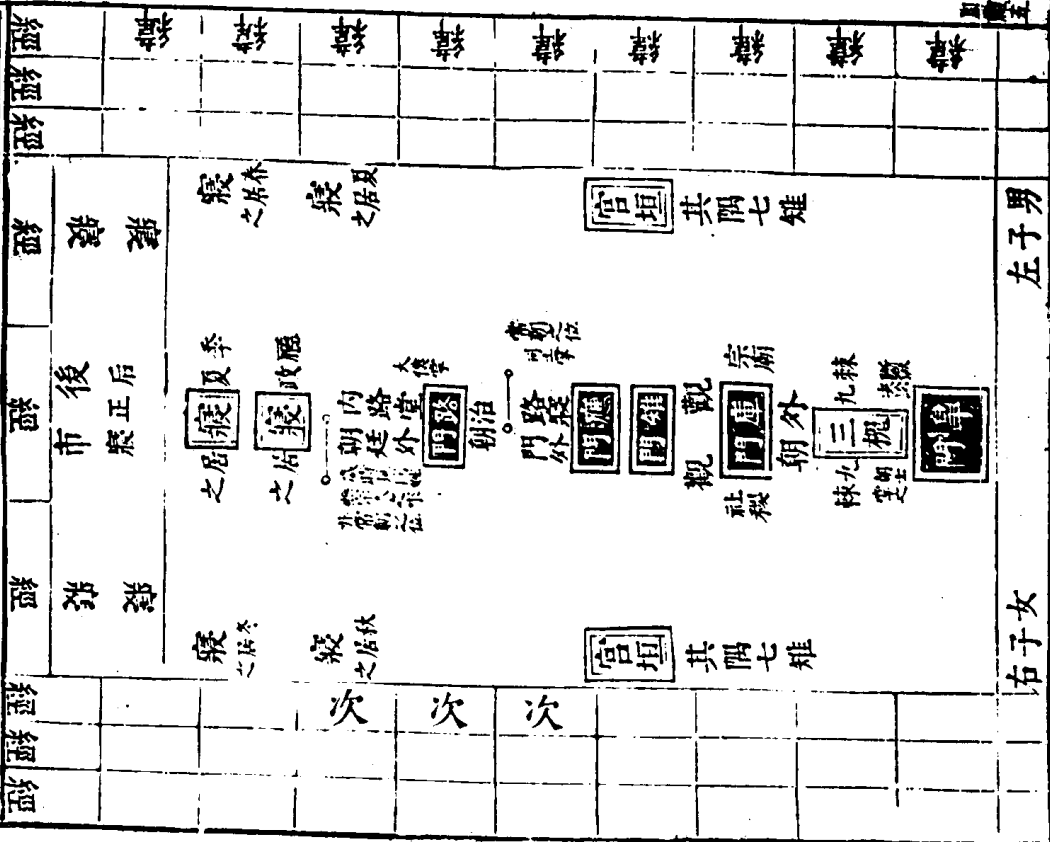
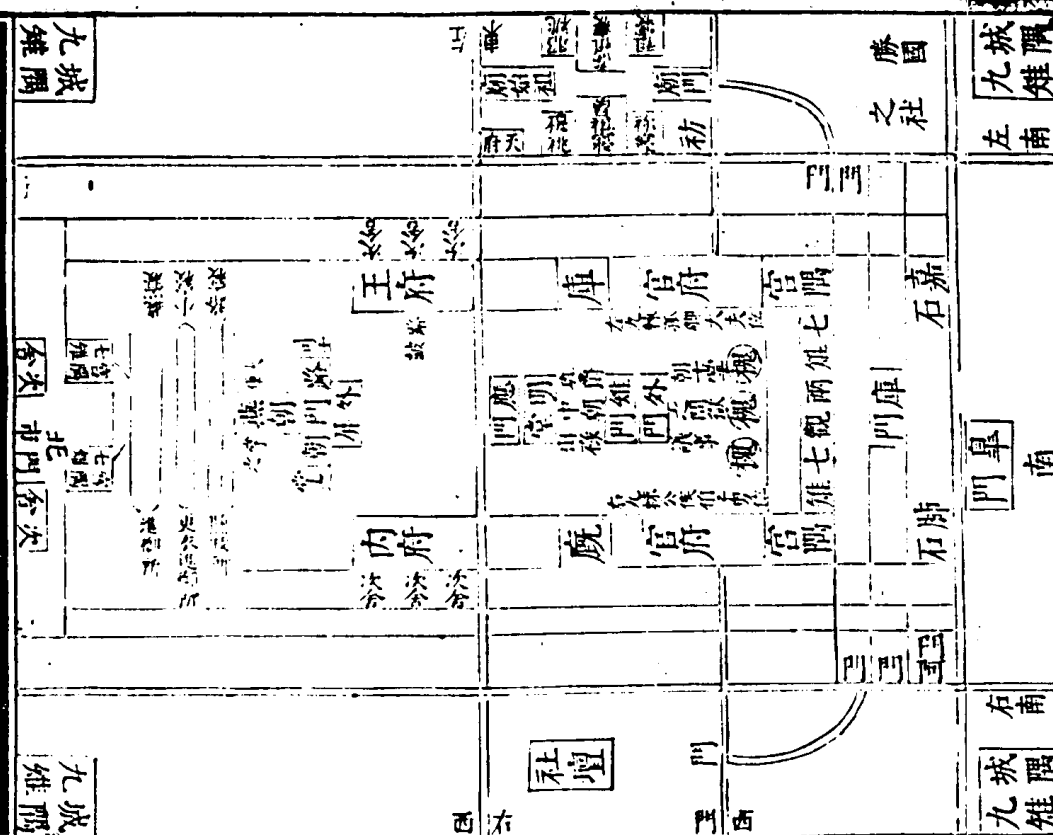
秋官司寇	大司寇	小司寇	士師	鄉士	遂士	縣士	方士	訝士	朝士	司民	司刑
司刺	司約	司盟	職金	司厲	犬人	司圜	掌囚	掌戮	司隸	罪隸	蠻隸	閩隸
夷隸	貉隸	布憲	禁殺戮	禁暴氏	野廬氏	蜡氏	雍氏	萍氏	司寤氏	司烜氏	條狼氏	修閭氏
冥氏	庶氏	穴氏	翨氏	柞氏	薙氏	硩蔟氏	翦氏	赤犮氏	蟈氏	壺涿氏	庭氏	銜枚氏
伊耆氏	大行人	小行人	司儀	行夫	環人	象胥	掌客	掌訝	掌交	掌察	掌貨賄	朝大夫
都則	都士	家士										

冬官考工記	輪人	輿人	輈人	築氏	冶氏	桃氏	鳧氏	㮚氏	段氏	函人	鮑人
韗人	韋氏	裘氏	鍾氏	筐人	㡛氏	玉人	楖人	雕人	磬氏	矢人	陶人	旊人
梓人	廬人	匠人	車人	弓人								

漢景帝時河間獻王得左禮獻之汎獻王開獻書之路時有李氏

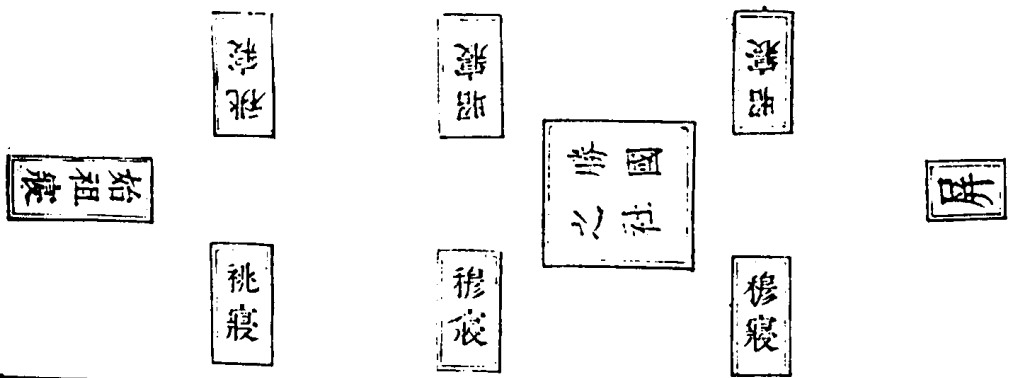
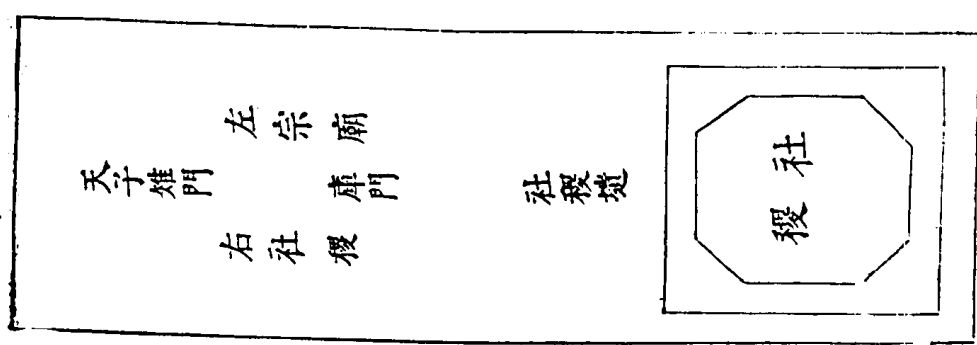
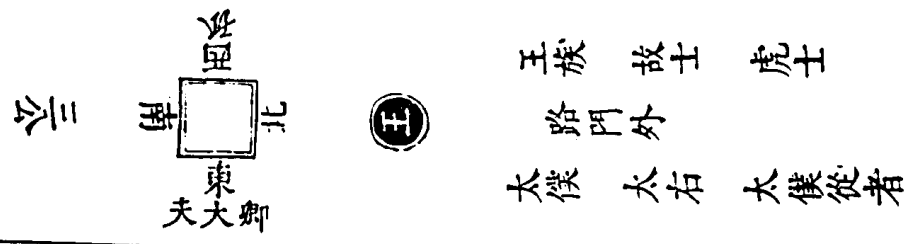
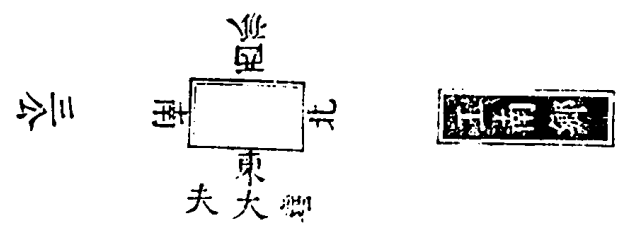
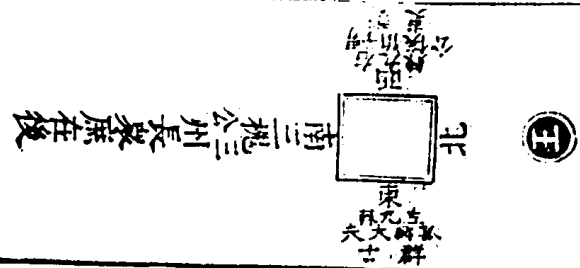
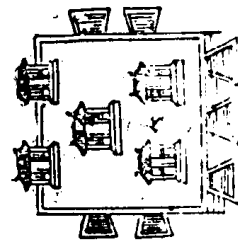
上周官五篇失事官一篇乃求以千金不得取考工記以補之

六官之屬三百七十七

經文四萬五千一百六字

王宮制圖
南
皐門
闕
外朝
闕
社
稷
宗廟
太祖
庫門
雉門
闕
闕
應門
治朝
路門
宮垣
左
宮垣
右
屏
路寢
小寢
小寢
正后宮
小宮
北
營國制圖
經
緯
市
後
寢正后
之居冬
之居秋
之居春
之居夏
路門
治朝
應門
雉門
觀
庫門
外朝
三槐
九棘
皐門
宮垣
共闕七雉
次
男子左
女子右

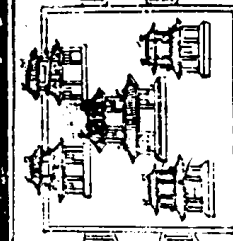
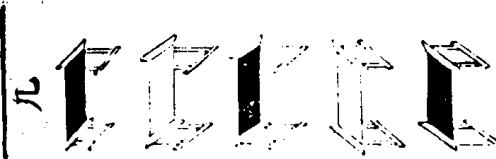
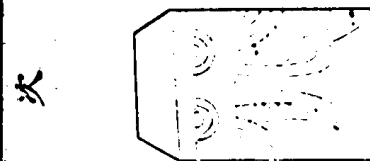
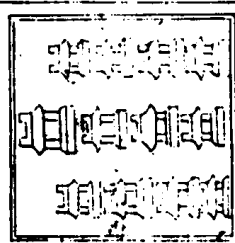
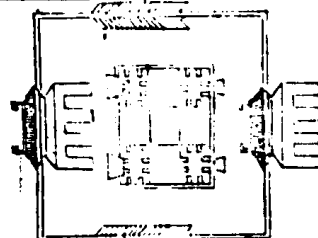
經涂九軌圖
門
城雉
軌廣八尺九軌廣七十二尺城門容三軌
匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌天子十二門城内經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣也乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺九軌七十二尺則此涂十二步王城面有三門有三涂男子由右女由左車由中央南北經東西緯王宮當中經
朝位寢廟社稷圖
九雉城隅
王府
内府
庫
廄
官府
宮隅
雉七觀兩雉七
門庫
石嘉
石肺
門皐
南
右南
左南
社壇
勝國之社
門
西
東

宗廟圖
始祖寢
昭寢
穆寢
勝國之社
屏
社稷圖
左宗廟
右社稷
天子雉門
庫門
社稷壇
社
稷
治朝圖
三公
南
東
北
王
王族
故士
虎士
路門外
太僕
太右
太僕從者
燕朝圖
三公
王南鄉
外朝圖
三公
北
王

夏世室

考工記夏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一

商重屋

考工記商人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋

周明堂

考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌

宮寢制圖

王六寢路寢在前爲正寢五在後通名燕寢一在東北春居之一在西南秋居之一在東南夏居之一在西北冬居之一在中央季夏居之三夫人已下分居后六宮

次扆制圖

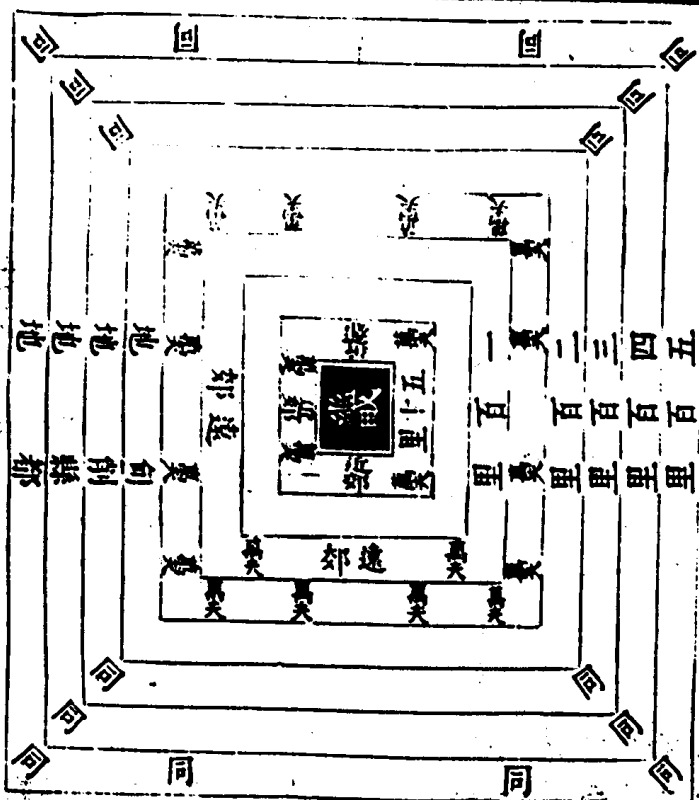
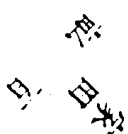
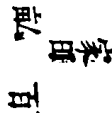
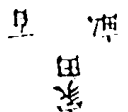
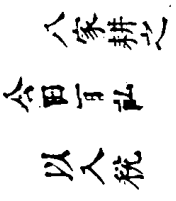
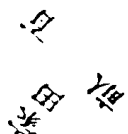
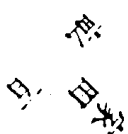
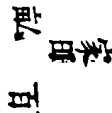
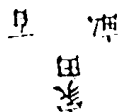
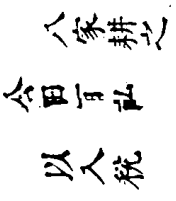
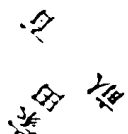
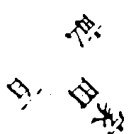
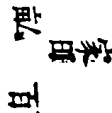
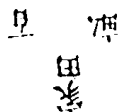
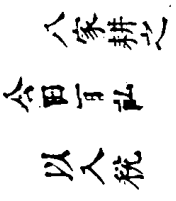
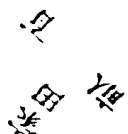
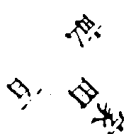
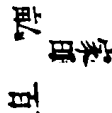
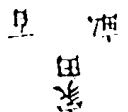
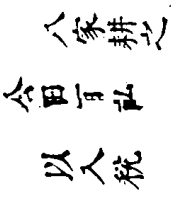
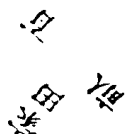
掌次掌王次之法以待張事旅上帝則張氈案設皇邸朝日祀五帝合諸侯諸侯朝覲會同張大次小次

司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王設黼依亦作扆

几筵制圖

司几筵五几左右玉彫彤漆素

阮氏圖几長五尺高二尺廣二尺兩端赤中央黑漆馬融以爲長三尺無兩端赤中央黑之義

司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯設莞筵紛純加繅席次席皆有純祀先王昨席亦如之甸役則設熊席諸侯祭祀席蒲筵加莞席昨席莞筵加繅席

王畿千里圖
周王城者謂之環涂
環涂環城之道直出
者謂之野涂近郊四
萬夫遠郊十六萬夫
甸地七十二萬夫稍
十二同縣二十八同
疆十六同萬夫之四
面後橫謂之川川上
謂之路同之四面縱
橫謂之澮澮上謂之
道近郊至甸地惟方
正然後可以為井
王畿鄉遂采地圖
三十六同王親子弟所食各百里餘為公邑大夫監之賦曰邦都之賦
三十八同四百里王次親子弟所食各五十里餘為公邑
二十同三百里王疏子弟所食各二十五里餘為公邑
十二同三百里遂內曰邦甸之賦
四同三百里四萬井
王城九經
十二里
九緯之內
三十六同實宅士賈官仕牧田
十五萬為公邑以中大夫治之如州長謂邦甸之賦
六遂十二萬井一百八十萬夫餘七萬五千家受
弟各食二十五里以大夫治之謂家削之賦
家削二十萬井一百八十萬夫餘封王卿大夫親子
十里外餘為公邑使下大夫治之謂之邦縣之賦
邦縣二十八井二百五十二萬夫餘封上卿次親子弟各五
外餘為公邑使下大夫治之正所謂邦都之賦
邦都三十六萬井三百三十四萬夫涂三公及王至親子弟各百里
邦都
邦縣
家削
六遂
六鄉

井田之法圖

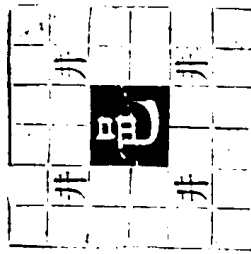
凡一井九夫四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸旁加一里爲洫則方六十里折爲六十四井出稅三十六井治洫四甸爲縣四縣爲都四都方八十里旁加十里則方百里爲一同

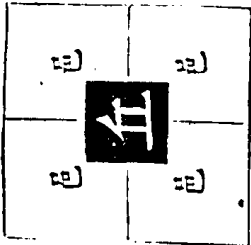
八家耕之
公田百畝
以入稅

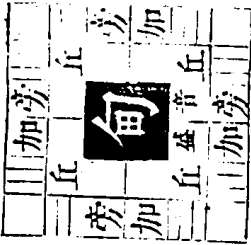
都計萬井九萬夫內取六十四箇六十四

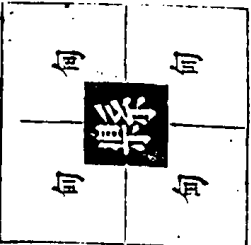
井計四千九十六井三萬六千八百六十

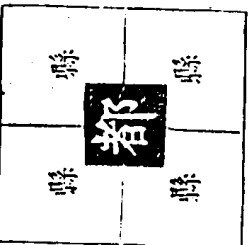
四夫出稅又六十箇下三十六井計二千三百四井二萬七千三十六夫治洫又三十六箇萬十里計三千六百井三萬二千四百夫治澮故井田之法備於一同

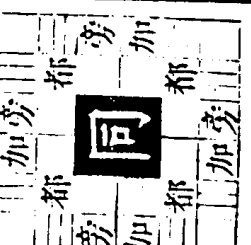
四井爲邑圖

邑方二里積三十六夫采地之制井田之税異於鄉遂謂之邑則民以里居四井同邑故也

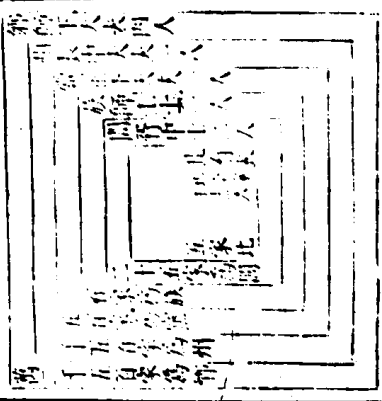
四邑爲丘圖

丘方四里積十六井一百四十四夫謂之丘則民以族葬四邑同丘故也

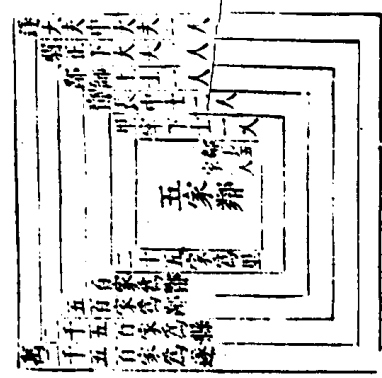
四丘爲甸圖

甸方八里六十四井積五百七十六夫出税旁加一里計三十六井積三百二十四夫治洫共方十里出革車一乘甲士三人步卒七十二人

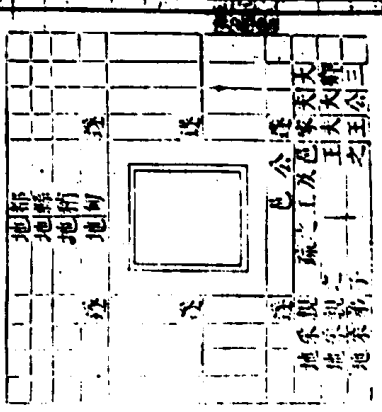
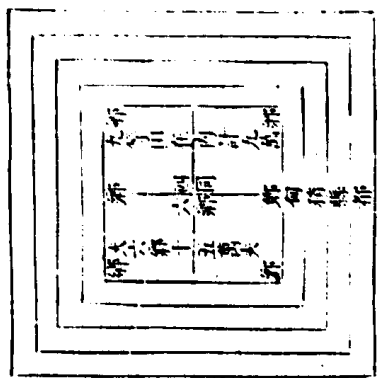
四甸爲縣圖

縣方二十里四百井積三千六百夫内二千三百四夫出税一千二百九十六夫治洫蓋大夫家邑也

四縣爲都圖

都方四十里一千六百井積一萬四千四百夫内九千二百十六夫出税五千一百八十四夫治洫蓋王子弟卿大夫采邑也

四都爲同圖

四都方八十里旁加十里爲一同積萬井九萬井内四千九十六井三萬六千八百六十四夫出税二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮小司徒注

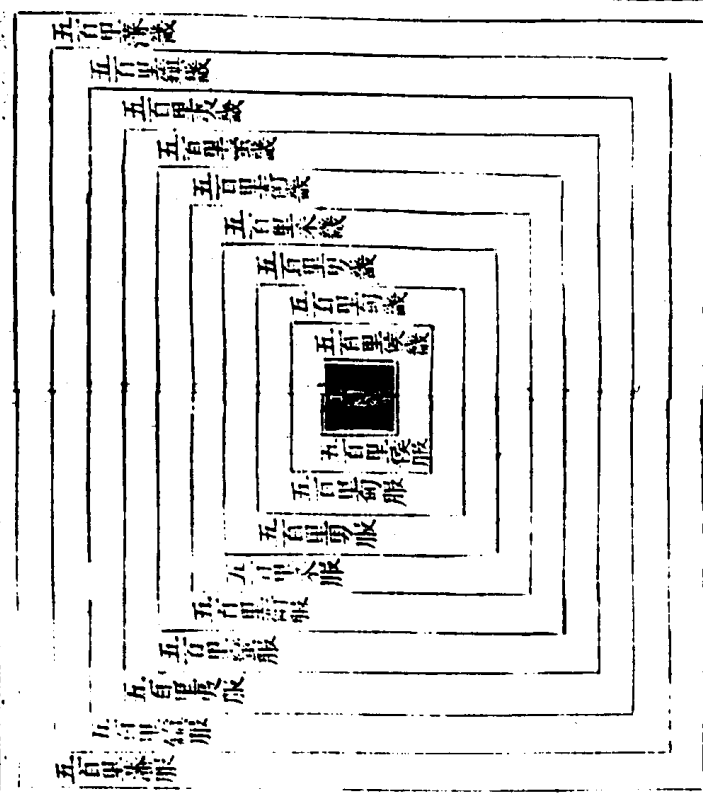
六鄉圖

比出軍五人閭出二十五人族出百人黨出五百人州出二千五百人鄉出萬二千五百人六鄉之地共四同計四萬井三十六萬夫也

六遂圖

六遂之地十二同十三萬井百八十萬家除七萬五千家受田此野外六萬家受十二萬夫每三家六夫牟六家十二夫爲削餘爲公邑

上等采地

遠郊之内居地四同甸地十二同稍地二十同縣地二十八同都地三十六同分甸地爲六遂餘爲公邑並以賜者爲采地以不賜者爲公邑

六鄉之地

萬二千五百家爲鄉六鄉之地居四同積四萬井三十六萬夫有山林川澤溝池城郭塗巷宮室三分去一餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家

職方氏九服圖

大司馬之職乃以九畿之藉施邦國之政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿又其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻畿又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿

大司馬分畿限施政職所共王政之職謂賦稅也

職方氏辨九服服事天子者也其職雖異地里則同今以左右列爲一圖

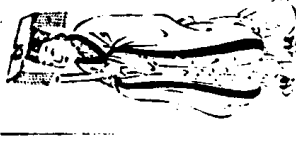
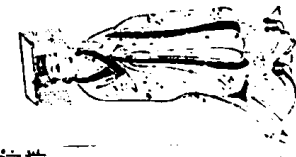
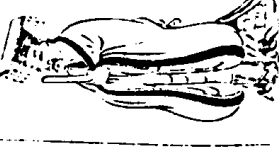
職方氏乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服

職方九州圖

	揚	荊	豫	青	兗	雍	幽	冀	幷
	東南	正南	河南	正東	河東	正西	東北	河內	正北
山鎮	會稽	衡山	華山	沂山	岱山	嶽山	醫無閭	霍山	常山
澤藪	具區	雲夢	圃田	望諸	大野	弦蒲	貕養	楊紆	昭餘祁
川	三江	江漢	熒雒	淮泗	河泲	涇汭	河泲	漳	虖池 嘔夷
浸	五湖	潁湛	波溠	沂沭	盧維	渭洛	菑時	汾潞	淶易
民	二男五女	一男二女	二男三女	二男二女	二男三女	三男二女	一男三女	五男三女	二男二女
畜	鳥獸	鳥獸	六擾	雞狗	六擾	牛馬	四擾	牛羊	五擾
穀	稻	稻	五種	稻麥	四種	黍稷	三種	黍稷	五種
利	金錫竹箭	丹銀齒革	林漆絲枲	蒲魚	蒲魚	玉石	魚鹽	松柏	布帛

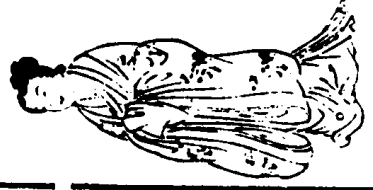
行人六服朝貢圖

五百里三公王子弟采地大都任疆地
四百里縣地卿采地小都
三百里甸稍大夫采地
二百里六遂之士
遠郊一百里
近郊五十里
五百里侯
五百里甸
五百里男
五百里采
五百里衛
五百里要

侯服歲壹見貢祀物
甸服二歲壹見貢嬪
物男服三歲壹見貢
器物采服四歲壹見
貢服物衛服五歲壹
見貢材物要服六歲
壹見貢貨物此外各
以所貴寶爲摯

王公侯卿士冕服圖
司服享先王則衮冕
前後共二十四旒每
旒各十二玉
司服祀四望
山川則毳冕
五章之服
司服祭群小
祀則玄冕一
章之服
司服云眡朝
皮弁服白鹿
皮爲冠也
司服云侯伯之服
自鷩冕而下王之
三公亦服之
司服云孤之服自
絺冕而下王之大
夫諸侯之孤亦服
之
天子燕服爲諸侯
朝服
以日視朝於內朝
司服云士之
服自皮弁而
下
司服云公之服自
衮冕而下朝覲天
子及助祭之服
一曰玄冠
司服祭社稷五
祀則絺冕三章
之服

后服制圖

褘衣（褘亦作翬）翬雉衣也色玄后從王祭先王之服

褕狄（褕亦作揄）色青后從王祭先公之服

闕狄衣色赤從王祭羣小祀之服

鄭玄謂狄當為翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄狄畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服今世有圭衣者蓋三狄之遺

周禮十六

鞠衣后告桑之服也色如鞠塵象桑葉始生

展衣色白后以禮見王及賓客之服

褖衣色黑后接御見王之服

后之首服禮經不載其詳故禮書舊圖不畫考天官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄君子偕老之詩曰副笄六珈鄭氏曰副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之步搖服之以從王祭祀近圖所畫非古也今删去

圭璧璋瓚繅藉制圖

- 大圭：大圭長三尺杼上終葵首天子服之
- 冒圭：天子執冒四寸以朝諸侯
- 鎮圭：鎮圭以四鎮山爲瑑飾故以鎮爲名
- 桓圭：命圭九寸曰桓圭公守之
- 信圭：信圭像以人形爲瑑直爲信耳
- 躬圭：躬圭像以人形爲瑑飾彎躬耳
- 穀璧：瑑穀稼之形爲飾五寸子執之
- 蒲璧：瑑蒲草之形爲飾五寸男執之
- 牙璋：牙璋以起軍旅瑑以爲牙
- 穀圭：穀圭七寸天子以聘女其飾若粟文
- 大璋：大璋七寸天子以巡守諸侯以聘女

- 駔琮：以組繫琮因名之天子宗后以爲權
- 大琮：十有二寸射四寸厚一寸爲內鎮宗后守之
- 琬圭：琬圭九寸以治德以結好琬猶圓也
- 琰圭：琰圭九寸判規以除慝以易行
- 蒼璧：蒼璧禮天徑九寸好三寸兩邊各三寸
- 黃琮：黃琮禮地剡出一寸六分長八寸厚寸
- 青圭：青圭禮東方圭九寸厚寸博三寸剡上各一寸半
- 赤璋：赤璋禮南方半圭曰璋
- 白琥：白琥禮西方長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸
- 玄璜：玄璜禮北方半璧曰璜
- 四圭有邸：典瑞四圭有邸以祀天旅上帝玉人四圭尺有二寸

- 兩圭有邸：典瑞兩圭有邸以祀地旅四望玉人兩圭五寸有邸
- 圭璧：以祀日月星辰璧六寸璧上琢出一圭長五寸
- 璋邸射：以祀山川以造贈賓客半圭曰璋從下自邸衡上乖斜之曰邸射
- 圭瓚：祼圭有瓚勺鼻大五寸口徑八寸深二寸
- 中璋瓚：中璋九寸勺口徑九寸鼻射寸
- 邊璋：邊璋七寸勺口徑[illegible]
- 璧羨：璧羨度尺好三寸以爲度徑也好孔也
- 圭玉繅：繅有五采文所以薦玉木爲中榦韋衣
- 諸侯繅藉：諸侯三采三就三匝也
- 蒲穀繅藉：子男朱綠二采再就藻水草之文
- 方明：方明木也方四尺設六色以著玉也

周禮十七

圜丘樂圖

大司樂以圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上圜丘奏之樂六變則天神皆降

[illegible]……祭天四聲足矣

方丘樂圖

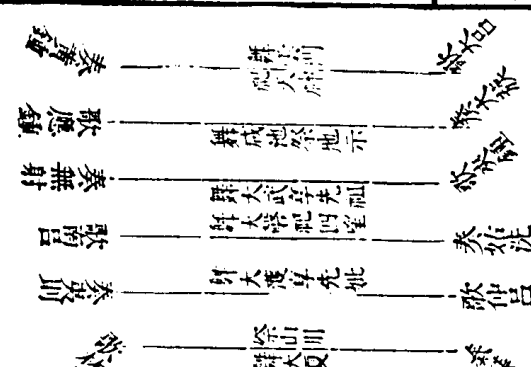
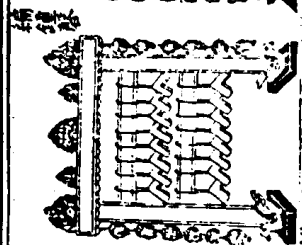
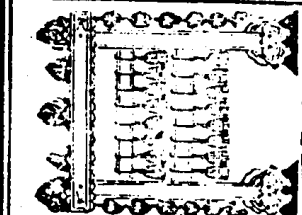
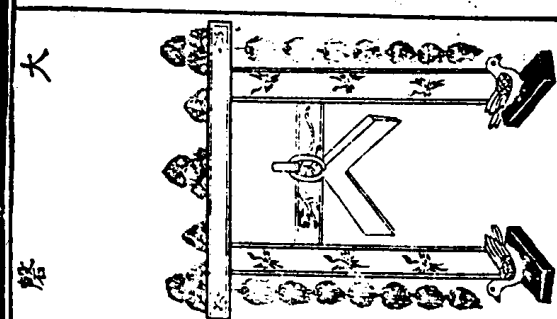
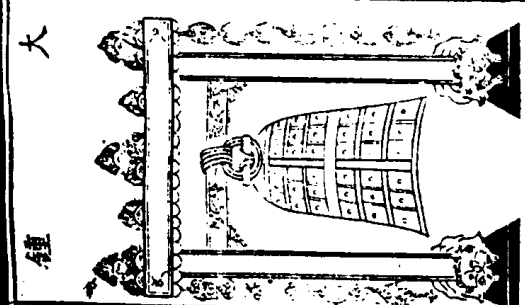
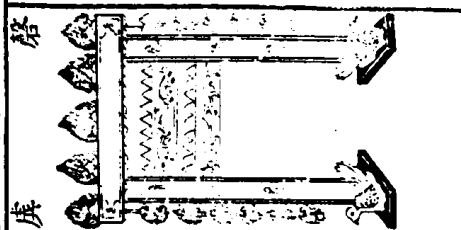
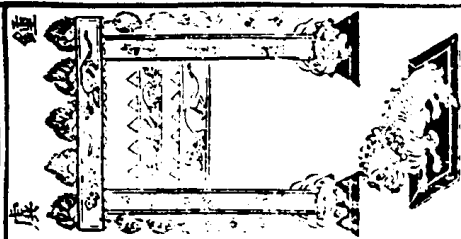
大司樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於澤中方奏之樂八變則地示可得而禮矣

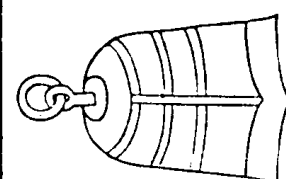
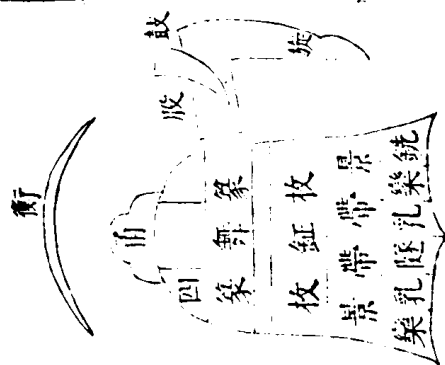
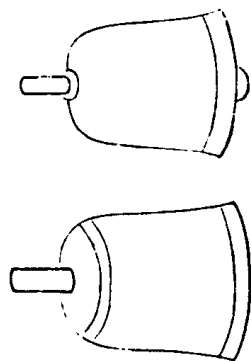
地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟爲角丁生南呂南呂爲羽是先生後川也南呂生姑洗姑洗爲徵後生先用也祭地四聲足矣

宗廟樂圖

大司樂以黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽宗廟之中奏之樂九變則人鬼可得而禮

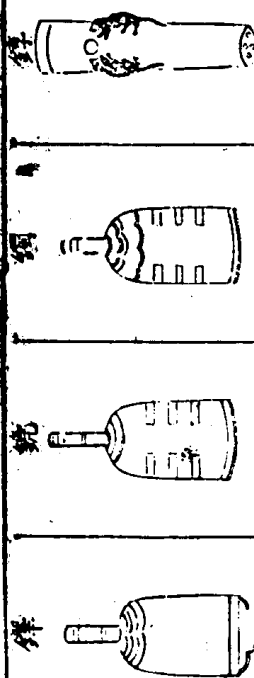
大宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾爲地宮又避之不取也林鍾上生大蔟大蔟爲徵先生後用也大蔟下生南呂南呂爲天陽之宮同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾爲羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮與但配合故又避之蕤賓上生大呂大呂爲角後生先用也

分舞樂圖

黃鍾陽生之首大呂與之合太蔟陽聲二應鍾合姑洗陽聲三南呂合蕤賓陽聲四林鍾合夷則陽聲五仲呂合無射陽聲六夾鍾合

周禮十八

筍虡鐘磬制圖
編鍾磬
編鍾十六枚在一筍虡　鍾師掌金奏　編磬十六枚在一筍虡　眡瞭掌擊頌磬笙磬　磬在東方曰笙在西方曰頌　磬師掌教擊磬擊編鍾　凡縣鍾磬半爲堵全爲肆十六枚在一筍虡曰堵鍾一堵磬一堵曰肆
大磬
大磬特縣磬也　考工記磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚　鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者　康成云股外面鼓內面小大長短雖殊其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸餘推此可知
大鍾
大鍾特縣鍾也　典同凡爲樂器以十有二律爲之度數　單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鍾然後生故有十二辰之鍾以應十二月之律十二辰之鍾大鍾也大鍾特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則編焉周禮所謂編鍾是也
周禮十九
磬虡
鍾虡
考工記曰梓人爲筍虡臝者羽者鱗者以爲筍虡厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍　植者爲虡橫者爲筍筍之上有崇牙虡之上設業業之上樹羽而有端有璧翣鍾虡飾以臝屬磬虡飾以羽屬而筍飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所植若畫虡中爲虡故謂之虡
鎛
鎛師掌金奏之鼓　祭祀鼓其金奏之樂　國語伶州鳩曰細鈞有鍾無鎛大鈞有鎛無鍾細必和之以大大必和之以細鎛小鍾耳韋昭杜預皆以鎛爲小鍾　唯鄭康成曰鎛如鍾

鳧氏爲鍾

兩欒曰銑銑間曰于于上曰鼓鼓上曰鉦鉦上曰舞舞上曰甬甬上曰衡鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶曰篆篆間曰枚枚謂之景于上之攠曰隧

木鐸金鐸

六官之貳正歲各帥其屬以觀象法狗以木鐸大司馬之職曰兩司馬執鐸又曰三鼓摝鐸三鼓振鐸鄭康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金鐸有木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事木鐸振文教

鼓人四金圖

鼓人以金錞和鼓錞于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和

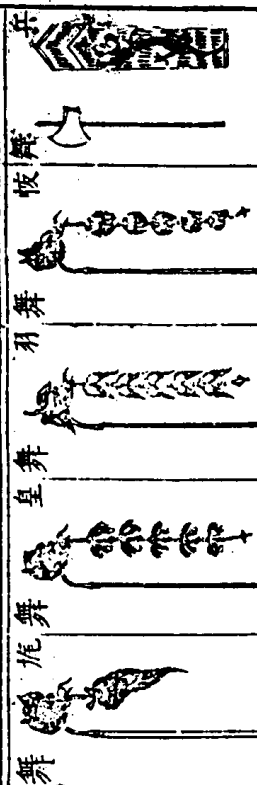
鼓人以金鐲節鼓鐲鉦也形如小鍾軍行則鳴之以爲鼓節

鼓人以金鐃止鼓鐃如鈴無舌有柄執而鳴之以止擊鼓

鼓人以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓

舞師樂師舞制圖

兵謂干戚也舞師教兵舞帥而舞山川祭祀樂師有干舞

帗列五采繒爲之有秉舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀

羽析白羽爲之形如帗舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀

皇謂雜五采羽如鳳皇色舞師教皇舞帥而舞旱暵之事

樂師教小舞又有旄舞人旄舞以旄牛毛爲之人舞無所執以手袖爲威儀

樂器制圖
鼓制圖
建鼓
雷鼓
靈鼓
路鼓
鼖鼓
鼛鼓
晉鼓
提鼓
拊
柷
竽
笙
牘
應
雅
琴
瑟
敔
止
塤
篪
簫
篴
籥
管

六彝制圖
六尊制圖
祭器制圖
斝彝
鳥彝
雞彝
著尊
象尊
獻尊
蜼彝
虎彝
黃彝
山尊
大尊
壺尊
玉爵
龍勺
疏布巾
俎
豆
登
洗
籩

掌客器圖

壺	罋	筐
酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵者壺漆赤中有畫飾	罋盛醯醢高一尺受三斗醯人云王舉供醢五十罋醢五十罋	以竹爲之受五斗以盛米國君致饔餼於聘賢雜筥用之

篚	筥	柶
篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸	圓曰筥受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米	醴有柶用角爲之鉶有柶用木爲之柶長一尺櫬博三寸

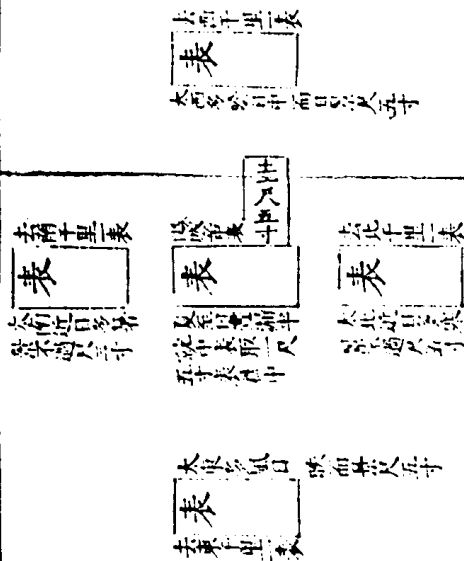
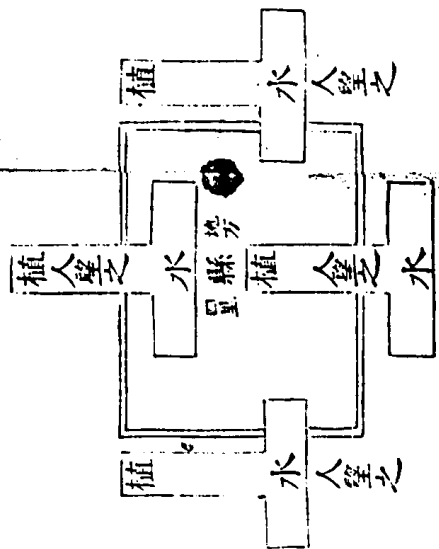
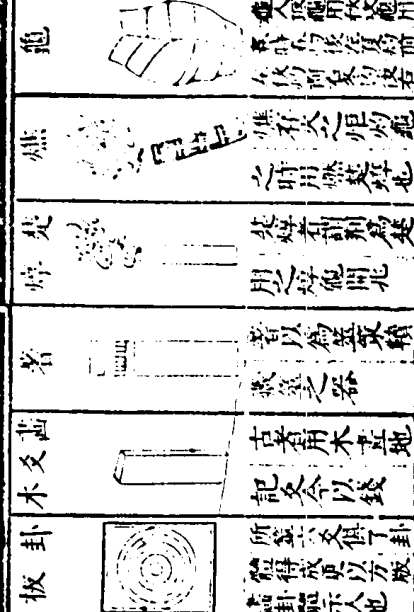
鬯人制圖

蜃	槩	散
山川四方用蜃漆尊畫爲蜃形蚌曰合漿尊之象也容五斗	裸用槩黑漆爲尊以朱絡腹形制容受如蜃等	漆尊無飾曰散疈事用散疈礫牲體者形制容受如槪尊

大罍	瓢齎	脩
祭祀社稷用大罍卽瓦罍也取質略之意	禜門用瓢齎禜祭名門國門取甘瓠割去柢以爲尊	廟用修讀曰卣卣中尊謂獻象（獻亦讀作犧）之屬

巾車玉輅制圖
巾車玉輅金木
象革四輅其飾
雖異制則同今
特圖玉輅之一
兼太常之旂以
備祭祀所乘其
餘車式皆具考工
記則諸路可知矣
墨車制度圖
厭翟車制圖
輪人爲蓋
蓋斗曰部部徑六
寸厚一寸上隆一分
斗下達常長二尺
徑一寸達常下入
杠杠長八尺徑二
寸足以含達常也
用弓二十有八每
弓長六尺廣四分

九旗制圖
射侯制圖

傳授圖
劉歆
杜子春
賈徽
馬融
鄭興
逵
衆
盧植
鄭玄
干寶
王肅
王莽時劉歆為國師始建立周官經以為周禮河南緱氏杜子春受業於歆還家以教門徒鄭興父子等多往師之典衆並作周禮解詁賈景伯亦作周禮詁馬融作周禮傳授鄭玄玄作周禮注注多引杜子春鄭大夫鄭司農之義其後又有王肅注十二卷干寶注十三卷
土圭測日圖
表
水地法圖
植
水
人望之
縣
馮相太歲圖
馮相氏掌十二歲歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星為陽右行於天太歲為陰左行於地十二歲而小周與日常應太歲月建以見
簭人圖
卦版
畫爻木
蓍
古者用木畫地記爻今以錢
蓍以為筮策籫盛蓍之器
龜人圖
楚焞
燋
龜
用之焞龜開兆

儀禮圖序

聖人爲生民立人極爲萬世開太平本天理酌人事制乎儀禮以爲人倫品式焉所謂修道之敎也周公之治道盡在於是故孔子致言學禮禮記記言讀禮簡牘之傳固有自矣漢初言禮者經記爲二而儀禮十七篇皆高堂生大小戴劉向所錄三千三百蓋逸其八九矣鄭康成賈公彥輩各爲注疏其間家鄉邦國王朝喪祭之禮雖不盡備卽類推之意可槩見夫周禮古矣然聖人設官分職之書也所用以長以治者豈能舍儀禮禮記古矣然皆釋儀禮之善者又豈得置儀禮而先之當時以此藏之有司布之邦國上自朝廷下及閭巷雍容揖遜相率於禮讓之風斯有周之隆治法寖備獨爲古今之冠而事制曲防動中繩墨周衰諸侯惡其害己而皆去之故孟子謂諸侯喪禮未聞此十七篇者惟諸侯士大夫之禮而王朝不存且於士詳而諸侯大夫特略吉凶軍賓嘉禮有五而軍禮無存非于細故於乎禮之全不可得見矣得見其幸存者猶足以仰窺先王盛德之一二漢唐以來尚有三禮通學學究諸科士大夫猶得以誦習知其說宋王安石變亂舊制廢罷儀禮獨存禮記是以朱子晚年乞修三禮用心尤勤著通解未脫稿而沒後世尚賴其說知

所尊信也班固之論曰六經之道同歸禮樂之用爲急而韓昌黎苦於難讀賈公彥謂儀禮爲本周禮爲末本則難明末則易曉楊復乃緣韓賈之語考亭之意擬而爲圖至明句釋厥意悠存仕復兼探諸家掇其大要緝其辭旨圖於編中以補前六經圖合爲七經庶一開圖而三代禮樂文章制度粲然復明今　聖天子明良在上擇而行之寧不可與一王之典以弼文明之化哉至如朝宗會遇大饗大旅享帝之類雖曰亡逸考河間獻王得孔壁古禮五十六篇後亡三十九篇若元吳澄者取二戴記及鄭注纂逸經八篇取戴義爲十傳澄自謂得三十九篇之四若　國初新安汪克寬者取諸經家語左氏等書爲補逸九卷永樂間沅州劉有年守大平進逸禮十八篇若宣城貢汝成者合補緒餘附著其於　國家　聖明之教未必無所補云

萬曆乙卯歲夏五月太學生新安吳繼仕公信甫叙

儀禮會通圖目錄

明新安吳繼仕編纂

下日圖

既夕禮 載柩陳器圖 還柩祖奠圖

公明圖 啟殯朝祖圖 賓賵奠賻贈圖

遣奠圖 反哭於祖廟遂適殯宮圖 遂室殯宮圖

士虞禮 陳牲及器圖 門外門內堂上位圖

設饌饗神圖 主人迎尸入九飯圖 主人獻祝佐食圖

主婦亞獻圖 尸謖圖 陽厭圖

無尸饗祭圖 餞尸於門外圖

特牲饋食禮 筮日圖 宿尸圖

視濯視牲圖 視殺視饎實器陳饌圖 迎尸正祭及酳尸圖

設俎豆敦厭祭圖 尸酢主人圖 主人獻祝及佐食圖

主婦亞獻尸尸酢主婦圖 主人主婦致爵酢圖 賓作止爵至酢于主人凡六爵圖

獻賓及衆賓宗人公有司圖 主人酬賓圖 主人獻長兄弟衆兄弟及私臣圖

旅酬及弟子舉觶于其長圖 主人獻內兄弟圖 嗣舉奠圖

二人養圖 徹俎及陽厭圖

少牢饋食禮 殺牲槪器實鼎圖 即位筵几舉鼎七載圖

陰厭圖 迎尸正祭及酳尸圖 尸酢主人圖

主人獻祝及二佐食圖 主婦獻尸及祝二佐食圖 賓長獻尸及祝圖

祭畢尸出圖 四人餕圖

有司徹 迎尸侑圖 舉鼎設俎圖

授尸几圖 主人獻尸圖 主人獻侑圖

尸酢主人圖 主婦亞獻尸圖 主婦獻侑圖

主婦致爵于主人圖 尸酢主婦圖 上賓三獻尸圖

主人酬尸圖 乃羞於尸侑主人主婦圖 主人獻賓圖

主人酬賓圖 主人獻兄弟圖 主人獻內賓及私人圖

尸作賓爵及賓獻侑致主人尸酌酢圖 二人舉觶旅酬圖 兄弟之後生舉觶于其長圖

不賓尸盛尸俎圖 儀禮傳授圖

太學生男吳懷忠

邑庠生男 懷愷

懷恭

懷懋

目錄終

懷惲仝校

新安吳氏熙春樓藏板

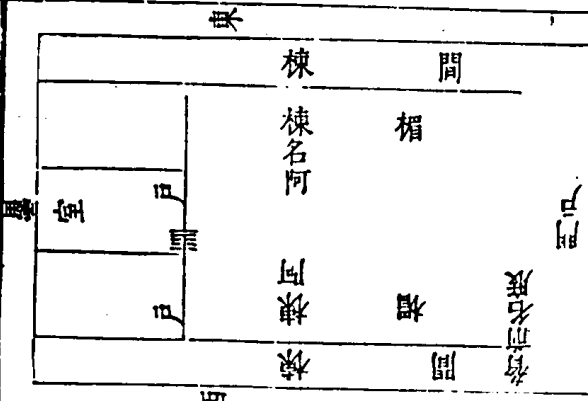
儀禮會通圖

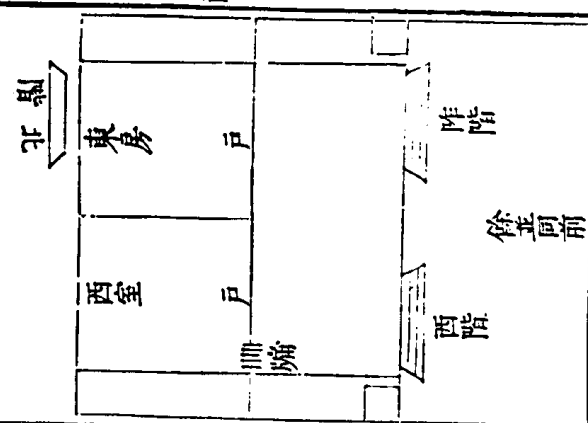
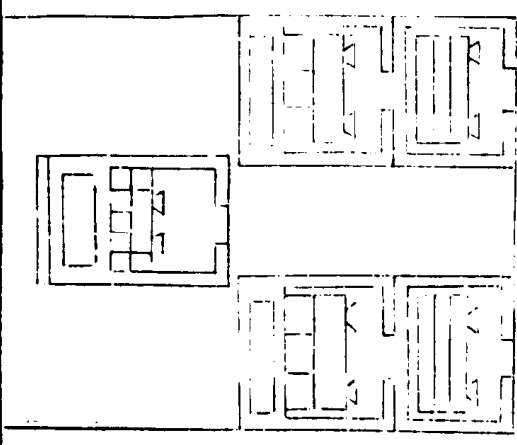
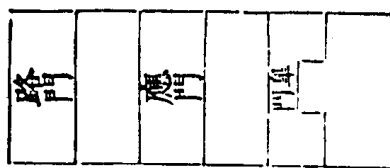
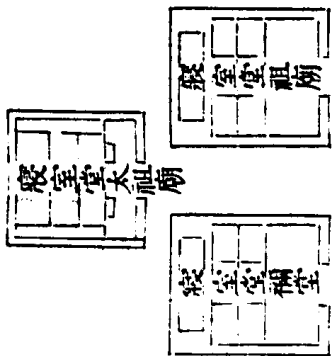
明新安吳繼仕公信甫編纂

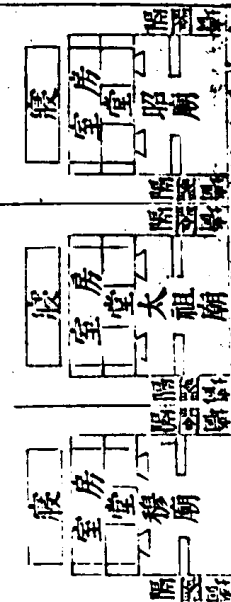
寢廟辨名圖

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔東西牆謂之序廂戶之間謂之扆宮中之門謂之闈門側之堂謂之塾廟中路謂之唐堂途謂之陳又曰秩謂之閾根謂之楔橛謂之闑蓋界于門者秩也亦謂之閾旁於門者根也亦謂之楔中于門者橛也亦謂之闑士喪疏云房戶之外由半以南謂之堂士昏疏云其內由半以北亦謂之堂堂中北墻謂之墉士昏尊于室中北墉下是也堂下之墻曰壁士虞饎爨在東壁是也坫有東坫西坫士喪疏云堂隅有坫以土爲之是也塾有內外士冠注云西塾門外西堂是也月令曰其祀中霤古者複穴以居是以名室爲中霤又有東霤燕禮設篚當東霤此言諸侯四注屋之東霤又有門內霤燕禮賓執脯以賜鍾人于門內霤是也

儀禮一

大夫士五架圖

少牢疏曰大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架爲室南壁而開戶即是一架之開廣爲室昏禮賓當阿東面致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃爲室也

大夫士東房西室之圖

寢廟辨名已見前圖鄭注謂天子諸侯有左右房大夫士惟有東房西室故別圖以見之按陳祥道云鄉飲酒薦脯五脡出自左房鄉射記籩豆出自東房大射宰胥薦脯醢由左房鄉飲鄉射大夫禮大射諸侯禮其言皆相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房恐未然也

朱晦菴曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆當在公宮之東南矣其制則孫毓以為外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南是也蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周焉太祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一易世而一遷

朱晦菴曰大夫三廟則視諸侯而殺其二然其太祖昭穆之位猶諸侯也

儀禮十

聘禮賓朝服問卿卿受於祖廟大夫朝服迎於外門外大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入疏曰大夫三門入大門東行即至廟門未及廟門而有每門者大夫三廟每廟兩旁皆南北竪牆牆皆有閤門

冕服圖

王冕

	大裘而冕	衮冕	鷩冕	毳冕	絺冕	玄冕
	王祀昊天上帝祀五帝亦如之	王享先王覲禮天子衮冕負斧依	王享先公饗射	王祀四望山川	王祭社稷五祀	王祭羣小祀
旒	鄭云大裘之冕蓋無旒	冕十二旒十二玉	九旒旒十二玉繅玉	七旒旒十二玉繅玉	五旒旒十二玉繅玉	三旒旒十二玉繅玉
繅旒		繅玉五采	五采	五采	五采	五采
玉笄						
朱紘						
玉瑱 往塞耳者						
服 玄衣纁裳		九章	七章	五章	三章	一章

鄭注九章 龍山華蟲 華蟲火 宗彝藻 粉米 衣無文

天子有升龍火宗彝 宗彝 粉米 刺衣無畫 裳刺黻

龍有降龍 黼黻 而已是

上公衮無畫衣為繢衣 衣 裳 以闡玄

升龍天子藻粉米 藻粉米 黼黻 陳云 焉

有日月星黼黻 黼黻 衣亦

辰 裳 裳 晝也

執鎮圭搢大圭朝諸侯則執瑁圭

素帶朱裏終辟

右王之五冕祭服朝覲會同大會皆用之此外於事之重者亦用之如王養老則冕而總干耕耤則冕而秉耒若天子以日視朝則弁而不冕

朱韍 韍同裳色

佩白玉而玄組綬

赤舄 配冕服黑絇繶純

公侯伯子男冕服

上公衮冕	侯伯鷩冕	子男毳冕
繅九就前後九旒旒九玉繅三采朱白蒼	繅七就前後七旒旒七玉繅三采	繅五就前後各五旒五玉繅

公執桓圭　侯執信圭　伯執躬圭

子執穀璧　男執蒲璧

諸侯素帶終辟不朱裏

朱韍 芾天子玄朱諸侯黃朱詩赤芾金舄是也韍芾同

佩山玄玉而朱組綬

赤舄 詩赤舄几几玄衮赤舄赤金芾舄赤舄謂之金舄鄭氏謂金舄黃朱色也諸侯之芾亦黃朱則舄用黃朱宜也

王公卿大夫及諸侯孤卿大夫冕服

王之三公	王之孤卿	王之大夫
鷩冕	毳冕	絺冕
繅八就	繅六就	絺四就
前後各八旒旒	前後各六旒旒	前後各四旒旒
八玉	六玉	四玉

玄冕

王之三公孤執皮帛大夫執鴈

蓋執信圭卿執羔

公之孤大國之卿 繅玉 玄冕 至之大夫 絺三就 夫 前後各 四命服三 三旒 章 絺冕三命服二

自公之衮冕至大夫之玄冕皆朝天子及助祭之服

公之孤執皮帛大國之卿執羔

帶素辟垂

赤韍

佩水蒼玉而純組綬

再命之大夫繅再就

一命之大夫繅一就

再命一命之大夫執鴈

鼎數圖

一鼎特牲無配特豚　士冠醮子 特豚載合升於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載皆合左右胖　士昏婦盥饋舅姑 特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎

小斂之奠 特豚四解去蹄兩胉脊肺 朝禰之奠 亦如小斂奠乃啟 三鼎 特豚而以魚腊配之 豚魚腊　特牲 有上中下三鼎牲鼎上魚鼎中腊鼎下

昏禮共牢 陳三鼎于寢門外　大斂之奠 亦如小斂奠 朔月奠 朔月用特豚魚腊陳三鼎如初　遷祖奠 如大斂奠 五鼎 羊豕曰少牢凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配之

羊豕魚腊膚　少牢 一鼎在羊鑊之西膚從豕一鼎有五腊一純　聘禮致飧衆介皆少牢五鼎　玉藻

諸侯朔月少牢　少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從

豕去腊膚二鼎陳於門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士喪禮特牲三鼎有以盛葬奠加一

等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也　七鼎　牛羊豕魚腊腸胃膚　公食大夫 何人陳鼎七此九

鼎　牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊　公食大夫上大夫九俎九俎卽九鼎也魚腊皆二俎明加鮮魚鮮腊

牛羊豕曰太牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮腊者爲九　十鼎　正鼎七

牛羊豕魚腊腸胃膚陪鼎三 膷臐膮○陪鼎又曰羞鼎所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也宰人祭祀賓客共其鉶羹自鼎言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞鼎其實一也　聘禮 饔上介飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎則陪鼎也　十二鼎　正鼎九 牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊 陪鼎三 膷臐膮

聘禮宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三　饔飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉　周禮膳夫王

日一舉鼎十有二物皆有俎 后與王同庖

凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎十或十二也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十有十二者以

其正鼎與陪鼎別數則爲奇數也

牲體圖

牛羊豕同

二十一體 十九體合兩髀爲二十一體○羊豕同　士冠禮三醮有乾肉折俎疏曰或爲豚解而

七體以乾之謂之乾肉將升于俎則折節爲二十一體　十九體 去兩髀不升合左右

兩相爲十九體○羊豕同　肩臂臑三 合左右兩相爲六　膊胳二 合左右兩相爲四　正脊脡脊橫脊三 脊在上無

左右兩相之數　短脅長脅代脅 合左右兩相爲六　十一體 不合左右兩相故十一體○羊豕同　前脛骨三肩臂

臑也 肫亦曰後脛骨二膊胳也 膞亦作肫胳亦作骼亦曰股骨　脊有三分前分爲正脊次中爲

脡脊後分爲橫脊　脅亦三作分前分爲代脅次中爲長脅後分爲短脅 代脅亦

曰正脅士虞特牲少牢皆云舉幹幹卽長脅也　少牢十一體 羊豕同左胖髀不升　肩臂臑膊胳正脊一脡脊

一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並　少牢賓尸十一體 羊豕同　肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一

短脅一正脅一代脅　特牲九體 十一體之中不用脡脊代脅故九體○豕右胖　肩臂臑膊胳正脊二骨 無脡 橫脊長脅二骨 無代 短

脅　豚解七體　士喪禮小斂陳一鼎於門外其實特豚四鬄兩胉脊然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩

胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖浸盛豚解合升如初至虞然後豚解

體解兼有焉 小斂總有七體士虞升左胖七體則解左胖而爲七比之特牲少牢吉祭爲略比之小斂以後爲詳矣　士虞左胖七體 豕左胖　左肩臂臑肫胳脊脅

接神及尸者三體

凡接於神及尸者俎不過牲三體所謂接神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也俎不過牲三體

如佐食俎殽折脊脅是也其餘如佐食俎皆不過三體也惟特牲主人俎左臂正脊一骨橫脊長脅二骨

短脅凡五體者注云主人尊也

籩豆　士冠脯醢（醮用籩醴用豆）士昏醴賔脯醢　鄉飲脯醢　衆賔辯有脯醢　鄉射薦用籩脯五膱醢以豆聘禮醴賔脯醢　又筵几于室薦脯醢　燕禮大射禮獻賔獻公獻卿薦脯醢

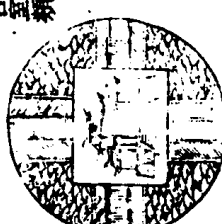
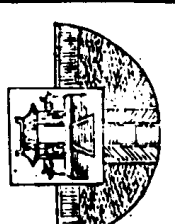
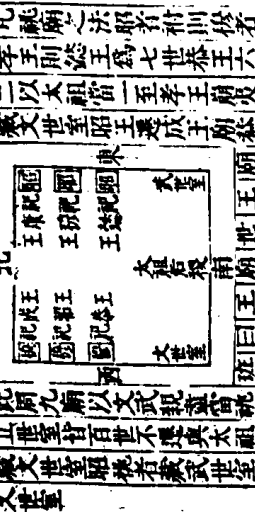
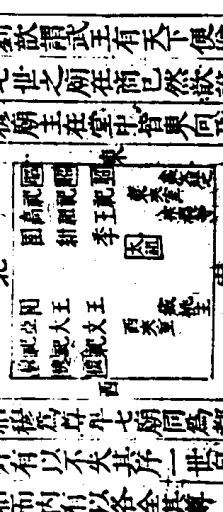
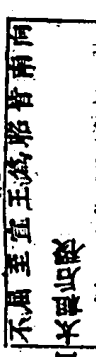
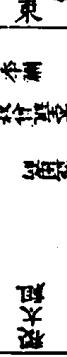
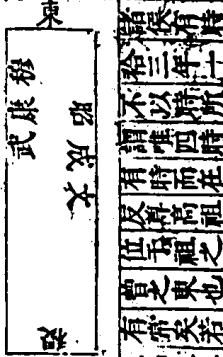
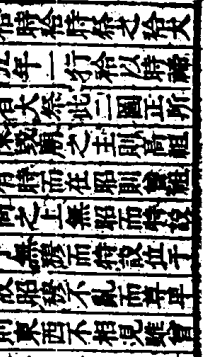
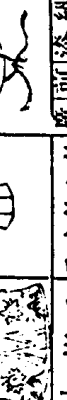
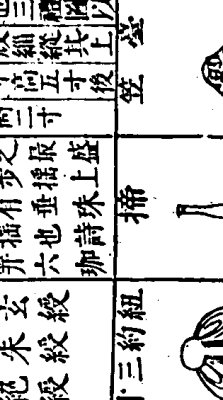
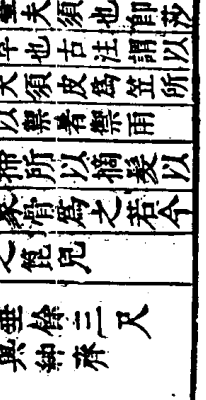
士喪禮始死奠脯醢小斂脯醢　朝夕奠脯醢　特牲主人獻賔薦脯醢（以上皆一豆一籩）

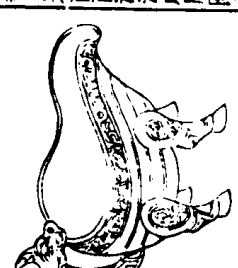
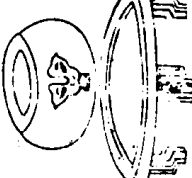
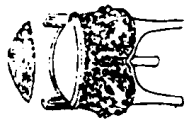
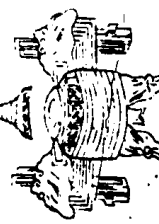
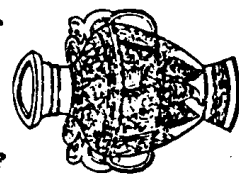
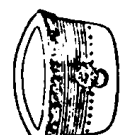
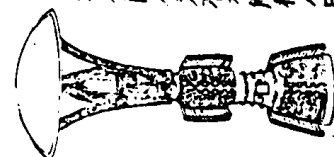
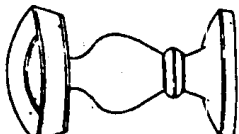
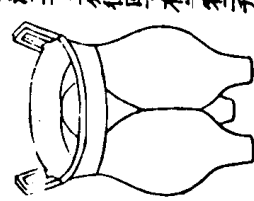
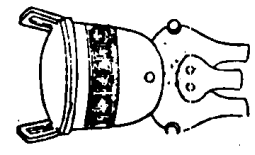
士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯　大斂陳豆兩籩無縢　士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩　特牲兩籩兩豆　主婦致爵於主人兩豆兩籩（以上皆兩豆兩籩）

既夕遣奠四豆四籩　少牢賔尸四豆四籩（以上皆四豆四籩）

有豆無籩　士昏禮夫婦席醯醬二豆菹醢四豆無籩　婦饋舅姑有菹醢無籩（婦見舅姑有笲棗栗）聘禮歸饔餼八豆西夾六豆東夾亦如之無籩　公食大夫下大夫六豆無籩上大夫八豆無籩　士喪禮朔月奠無籩有黍稷當籩位　又禮器天子之豆二十六以下言豆不言籩周官掌客上公豆四十以下不言籩及夫人致禮方有豆有籩葢豆重而籩輕　觀特牲禮厭祭時薦兩豆葵菹蝸醢又迎尸饋食之時尸取菹换于醢祭于豆間又佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設籩賛籩祭　少牢厭祭設韭菹醓醢葵菹蠃醢及迎尸饋食之時尸取韭菹换于三豆祭于豆間及主婦獻尸亦未用籩也逮明日賔尸於是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房設爵實白黑四籩後其所薦先後之序則豆重籩豆於此可見矣

敦簠簋　明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注云皆黍稷器也有虞氏之敦周用之於士大夫故儀禮大夫士之祭有敦無簠簋特牲佐食分簋鉶先儒以同姓之士得從同制是也士昏禮黍稷四敦皆葢婦至贊啟會卻於敦南對敦于北少牢禮主婦自東房執一金敦黍稷皆南首（敦有首者尊者器飾也飾葢象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲）　士喪禮廢敦重鬲皆濯（廢敦敦無足者所以盛米）朔月奠無籩有黍稷用瓦敦有葢當籩位徹朔奠敦啟會面足（面足執之令足間向前敦有足則敦之形如今之酒敦）既夕用器兩　士虞賛設兩敦於俎南特牲主婦設兩敦黍稷于俎南此皆士大夫之禮也聘禮陳饔餼及公食大夫皆主國君待聘賔之禮則用簠簋有司入陳堂上八簋兩簠西夾六簋兩簠東方之饌亦如之公食大夫上大夫八簋下大夫六簋此則待聘賔之禮也以周官攷之掌客凡諸侯之禮簠十鼎簋十有二侯伯簠八鼎簋十有二子男簋六鼎簋十有二然詩言天子之禮侯饋八簋玉藻言諸侯朔日四簋天子諸侯所食之簋反儉於聘賔之簋二十掌客之簋十二何也或曰聘禮上大夫之簋二十掌客之簋十二聘賔之簋也天子八簋諸侯朔日四簋所食之簋也

爵觚觶角散　陳祥道曰（條下同）儀禮士虞主人獻尸以廢爵主婦以足爵賔長以繶爵鄭氏謂繶爵者口足之間有篆則爵之繶猶屨之繶也主人廢爵而未有足主婦足爵而未有篆賔長則篆口足而已以虞未純吉故也然則吉祭之爵而益文而加篆歟梓人曰爵一升觚三升獻以爵而酬以觚韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散爵量與主人同觚量與梓人異者儀禮少牢有司徹皆獻以爵酬以觶鄉飲鄉射亦獻以爵酬以觶鄭

氏釋梓人謂觚當爲觶古書觶從角從單角瓜與觚相涉故亂之爾其說是也凡獻皆以爵而燕禮大射主人獻賓獻公以觚特牲主人獻以角者禮器曰宗廟之器有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角特牲主婦獻以爵賤者獻以散祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲九以散爵獻士大射主人以觚獻賓及公而司馬以散獻服不是貴者以小賤者以大或獻尸或受獻一也士祭初獻以角下大夫也燕禮大射主人獻以觚下饗禮也饗禮唯不入牲莫他皆如祭祀則用爵以獻可知也明堂位加以璧散璧角加加爵也散角皆以璧飾也其口則天子自觶而上用玉可知也燕禮大射以象觶獻公則諸侯之爵用象可知也燕禮司正飲角觶而士喪禮大斂亦有角觶盎觶以象爲貴角次之凡單言觶者以木爲之也鄉飲酒鄉射記曰其他皆用觶覲士冠禮父醮子士昏主人醴賓婦見舅姑醴皆以觶聘禮醴賓士虞及吉祭與大夫吉祭陰厭之奠皆以觶公食大夫無尊亦以觶則觶之爲用非適于一也

簠簋敦豆鐙皆有蓋敦蓋有首 公食大夫禮曰蓋執豆左執豆右執蓋又曰右執鐙以蓋降右執鐙左執蓋以蓋降 又曰啟簋會又曰簋有蓋冪云會蓋以冪 少牢饋食禮曰執敦黍有蓋又曰設四敦皆南首則簠簋敦豆鐙皆有蓋而敦之蓋有首先儒以爲簠簋之蓋皆象龜形義或然也管仲鏤簋禮以爲僭則大夫士之簋刻龜于蓋而已非若人君全鏤之也

簠簋籩豆鐙鉶之制 簠內圓外方其實稻粱簋外圓內方其實黍稷周官掌客五等諸侯簠儀禮八數有差而簋皆十二用簠則簋從用簋則簠或不預簠尊而簋卑也爾雅云竹豆謂之籩其實乾實木豆謂之豆其實菹醢瓦豆謂之鐙其實大羹之湇鐙實大羹之湇鄉葉和不同又曰梡人簋豆皆崇尺則簠簋敦籩之崇可知簋實一觳梓人云簋實一觳豆實三而成觳豆四升三豆斗二升則敦簠之量可知士喪禮敦有足則簠簋有足可知士虞特牲敦有藉則簠簋籩豆有藉可知士喪兩籩布巾特牲籩巾以綌纁裏公食大夫簋有蓋冪則簋敦豆之有巾可知曾用雕籩籩蕤也士喪禮籩無縢則士大夫吉祭之籩有縢無雕可知

車 周禮王之五輅一曰玉輅錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀金輅鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封象輅朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革輅龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛木輅前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國王后五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有翣羽蓋王之喪車五乘木車蒲蔽犬㯃尾櫜疏飾小服皆疏素車棼蔽犬㯃素飾小服皆素藻車藻蔽鹿淺㯃革飾駹車萑蔽然㯃髤飾漆車藩蔽豻㯃雀飾服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車凡良車散車不在等者爲無常士昏禮士乘大夫墨車爲攝盛天子諸侯不假攝盛覲禮乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅侯氏入天子之國金輅象輅不入王門舍於客館乘墨車以入朝偃驂之弓曰弧弓衣曰韣五等圭曰瑞玉繅以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱蒼爲六色

禮經欵式已備周禮禮記圖中其未備制度具圖于後

天子辟雍圖

宮室類

辟雍辟璧通雍澤也天子之學大射行禮之處也水旋丘如璧以節觀者故曰辟雍周有天下遂以名天子之學而諸侯不得立焉

諸侯泮宮圖

泮水泮宮之水諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮其東西南方有水形如半璧以其半于辟雍故曰泮水

周九廟之圖

凡祧廟之法昭者祔則穆者不遷穆者祔則昭者不動如孝王則懿王爲七世恭王六穆王五昭王四康王三成王二以太祖當一至孝王崩夷王立則成王當祧是二世祧藏文世室昭王遷成王廟恭王祔昭王廟而孝王祔恭王廟是穆者祔昭者不動也至夷王死厲王立則康王當祧是三世祧藏武世室則穆王遷康王廟而夷王祔懿王廟懿王遷穆王廟是昭主祔穆者不遷也故曰昭常爲昭穆常爲穆祔必以班尸必以孫而子孫亦以爲序此周九廟以文武親盡當祧而有功德當宗不可祧故別立世室皆百世不遷與太祖同世宗者不毀自後親祧者藏文世室昭祧者藏武世室此圖據孝王時言懿王時只文世室

天子七廟皆南向之圖

劉歆謂武王有天下便增立二廟爲七文武世室在外七世之廟在商已然歆說誠是蓋廟之列左爲昭右爲穆廟主在堂中皆東向及祫于太廟室中則惟太祖東向爲最尊之位羣昭入者皆列于北牖下而南向羣穆入者皆列于南牖下而北向北向者取其向明故謂之昭羣穆南向者取其深遠故謂之穆宗廟之制以左右爲昭穆不以昭穆爲尊卑七廟同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊

周大祫圖

時祫天子七諸侯五而已大祫則自始封之君歷至祖者之主皆在也

周大禘圖

文王時祫五廟圖

共王時祫七廟圖

諸侯有時祫無大祫時祫時祭之祫大祫三年一行大禘五年一行祫以時禘不以時所以爲王者大祭此二圖正所謂唯四時之祫不陳毀廟之主則高祖有時而在穆曾祖有時而在昭則曾祖反尊高祖反卑故高之上無昭而特設位于祖之西禰之下無穆而特設位于曾之東也唯如此故昭穆不亂而尊卑有常矣若在本廟則東西不相見雖曾在昭反尊而在穆反卑自無妨也

冔

冠名殷曰冔周曰冕觚冔觚哭而冔冠也

弁

弁今之簪也士以骨大夫以象梳以絲繫弁屬而下結之曰緌垂其餘於前曰緌

瑱

[illegible]

麻冕

緇布冠也三禮圖以漆布爲殼緇縱其上前廣四寸高五寸後廣四寸高二寸

珈

笄飾之最盛如今步搖上有垂珠步則搖也詩云副笄六珈

綬

天子玄綬諸侯朱綬大夫純綬

臺笠

臺夫須也即莎草也古注謂以夫須皮爲笠所以禦暑禦雨

揥

揥所以摘髮以象骨爲之若今之篦兒

紐約三寸

垂餘三尺與紳齊

周制九章衣裳
絺繡山龍華蟲火宗彝五章天子之龍一升一降上公但有降龍無升龍若卷然故謂之衮
諸侯韠前後方
大夫韠前後方挫角
深衣袷後圖
帨
羔裘豹飾
邪幅
狐裘
深衣袷前圖
卣
周禮司尊彝之官尊有三品上曰彝中曰卣下曰罍
爵
爵飲器受一升上兩柱取飲不盡之義戒其過也水爵玉爵同制
琥
圭瑑
玉案
琮瑑
璋瑑
璧瑑
穀璧
罍
酒器刻為雲雷之象金罍以金飾之孔氏曰天子玉諸侯金士梓
梓人為飲器獻以爵而酬以觚
缶
瓦器可以節樂又飲器易尊酒簋貳用缶又汲器左氏具綆缶
斝
爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵孔氏曰斝畫禾稼
大宗伯以玉作六器以白琥禮西方諸侯覲于天子天子為宮于其上設六玉西方琥小行人合六幣以和諸侯之好琥以繡禮器云珪璋特琥璜爵益珪璋璧琮琥璜之器以象天地四方天子以是禮神諸侯以是享天子而已
璋
瓚
半珪曰璋以為瓚柄詩曰瑟彼玉瓚黃流在中

水蒼珮
盂
中尊
匜
敦
錞
槃
盤
禮玉藻云公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉注云山玄水蒼玉之文也
禮記玉藻浴出杅履蒯席浴器亦曰杅則大小不一也
周禮鼓人以金錞和鼓其器中虛椎首而殺其下用盛水飾以龍虎陰陽相和之義也
釜屬上大下小曰鬵
公食大夫禮大羹湆實

楅衡

楅衡施於牛角所以止觸周禮云凡祭飾其牛牲設其楅衡

罍水

水罍凡器用以注洗水者皆盛酒義云其水在洗東祖天地之左海也

冪

冪若束若編凡鼎冪蓋以茅爲之長則束本短則編其中

鬱鬯

洗

洗承盥洗者棄水器也漢制士用鐵大夫用銅鄉飲酒義云洗當東榮主人之所以自潔而事賓也

秬黍

兵器類

侯

旌

旌獲者所執以唱中也聚旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也謂之獲者以事名之獲得也射以中爲雋中則得也○長六尺以雜帛爲之中絳緣邊以白

決

決疏云猶闓也以象骨爲之著於右手大指所以鉤弦而開弓體或以韋爲之

乏

乏鄭氏云容謂之乏所以爲獲者御矢也周禮射人職王射三容蓋以革爲之也可以容身者也云乏者謂矢於此匱乏不去也○狀如屏風高廣隨宜取其足以蔽獲者與約矢足矣

楅

楅疏云若布帛有邊幅整齊之意長如笴博三寸厚寸有半高尺有五寸兩端爲龍首其中爲蛇身相交龍蛇君子之德也交者象取矢也髹漆之中爲韋當赤革爲之

儀禮十二

拾

拾一曰遂射韝也以韋爲之著于左臂以遂弦非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也

朴

朴長如笴刊本一尺荆楚爲之射者有過則撻之

算

籌即算也所以爲中者計數八十枚者十耦之算也長一尺四寸刊四寸

豐

豐字從豆所以承觶設豐將以飲不勝者也其形以豆而卑

虎韣

以虎皮爲弓室也交韣二弓交二弓於韣中

魚服

盛矢器魚獸名其皮斑文可爲矢服

觿

狀如錐角以象骨爲之所以解結觿成人之佩

璏

劍飾也劍鼻玉

珌琫

珌琫刀鞘也琫上飾珌下飾戎服也

甲

古者三甲犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年後世乃用金耳

戚

戚揚二者斧鉞之別名戚爲斧揚爲鉞斧小鉞大

殳

卽校也長丈二而無刃有所撞挃於車上使殊離也

揚

劍

主於擊刺書作八觚形

儀禮經義 儀禮之次賤者爲先故以士冠爲先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦以士爲先大夫次之諸侯次之天子爲後諸侯鄉飲酒爲先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見爲先後者以二十而冠三十而娶四十強而仕即有摯見鄉大夫見國君之等又爲鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則又行祭祀吉禮也　傳曰夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也

士冠禮 童子任職居士位年二十而冠主人玄端朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒爲士其大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命爲大夫故大夫無冠禮諸侯十二而冠成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二而冠天子之元士猶士天下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮是周公攝政六年所制

士昏禮 士娶妻之以昏爲期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏商謂商量是漏刻之名

士相見禮 宗周之制士見於大夫卿公介以厚其別詞以正其名摯以效其情儀以致其敬四者備矣謂之禮成士之相見如女之從人有願見之心而無自行之義必有紹介爲之前焉所以別嫌而慎微也詞以三請摯以三獻三揖而升三拜而出三者禮之中也是以貴不陵賤下不援上謹其分守順於時命志不屈而身不辱以成其善當是之世豈特士之自賢蓋亦有禮爲之節也夫相見所以成禮而其弊必至於自鬻故先王謹其始以爲之防而爲士者世守焉

儀禮十三

鄉飲酒禮 諸侯鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒孔穎達曰古鄉飲有四一三年賓賢能二鄉大夫飲國中賢者三州長習射四黨正蜡祭正齒位

鄉射禮 州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮

燕禮 諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之燕有四等諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也

大射禮 名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭

聘禮 大問曰聘諸侯相交久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之[illegible]交歲相問也殷相聘也

公食大夫禮　主國君以禮食小聘大夫之禮公食所在聘禮之下是因聘而食之不言食賓與上介止云大夫者小聘使下大夫上介乃是士

覲禮　覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾

喪服　鄭氏曰天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮賈氏曰喪服之制在成服之後以其總包尊卑上下不專據士又死者既喪主人制服服之者貌以表心服以表貌斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也哀有隆殺故貌有此不同而布亦有精麤也此篇言諸侯以下男女所爲之喪服

士喪禮　士喪其父母從始死已殯之後未葬之前皆錄之是以下殯後論朔奠筮宅井椁卜葬日之事也天子諸侯之下皆有士此當諸侯之士

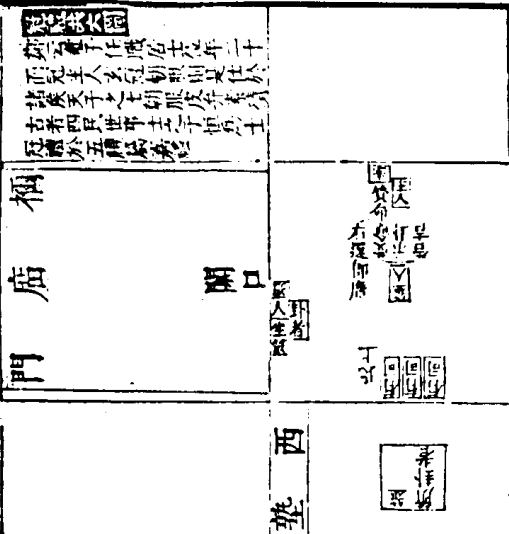
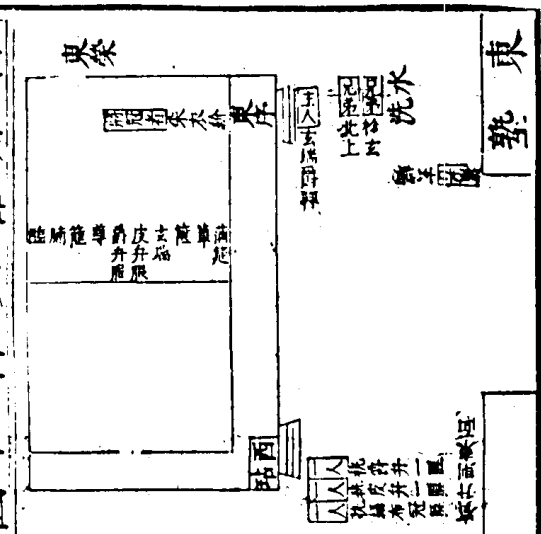
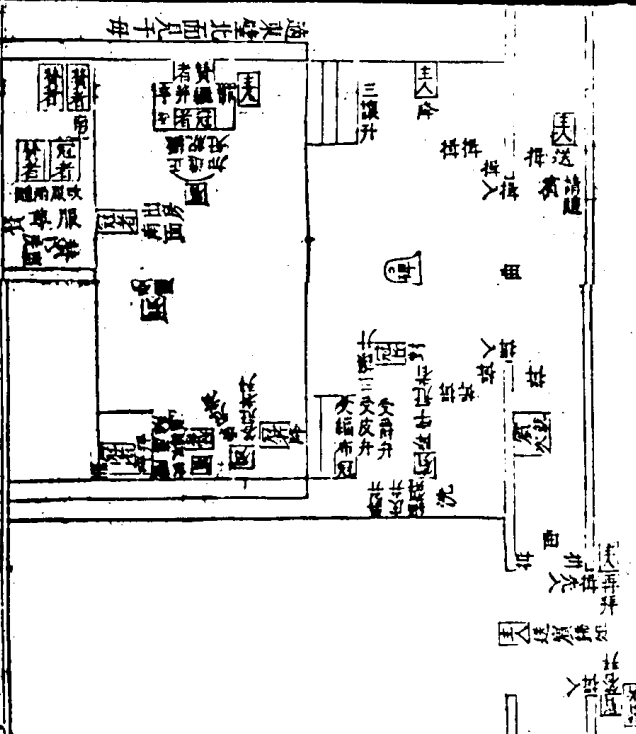
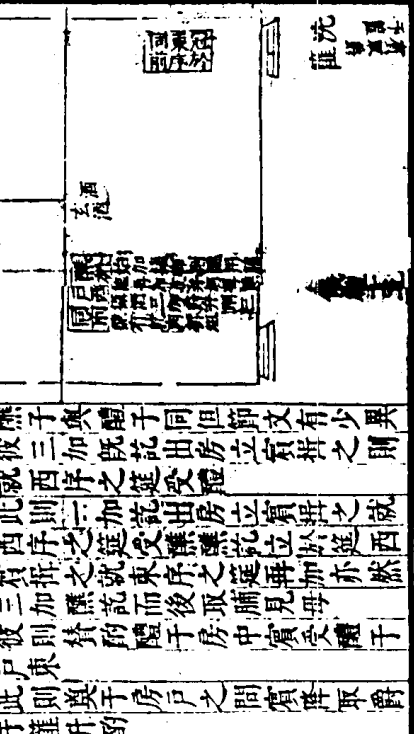
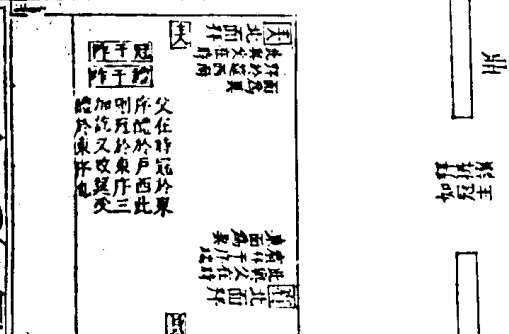
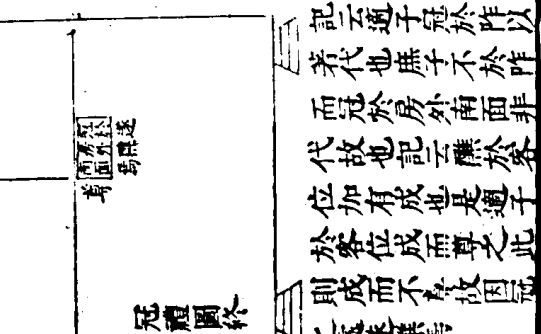
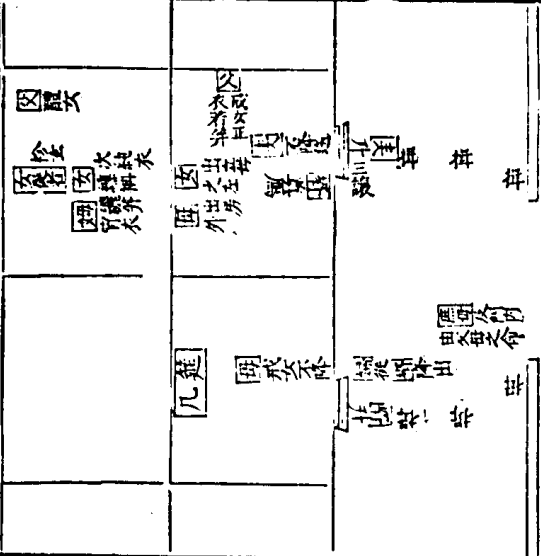
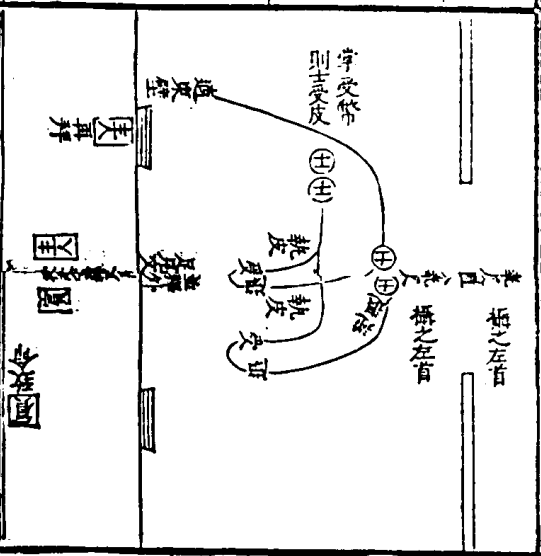
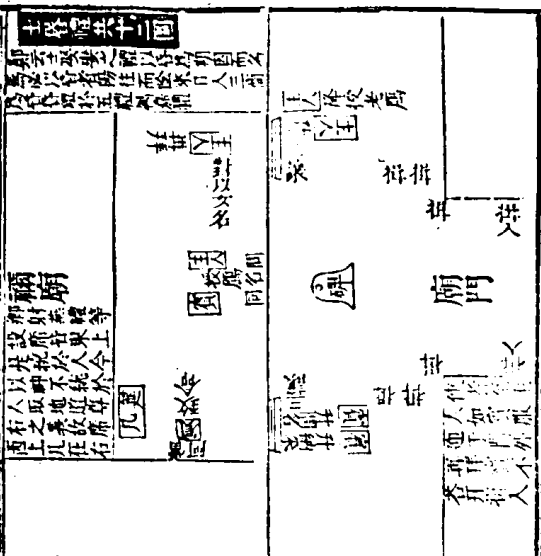
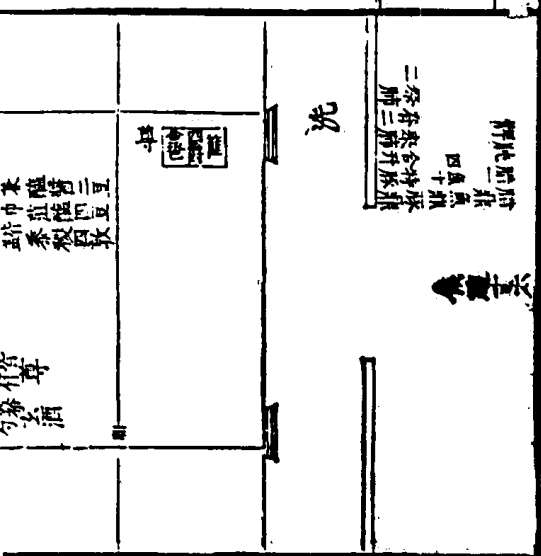
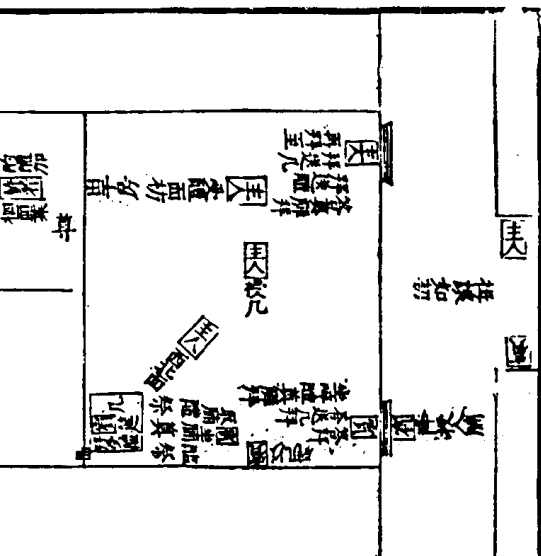
既夕禮　士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日

士虞禮　虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之

特牲饋食禮　曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士也此特牲少牢乃諸侯大夫士也祭法適士二廟官師一廟官師中下之士祖禰共廟歲時祭祖禰之禮

少牢饋食禮　諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮

有司徹　少牢之下篇也上大夫室中事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮朱元晦曰鳧鷖之詩乃祭之明日繹而賓尸之樂繹者取尋繹前祭之名也儐尸儐者賓也既以祖宗之禮事之于廟復以賓禮燕之於寢也

新安吳公信曰儀禮經多散逸如投壺奔喪世子明堂是乃儀經而逸於記中者也如記中大小儀文之篇曲禮以下雜記五禮之事皆屬威儀之三千而曲禮上下內則少儀玉藻深衣大傳郊特牲檀弓上下則又記儀禮中之事而發明之者故朱文公晚年分爲家禮鄉禮學禮邦國禮王朝禮未得成書而沒而喪祭二禮則以規摹屬門人黃幹其書目錄猶可考見　家禮曰士冠禮士昏禮內則內治五宗親屬記　鄉禮曰士相見禮投壺鄉飲酒禮鄉射禮　學禮曰學制弟子職少儀曲禮臣禮鍾律詩樂禮樂記書數學記大學中庸保傅傳五學　邦國禮曰燕禮大射禮聘禮公食大夫禮諸侯相朝禮　王朝禮曰覲禮歷數卜筮夏小正月令樂制樂記王制類十甲曰分土乙曰制國丙曰王禮丁曰王事戊曰設官己曰建侯庚辛曰名器壬曰師田癸曰刑辟而以喪祭二禮屬之門人黃幹喪禮曰喪服士喪禮士虞禮喪大記卒哭祔練祥禫記補服喪服變除喪服制度喪服義喪通禮喪變禮弔禮喪禮義喪服圖祭禮曰特牲饋食少牢饋食有司徹諸侯遷廟釁廟祭法天神地示百神宗廟因事之祭祭統祭物祭義皆合記禮經傳而爲儀禮經者也茲因儀禮十七篇圖于後

筮于廟門之圖
禰
廟
門
西
塾
陳服器及卽位圖
東
榮
東序
西坫
洗
水
東
塾
迎賓加冠受醴見母送賓之圖
若不醴則醮用酒圖
醮子與醴子同但節文有少異
彼三加旣冠出房立賓揖之則
就西序之筵受醴
此則一加訖出房立賓揖之就
西序之筵受醮醮訖立於筵西
賓揖之就東序之筵再加亦然
三加醮訖而後取脯見母
彼則待酌醴于房中賓受醴于
戶東
此則與于房戶之間賓降取爵
于篚升酌
玄酒
酒
洗
篚
孤子冠圖
庶子冠圖
冠禮圖終
記云適子冠於阼以
著代也庶子不於阼
而冠於房外南面非
代故也記云醮於客
位加有成也是適子
於客位成而尊之此
則成而不尊故因冠
之處遂醮焉

昏義曰父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈盖受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外壻親御授綏親之也親之也者親之也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也

昏義曰共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒器用陶匏尚禮然也三王作牢用陶匏又曰婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也

主人迎賓圖
主人獻賓圖
士相見受摯圖
今按受摯于庭不受之于堂注謂下人君此義難曉按聘禮私至于近郊君使卿勞服用束帛勞賓受于舍門內諸公之臣則受于堂又按聘禮賓私面于卿受幣于楹間及衆介面則受幣于中庭以此言之則受于堂爲重受于庭爲輕其義可知也
堂上
庭
舅姑沒三月乃奠菜圖
廟門
設席陳器圖
烹狗于堂東北
東榮
西榮
不親迎三月壻見妻之父母圖
儀禮十八

賓酢主人圖
主人獻介圖
介禮殺於賓皆不拜洗主人不拜於阼階而拜於介右不嚌肺不啐酒不告旨
主人獻衆賓圖
主人酬賓圖
今按凡酬賓之禮主人先自飲盖酬導飲也主人欲酬賓先自飲於阼階上以尊之乃後酌觶於賓之席前酬賓賓奠觶薦東而不舉注所謂不盡人之歡不竭人之忠以全交也者此也
介酢主人圖
一人舉觶爲旅酬始圖

主人迎遵獻遵圖
司正中庭奠觶圖
二人舉觶為無算爵始圖
樂賓圖
旅酬圖
無算爵圖

鄉射禮圖
鄉射禮共九圖
此序制也序
則物當棟豫
則鉤楹內州
長春秋以禮
會民而射於
州序序無室
故物當棟豫
即序也○若
序制堂則物
當楣堂則由
楹外鄉大夫
先行鄉飲酒
禮而射於庠
庠有室
鄭云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮
洗
篚
罍水
納射器
上耦升司馬命射司侯負侯司射命射圖
上耦畢射圖見後
上耦次耦升降相左圖
三耦拾取矢進退相左圖
記云楅長如笴笴矢幹也笴長三尺則楅亦長三尺也兩端爲龍首所以承矢也其中爲蛇身兩兩相交相對則置之於地而矢也以升降爲當則四四分矢而委之於其上也
三耦再射釋獲圖
楅
上射
下射
右物
左物

大夫與其耦射圖
飲不勝者圖
大夫與其耦拾取矢圖
冊射取矢視算圖
獻獲者及釋獲者圖
三射以樂爲節圖
堂東
堂西
上射
下射
鄉射禮圖終

燕有四等諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也與四方聘客與之燕四也禮於五禮屬嘉禮

燕義曰諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也設賓主欲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也賓入中庭君降一等而揖之禮也○席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下

主人獻公及自酢圖
下大夫二人媵爵圖
主人獻孤卿圖
主人酬賓圖
公爲賓舉旅圖
主人獻大夫圖

上耦揖升司馬命去侯司射命射圖
大射禮圖
司正中庭奠觶圖
燕禮圖終
司射誘射圖
大射儀共九圖
鄭云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其群臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭於五禮屬嘉禮

上耦次耦升降相左圖
三耦再射釋筭圖
飲不勝者圖
三耦拾取矢進退相左圖
公及賓射圖
獻服不及釋獲者圖

授使者幣圖
聘禮鄭云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮也小聘使大夫周禮諸侯邦交歲相問殷相聘世相朝○疏曰大問曰聘小聘曰問
致館并設飧圖
擯賓入及廟門圖
使者授命圖
擯出迎賓圖
受玉圖

受享幣圖
禮賓圖
賓私覿圖
公送賓問君問大夫勞賓介圖
歸賓饔餼圖

賓問卿面卿圖
太祖廟
陳器饌及速賓即位圖
七鼎陳入甸
拜至鼎入載俎圖
牛鼎俎 羊鼎俎 豕鼎俎 魚鼎俎 腊鼎俎 膚鼎俎
還玉圖
聘禮圖終
公設醯醬大羹飯粱食賓圖
甸人舉鼎出其于共所
儀禮二十九

公以束帛侑賓及賓卒食圖
郊勞圖
行享禮圖
大夫相食禮圖
公食大夫禮圖終
諸侯覲天子圖
賜侯氏車服圖

會同見諸侯圖

覲禮覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋覲禮今存朝宗禮遇今亾

斬衰正

正服衰三升冠六升○既葬以其冠爲受衰六升冠七升

父

父爲長子

爲人後者

女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年

妻爲夫

妾爲君

齊衰三年

降服衰四升冠七升○既葬以其冠爲受衰七升冠八升

父卒父卒則爲母按此降服乃降斬衰而爲衰也

賈疏曰家無二尊屈於父爲之齊衰

繼母如母

慈母如母

義服圖

子嫁反在父之室爲父三年

義服衰三升半冠同六升○既葬以其冠爲受衰六升冠七升

諸侯爲天子

君

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

降正服圖

正服衰五升冠八升○既葬以其冠爲受衰八升冠九升

母爲長子

妾爲君之長子

齊衰杖期降正服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠爲受衰七升冠八升

父在爲母

正服衰五升冠八升○既葬以其冠爲受衰八升冠九升

妻

出妻之子爲母

父卒繼母嫁從爲之服報

降正義服例 降正義服中其取義又有不同者有從服有報服有加服有名服又有生服

齊衰不杖期降正義服圖

降服衰四升冠七升○既葬以其冠爲受衰七升冠八升

爲人後者爲其父母報

祖父母

正服衰五升冠八升○既葬以其冠爲受衰八升冠九升

世父母叔父母

公妾大夫之妾爲其子

大夫之適子爲妻大功惟不降故在正服

昆弟

女子子適人者爲其昆弟之爲父後者

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

女子子爲祖父母

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者

惟子不報

大夫爲祖父母適孫爲士者

昆弟之子

義服衰六升冠九升○既葬以其冠爲受衰九升冠十升

繼父同居者

爲君之父母妻長子祖父母

妾爲女君

婦爲舅姑

夫之昆弟之子

適孫

本宗五服圖
大夫婦人爲大宗服圖
宗子之母 齊衰三月
宗子 齊衰三月
宗子之妻 齊衰三月
大夫降服或不降圖
己爲母黨服圖
母黨爲己服圖
外祖父母
母
舅
舅之子
從母
從母之子
己

奔喪變服圖

奔父喪 升自西階殯東西面坐哭盡哀 括髮袒

降堂東即位西鄉哭成踊 襲絰於序東絞帶反位

於又哭 括髮袒 於三哭 括髮袒三日成服

奔母喪 西面哭盡哀 括髮袒

降堂東即位西鄉哭成踊 襲絰絞帶

於又哭 不括髮 爲母又哭而免輕於父也

於三哭及三日成服如奔父喪之禮

小記曰奔父母之喪出門哭止三日而五哭三袒

婦人奔喪 升自東階殯東西面坐哭盡哀 東髽即位與主人拾踊

夫人奔喪 夫人至入自闈門升自側階君在阼其它如奔喪禮然

奔喪者不及殯 先之墓北面坐哭盡哀成踊 括髮

東即主人位 絰絞帶

遂冠歸入門左北面哭盡哀 括髮袒

於又哭 括髮成踊

於三哭三日 括髮成踊 成服

齊衰以下奔喪三免袒〇不及殯四免袒大略與奔父母喪同但免與括髮異耳〇凡異居聞兄弟之喪其始麻散帶絰未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人皆成之親者終其麻帶絰之月數若家遠則爲位三日五哭成服而往

聞喪不得奔喪 謂以君命有事者

爲位 括髮袒成踊襲絰絞帶即位拜賓反位

於又哭 括髮袒成踊

於三哭 括髮成踊 三日 成服

道有喪 君出疆薨大夫士一節也

其入也子麻弁絰 布弁而加環絰 疏衰 齊衰

菲 足者非徒麻弁疏衰非杖不忍成服于外也 杖 服未成而已杖爲已病也

入自闕升自西階殯於正寢 服殯服 既塗 成服

小斂則子免布深衣而從柩

入自門升自阼階 服殯服及成服亦當同前

並有喪變服

斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特

既練遭大功之喪麻葛重

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶

絰期之絰服其功衰有大功之喪亦如之

麻之有本者變三年之葛

殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛

既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必

絰既絰則去之

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰

父母之喪偕其葬服斬衰

父未沒喪而母死其除父之喪也服其除服

父母之喪既引聞君薨遂既封改服而往

三年之喪既穎爲前喪練祥

三年之喪如有服而將往哭之則服其服而往

如當父母之喪除諸父昆弟之喪則服其除服

弔服

皮弁 錫衰

大夫相爲弔服

齊絰 錫衰

士朋友相爲服弔服加麻

緦麻帶 疑衰素裳

庶人弔服

素委貌 白布深衣

婦人弔服 婦與夫同 大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰

將小斂變服

環絰

素爵弁

素委貌

深衣

裁辟領四寸圖
辟領四寸爲左右適圖
裁衽圖
別用布一尺長六寸橫八寸廣中闊塞爲領圖
反摺向前圖
兩衽相疊圖
衰衣前圖
衰衣後圖
裳制
後四幅前三幅
前後不連每幅作三輒輒皆屈其兩邊相著而空其中也
斬衰冠
齊衰冠
首絰
要絰
絞帶
斬衰用麻
大功冠
並同齊衰
小功冠
三辟積向左 餘與齊衰同
緦麻冠
澡纓辟積同小功 餘與齊衰同
笄
纚
絹總
屨絇
喪服古今沿革
三年之喪
父在爲母齊衰
本宗服
母黨服
夫黨服
爲姑姊妹女子子適人者
女子子適人者爲本宗服
降服
子姓之冠
縞冠玄武
公子爲其母練冠
公子爲其妻縓冠

疾者齊處適室圖
陳具沐浴圖
陳小斂衣物圖
君使人弔襚圖
飯含襲圖
小斂圖
鄭云士喪其父母自始至既殯之禮
儀禮三十八

小斂奠圖
徹小斂奠圖
大斂奠圖
陳大斂圖
大斂殯圖
朝夕哭位圖

君視士大斂圖
徹大斂奠圖
朝月奠圖
朝夕奠圖
卜日圖
闑東扉

始卒禮圖
帷堂
還柩祖廟圖
祖廟
啓殯朝祖之圖
殯宮
祖廟
載柩陳器圖
柩
公朋圖
祖廟
賓朋賻奠贈圖
祖廟
遣奠圖

反哭於祖廟遂適殯宮圖
祖廟
遂適殯宮圖
殯宮
既夕禮圖終
虞祭陳牲及器圖
士虞禮鄭云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中祭之於殯宮以安之
水 洗 篚
門外門內堂上位圖
設饌饗神圖

主人迎尸入九飯圖
主婦亞獻圖
陽厭圖
主人獻祝佐食圖
尸謖圖
無尸餕祭圖
主人獻祝爵有薦菹
醢有俎有肵從
主人獻佐食有爵而
已

餞尸于門外圖
宿尸圖
視殺視饗實器陳饌圖
筮日圖
視濯視牲圖
迎尸正祭及酳尸圖

設俎豆敦厭祭圖
主人獻祝及佐食圖
主人主婦致爵酢圖
賓作止爵至酢主人凡六爵圖
既曰賓三獻一升之内乃
有十一爵賓獻尸一也主
婦致爵于主人二也主人
酢主婦三也主人致爵于
主婦四也主婦酢主人五
也尸舉奠爵酢賓長六也
賓長獻祝七也又獻佐食
八也賓又致爵于主人九
也又致爵于主婦十也賓
獻主人酢十一也
主婦亞獻尸酢主婦圖
獻賓及衆賓宗人公有司圖
尸酢主人圖
儀禮四十五

主人酬賓圖
旅酬及弟子舉觶于其長之圖
嗣舉奠圖
主人獻長兄弟衆兄弟及私臣之圖
主人獻內兄弟圖
二人餕圖
主人獻祝及佐食之時惟祝言設俎不言佐食俎者按二獻作止爵時亦云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以薦設之疏引記云佐食於旅齒於兄弟故佐食爲俎亦與獻兄弟同時設此主人於初獻佐食之時不言設俎至此獻兄弟時乃設之時

徹俎及陽厭圖
特牲饋食禮圖終
節位筵几棗鼎匕載圖
陰厭圖
迎尸正祭及酳尸圖
殺牲概器實鼎圖
此諸侯之卿大夫祭其禰於廟之禮

尸酢主人圖
主婦獻尸及祝二佐食圖
祭畢出尸圖
主人獻祝及二佐食圖
賓長獻尸及祝圖
四人養圖

迎尸侑圖
授尸几圖
主人獻侑圖
舉鼎設俎圖
主人獻尸圖
尸酢主人圖

主婦亞獻尸圖
主婦致爵于主人圖
上賓三獻尸圖
主婦獻侑圖
尸酢主婦圖
主人酬尸圖

乃羞于尸侑主人主婦圖

主人酬賓圖

賓長爵左者爲之以爲無筭爵始也

主人獻內賓及私人圖

主人獻賓圖

長賓位在門東今得獻反在西階南與主人對對已獻尊之也

主人獻兄弟圖

尸作賓止爵入賓獻侑致主人尸酌酢圖

二人舉觶旅酬圖
兄弟之後生舉觶于其長圖
尊
洗
盛尸俎圖
羊豕右胖脊脅各二骨
肩未舉 臂盛 臑盛 肫盛 骼舉 正脊一骨舉
脡脊一骨盛 横脊一骨盛 短脅一骨盛
正脅一骨舉 代脅一骨盛 餘脊脅各二骨六體釋
魚十有五 一舉 七盛 四摭 三釋
腊一純脊脅各一骨
右肩舉 臂盛 臑盛 肫盛 骼盛 脊不折盛
短脅盛 正脅盛 代脅盛
左肩摭 臂摭 臑摭 肫 骼摭 短脅釋 正脅釋 代脅釋
以上舉者先已舉在俎盛者方盛于
俎未舉者卒盛乃舉摭者取爲祝主
人主婦之俎釋者備陽厭于西北隅
儀禮傳授之圖
漢高堂生 魯徐生 瑕丘 蕭奮 孟卿
后蒼 戴聖 戴德 慶普 孔安國 劉向 鄭興 鄭玄
熊氏
晉 袁準 雷次宗 齊黃慶 隋李孟悊 孔穎達 唐賈公彥 李玄植
宋 陳祥道 聶崇義 陸佃 周燔 李如圭 朱熹 張淳 楊復 黃榦 張虙 元吳澄 張行簡
皇明 汪克寬 劉有年 貢汝成

禮記制度示掌圖目錄

明新都吳繼仕考校

目錄終

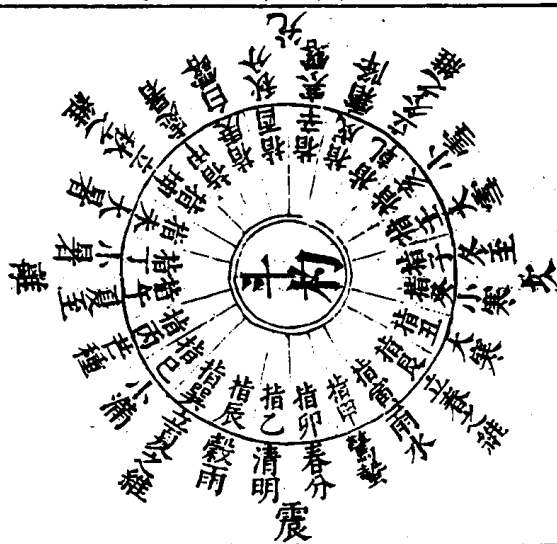
禮記制度示掌圖

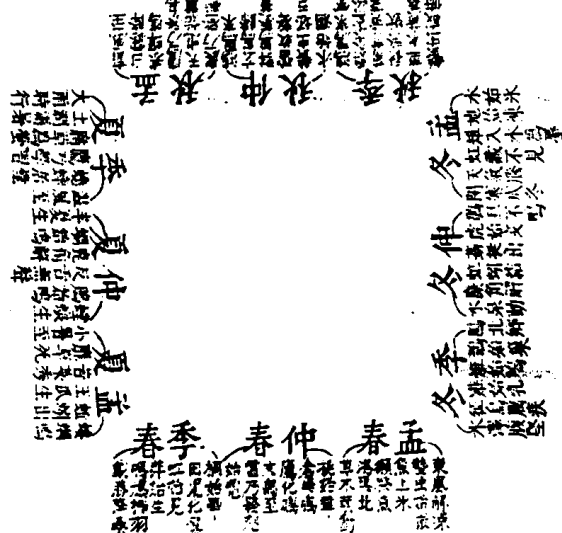
禮記者本孔子門徒共撰所聞以為此記後之通儒各有損益

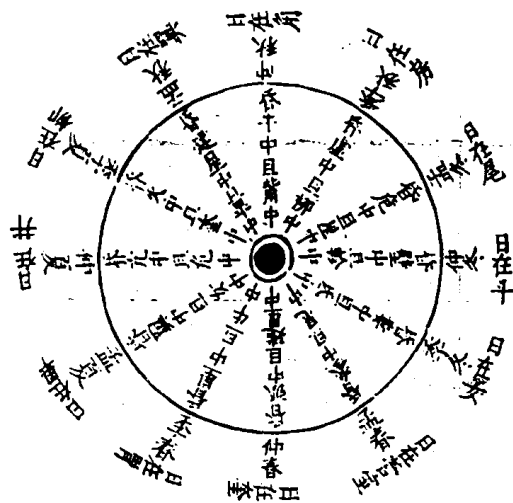
四十九篇數

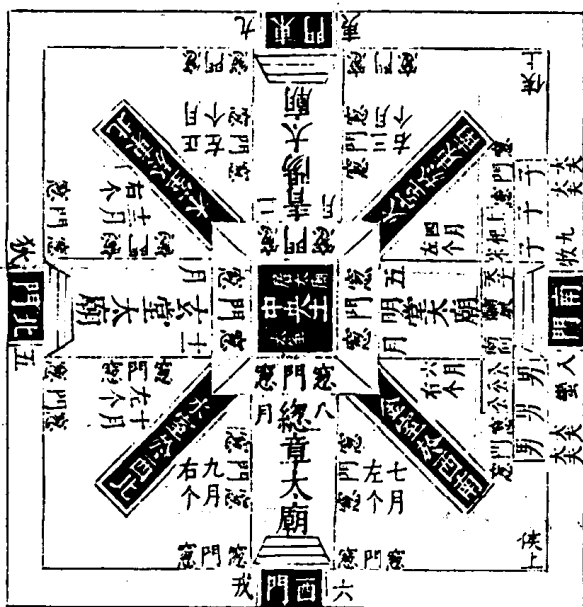
曲禮上	曲禮下	檀弓上	檀弓下	王制 漢博士所為	月令 呂不韋撰
曾子問	文王世子	禮運	禮器	郊特牲	內則
玉藻	明堂位	喪服小記	大傳	少儀	學記
樂記	雜記上	雜記下	喪大記	祭法	祭義
祭統	經解	哀公問	仲尼燕居	孔子閒居	坊記
中庸 子思所撰	表記	緇衣 公孫尼子所撰	奔喪	問喪	服問
問傳	三年問	深衣	投壺	儒行	大學
冠義	昏義	鄉飲酒義	射義	燕義	聘義
喪服四制					

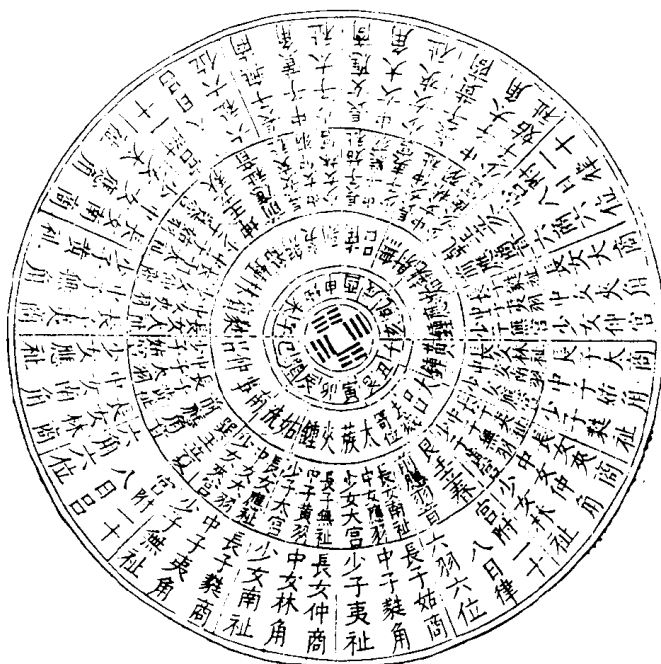
經文九萬九千一十字

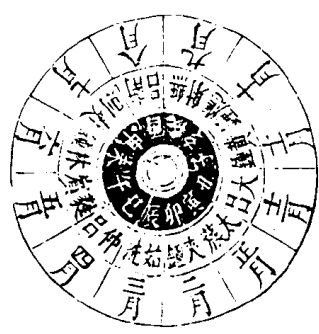
二十四氣圖

節者言至此氣度之時節氣一變故謂之節中者謂一次之中氣更有變故謂之中日月之行十五度三十二分度之七氣一變故成一氣之名二十四變故有二十四氣之目也

七十二候圖

五日為候三候為氣六氣為時四時為一歲一歲有二十四氣為七十二候皆律呂統之記所謂大樂與天地同和故百物不失謂此也

月令中星圖

陽生於子故日之行也自北而西歷南而東冬至在牽牛中春分在婁夏至在井秋分在角正月在營室二月奎三月胃四月畢五月井六月柳七月翼八月角九月房十月尾十一月斗十二月女則奎井角以三仲月言之也斗以仲冬月本言之也

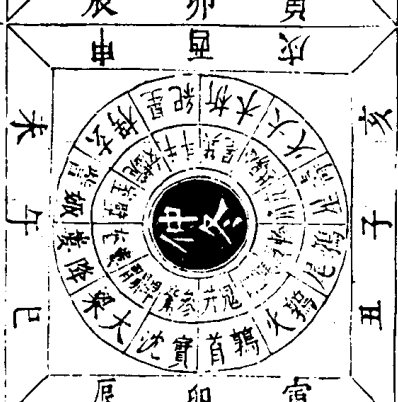
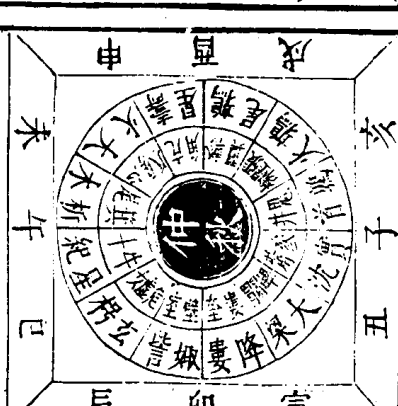
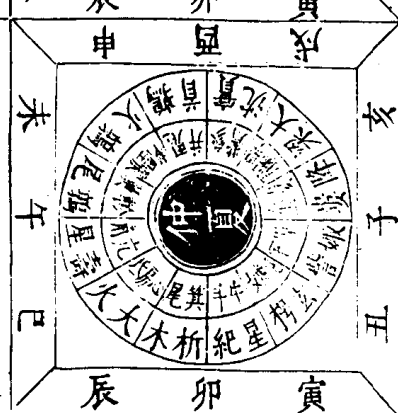
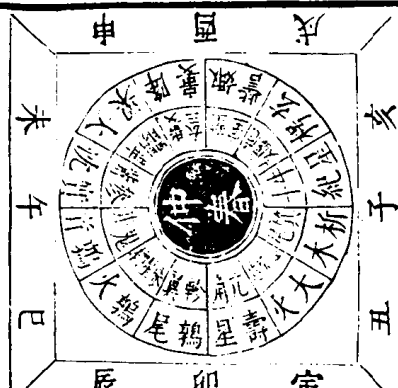
月令明堂圖

孟春居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右个孟夏居明堂左个仲夏居明堂太廟季夏居明堂右个中央居太廟太室孟秋居總章左个仲秋居總章太廟季秋居總章右个孟冬居玄堂左个仲冬居玄堂大廟季冬居玄堂右个

十二律相爲宮圖

月	宮	商	角	徵	羽	變宮	變徵
十一月	黃鍾	太蔟	姑洗	林鍾	南呂	應鍾	蕤賓
十二月	大呂	夾鍾	仲呂	夷則	無射	黃鍾半	林鍾半
正月	太蔟	姑洗	蕤賓	南呂	應鍾	大呂半	夷則半
二月	夾鍾	仲呂	林鍾	無射	黃鍾	太蔟半	南呂
三月	姑洗	蕤賓	夷則	應鍾	大呂半	夾鍾	無射
四月	仲呂	林鍾	南呂	黃鍾半	太蔟半	姑洗半	應鍾
五月	蕤賓	夷則	無射	大呂半	夾鍾半	仲呂半	黃鍾半
六月	林鍾	南呂	應鍾	太蔟半	姑洗半	蕤賓半	大呂半
七月	夷則	無射	黃鍾	夾鍾半	仲呂半	林鍾半	太蔟
八月	南呂	應鍾	大呂	姑洗半	蕤賓半	夷則半	夾鍾半
九月	無射	黃鍾	太蔟	仲呂半	林鍾半	南呂半	姑洗半
十月	應鍾	大呂	夾鍾	蕤賓半	夷則半	無射半	仲呂半

月令所屬圖

月令十二律管之[illegible]圖

仲春盛德在木
故所主皆木屬
仲夏盛德在火
故所主皆火屬
仲秋盛德在金
故所主皆金屬
仲冬盛德在水
故所主皆水屬

候氣之法爲室三重戸閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案置十二律管内庳外高各從其方位加律其上以葭莩灰實其端案歷而候之氣至則一律飛灰其爲氣所動者灰散其人及風所動者灰聚地有疎密不能無差忒故以木案試之然後實土案上令堅密均其上以水平其槩然後埋律其下雖有疎密爲木案所節其氣自平但在調其案上之土耳又隋志論其法先治一室令地極平乃埋律管皆使上齊入地有深淺冬至陽氣距地面九寸而止惟黄鍾一管達之故黄鍾爲之應正月距地面八寸止自太蔟以上皆達黄鍾大吕皆已虚故惟太蔟一律飛灰

月令仲春昏星

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中日月會于降婁戌之位也疏云日在奎婁而入于酉地即奎婁加酉則初昏之時井鬼在午柳星張在巳翼軫在辰

月令仲夏昏星

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中日月會于鶉首未之位也疏云仲夏日在東井而入于酉地即東井加酉則初昏之時角亢在午氐房心在巳尾箕在辰

月令仲秋昏星

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觽中日月會于壽星辰之位也疏云仲秋日在角亢而入于酉地即角亢加酉則初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰

月令仲冬昏星

仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中日月會于星紀丑之位也疏云仲冬日在斗牛而入于酉地即斗牛加酉則初昏之時奎婁在午胃昴畢在巳觜參在辰

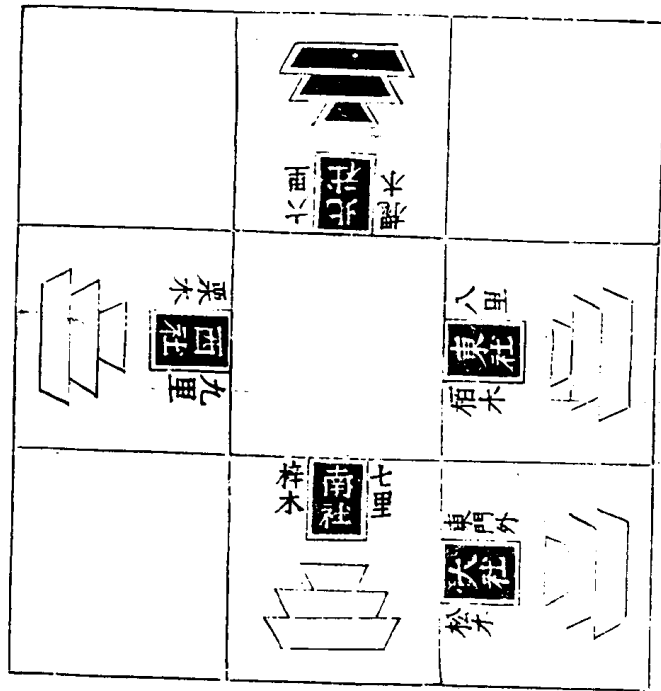
五社制度圖

西社 九里 栗木

南社 七里 梓木

北社 六里 槐木

東社 八里 栢木

大社 東門外 松木

天子之社廣五丈諸侯半之五方之社其土各象其方之色各植其所宜之木封諸侯則各分其方之土冒之以黃土

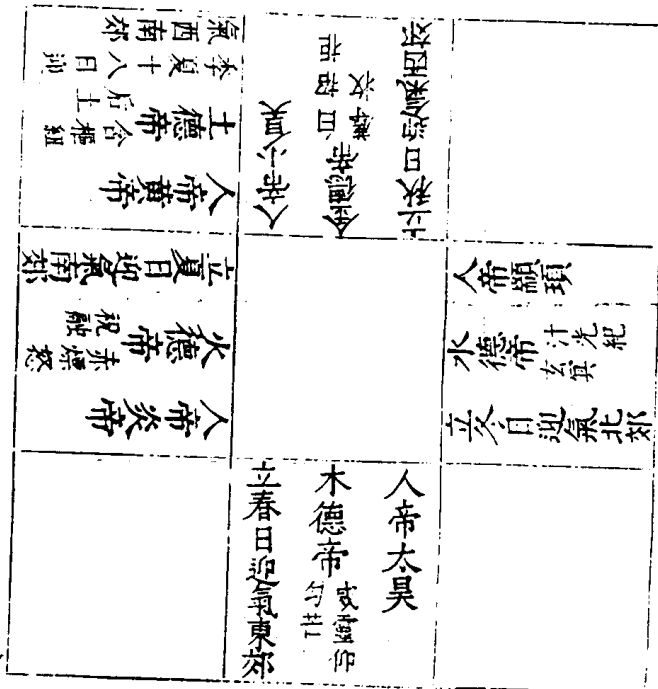
五帝坐位圖

人帝黃帝 土德帝 含樞紐 后土 季夏十八日迎氣西南郊

人帝炎帝 火德帝 赤熛怒 祝融 立夏日迎氣南郊

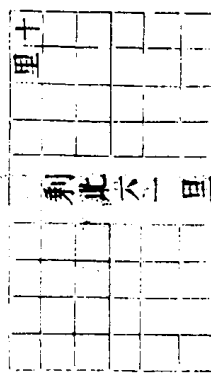
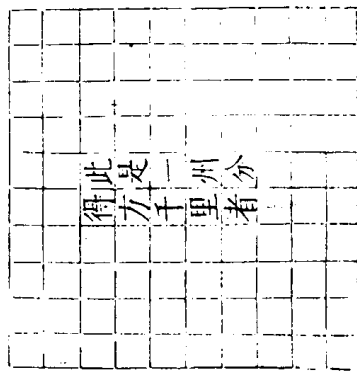
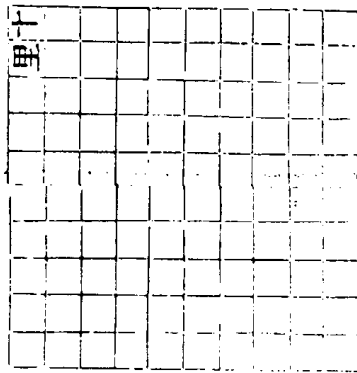
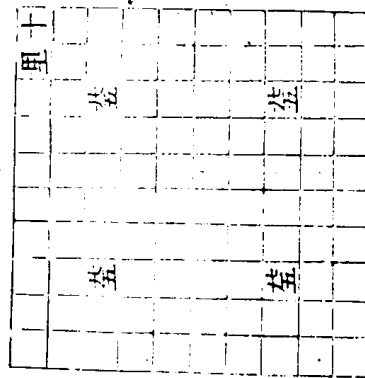
人帝太昊 木德帝 靈威仰 句芒 立春日迎氣東郊

人帝少昊 金德帝 白招拒 蓐收 立秋日迎氣西郊

人帝顓頊 水德帝 汁光紀 玄冥 立冬日迎氣北郊

五時迎氣祭五行之人帝太昊之屬梁崔靈恩云明堂及郊坐位依五行相向一行解云五精帝南面人帝北面其牲天人各一犢

王制商建國圖

王畿九州圖

此是一州分得方千里者

州	州	州
州	王畿	州
州	州	州

商有天下地方三千里三三而九千里者九也一千里爲王畿其餘八千里分爲八州各有方千里者每州大小國共建一百二十〇一箇千里分爲一百箇方百里内除三十箇百里爲大國二十箇商時地狹大國不過百里其餘七十箇百里存在

百里十里圖

十里

剩此六十里

更將三十箇百里爲方十里建六十里之國六十箇七七四十九每一國用四十九箇十里十國四百九十箇四十國一千九百六十箇六十國二千九百四十箇猶剩方十里者六十箇七十箇百里除却三十尚有四十存在也

百里之國圖

十里

又將三十箇百里爲方五十里之國一百二十箇一箇百里爲五十里之國凡四箇五五二十五每國計二十五箇十里十箇百里制得四十箇三十箇百里制得一百二十箇也猶剩方百里者十箇方十里者六十箇名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田

禮記八

王制周建國圖

五等侯國圖

公	伯
侯	子

男

一州之地方千里者六以五千里封五等之國各二百四十六又侯伯二國餘方千里五合百五十一周因商制州建國二百一十則尚少五十九今以此千里內封方百里者五十九以足之餘四十一同爲附庸田

侯四百里之國六爲次國

四百里地居十六同此千里百同之地封侯國外餘四同職方氏方四百里則六侯每國十六同合六侯國約九十六同尚餘四同

子二百里之國二十五爲次國

二百里國居四同職方氏方二百里則二十五子國此爲盈上四等之數合四十六

四等附庸國

子五同　侯九同　四等附庸　男三同　伯七同

凡諸侯爲牧正師長及有德者乃有附庸諸侯不爲正長但有德者取閒田爲附庸公無附庸侯附庸九同伯七同子五同男三同進則取之退則歸之上公地方五百里積二十五同地極故無附庸侯地本十六同有功進受九同爲二十五與公等伯地本九同有功進受七同爲十六同與侯等子地本四同有功進受五同爲九同與伯等男地本一同有功進受三同爲四同與子等四等附庸合二十四同

公五百里之國四爲大國

五百里　五百里

凡邦國千里周公設法封之封公以五百里則四公方四百里則六侯方三百里則十一伯方二百里則二十五子方百里則百男

伯三百里之國十一爲次國

凡方千里者一爲方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇職方氏方三百里則十一伯合伯圖之十一於方千里之內則得九十九同餘一同

男百里之國百爲小國

凡州方千里者以五千里封五等國合百四十六又侯伯二國餘方百里者五合百五十一殷周之制州建國二百一十尚少五十九以此千里之內封方百里者五十九以足之餘四十一同爲附庸閒田

王制公卿大夫士圖

天子

三公

九卿

二十七大夫

八十一元士

大國

上卿 中卿 下卿 皆命於天子

下大夫五人

上士二十七人

次國

上卿 中卿 下卿 二卿命於天子 一卿命於其君

下大夫五人

上士二十七人

小國

二卿 皆命於其君

下大夫五人

上士二十七人

天子縣內圖

大夫之田 二十七

待封王之子弟

六十四萬

九千六百

井以祿士

以爲閒田

公 公 公 副 副 副 待封 王之子弟

天子之縣內立

百里之國九七

十里之國二十

一五十里之國

六十三凡九十

三國名山大澤

不以朌餘以祿

士爲閒田

武舞表位圖

南

東

從南表舞過此東位立住又俟表樂此人舞又過表下爲再成

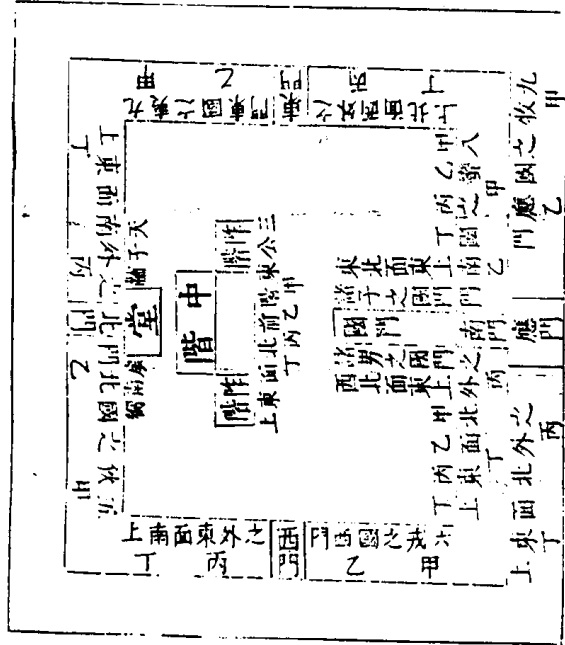
西

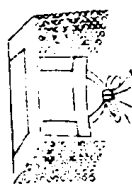
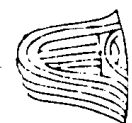
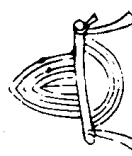
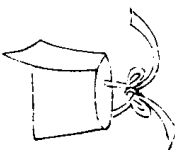
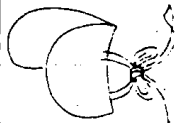
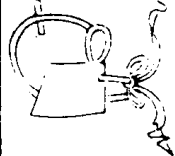
從東位舞過此西表下立又俟表樂此人又舞過此表下謂之三成

北

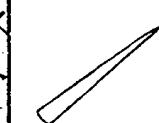
從西表舞過此位爲三成說舞人又面南表而立至樂作又却舞過表初位處謂之四成至六七八九成舛從南至東東至西西至北又終歸 南

武始而北出謂初舞位嚮南舞者從南位漸北至次位也再成而滅商謂舞者從第二位至第三位象武王伐紂三成而南者謂從第三位至第四位極北又南反象武王伐紂南歸四成而南國是疆者謂四成舞者從北頭第一位却至第二位象武王伐紂教化行於南方五成而分爲左右謂從第二位分爲左右象周公召公居二伯左右六成復綴以崇謂南初位舞者[illegible]三位南至本位言北上却反至南上立也

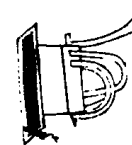
周公明堂圖

明堂在國之陽三里外七里內丙巳之地東西九筵南北七筵東西凡五室南北亦然上圓法天下方法地八窻象八風四闥法四時九室法九州十二階法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風四廟九室共十三位此周公明堂定制也

冠冕制圖

冕旒
冕至周始加旒藻玉皆五采前後各十二廣八寸長尺六寸

緇布冠
緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇之其緌也

皮弁
以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸諸侯孤卿大夫士皆冠之

委貌
周之冠曰委貌一名玄冠今進賢冠其遺象也

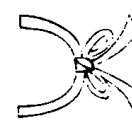
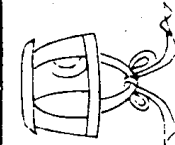
毋追
夏之冠曰毋追以漆布爲殼以緇縫其上前廣四寸高三寸

章甫
殷之冠曰章甫制與委貌毋追俱用緇布爲之

委貌圓制
諸侯朝服之玄冠士玄冠諸侯冠弁形制皆委貌也

笄
皮弁笄爵弁笄今之簪也士以骨大夫以象

紘
弁有笄故設紘先以組一頭於左笄上繫定乃上屬笄屈繫之

爵弁
爵弁冕之次也色赤而微黑如爵頭前圓後方無旒

韍
天子以山火龍爲飾諸侯火卿大夫士韎韋而已

組纓
青組纓屬於頍此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩廂屬於頍

周弁
周曰弁殷曰哻夏曰收俱以三十升布漆爲之制相似而微異

大帶
天子素帶朱裏終辟大夫以上用素皆廣四寸

笏
玉藻云笏度二尺六寸天子杼上終葵首諸侯不終葵首

佩玉
佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間佩於革帶之上

匴
爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待於西坫南今之冠箱也

舄
複下曰舄單下曰屨舄屨有絇有繶有純牙底相接之縫

器用制圖

黃目

黃目以黃金爲目黃者中也目者清明也酌於中清明於外

梡俎

有虞氏梡俎足四如案長二尺四寸廣尺二寸高尺漆兩端赤中央黑

嶡俎

夏后氏嶡俎似梡而增以橫木爲距於足中也

椇俎

殷俎曰椇讀曰矩曲橈其足枳椇之樹其枝多曲殷俎足似之

房俎

周以房俎其制足間有橫下有柎似乎堂後有房也

鼎冪

冪者若束若編九鼎冪蓋以茅爲長則束本短則編其中央

瓦甒

祭天用瓦甒盛五齊受五斗口徑一尺脰高二寸

畢

郊特牲云宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人舉肉也

棜

王制云大夫側尊用棜長四尺廣二尺四寸深五寸以陳饌

禁

禮云大夫用棜士用禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中

覆饌巾

覆饌巾士大夫以緇布纁裏諸侯天子以玄帛纁裏

匜

匜者盥手澆水之器似羹魁柄中有道可以注盥澆手也

相

樂記云治亂以相即拊也亦節樂以韋爲表裝之以糠

觶

禮器曰尊者舉觶三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑三寸

角

禮器曰卑者舉角四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸

散

散似觚五升曰散口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸

觥

觥罰爵也兕觥角爵也似牛一角青色無兕者用木也

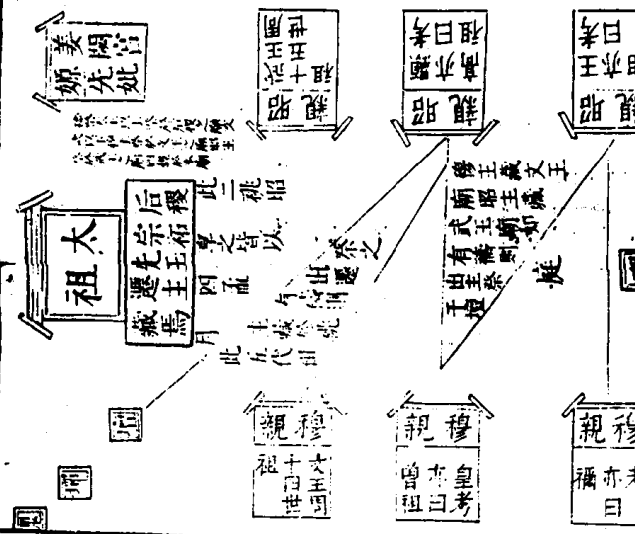
釜

九鼎牛羊豕三鼎各象其形象腊鮮腊物之細雜止用常鼎也

七廟制圖

昭廟與穆廟木主皆取武王廟內列祭太祖廟序公劉大王王季諸主祭於太祖廟王季文武昭穆等木主皆入祖廟列序祭謂之大祫

王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七注此周制七廟者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷也辨昭穆者昭以察下爲義穆以敬上爲義也

祫制圖

五廟三廟

王制諸侯五廟謂二昭二穆與太祖之廟而五注太祖始封之君王者之後不爲始封之君廟大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此

別子祖宗

大宗	別子	庶子			
大宗	小宗（親兄弟 繼禰者）	庶子			
大宗	小宗（同堂兄弟 繼祖者）	小宗（繼禰者）	庶子		
大宗	小宗（再從兄弟 繼曾祖者）	小宗（繼祖者）	小宗（繼禰者）	庶子	
大宗	小宗（三從兄弟 繼高祖者）	小宗（繼曾祖者）	小宗（繼祖者）	小宗（繼禰者）	庶子
百世不遷之宗	五世則遷之宗				

繼高祖者與三從兄弟爲宗 繼曾祖者與再從兄弟爲宗 繼祖者與同堂兄弟爲宗 繼禰者與親兄弟爲宗 一身事四小宗并大宗爲五也 別子爲祖 繼別爲宗 繼禰爲小宗 百世不遷之宗者 別子之後也 宗其繼別子所出者 百世不遷之宗也 宗其繼高祖者 五世則遷也

郊禘宗祖

虞	夏	商	周
禘黃帝（文祖） 祖顓頊（配文祖 太祖）	禘黃帝（文祖） 祖顓頊（配文祖 太祖）	禘帝嚳（文祖） 祖契（配文祖 太祖）	禘帝嚳（文祖） 祖文王
郊嚳（配太祖） 宗堯（如父役）	郊鯀（配太祖） 宗禹（父）	郊冥（配太祖） 宗湯（父）	郊稷（配太祖 亦配文祖太祖） 宗武王（父）
舜	啓	太甲	成王
黃帝而後顓帝 顓帝而後嚳 嚳而後堯 黃帝者堯所自出 故禘之	黃帝而後顓帝 顓帝而後鯀 鯀而後禹 黃帝亦禹所自出 故禘之	嚳而後契 契而後冥 冥而後湯 帝嚳商之所自出 故禘之	嚳而後稷 稷而後文王 文王而後武王 帝嚳亦周所自出 故禘之

堂上昭穆

北

太祖 西南

昭 祧　穆 祧

西　面

昭 考顯　穆 考皇

東　面

昭 考皇　穆 考

南

室中昭穆

西

太祖

昭 祧　穆 祧

南　面

昭 考顯　穆 考皇

北　面

昭 考王　穆 考

東

燕禮圖

飲酒

六豆：昌本 醯醢 韭菹 麋臡 菁菹 鹿臡

席 醯醬

四鉶：牛鉶 羊鉶 牛鉶 豕鉶

大羹

粱 稻 飯

八俎：牛 羊 豕 魚 腊 腸胃 膚

六簋：黍 稷 黍 稷 黍 稷

十六豆：膷 臐 膮 牛炙 醢 牛胾 醢 牛脂 羊炙 羊胾 醢 豕炙 醢 豕胾 芥醬 魚膾

醯醬陳於席前豆六設於醬東西上韭菹以東醯醢昌本麋臡以西菁菹鹿臡設韭菹於豆南牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東豕俎又牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東有腸胃俎又有膚俎在兩行俎之東縱設之黍稷六簋設於俎西黍簋當牛俎西俎西稷稷西黍黍南稷稷東黍黍東稷屈為兩行大羹在醬西鉶四設於豆西牛鉶在東牛西羊羊南豕豕東牛飲酒設於豆東粱飯設於菹西稻設于粱西庶羞十六豆設於稻南屈折而陳凡為四行膷東臐臐東膮膮東牛炙炙東醢醢西牛胾胾西醢醢西牛脂脂南羊炙炙東羊胾胾東醢醢東豕炙炙南醢醢西豕胾胾西芥醬醬西魚膾此公食下大夫禮若上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十也

投壺禮圖

去席二矢半

樂人及使者

子屬主黨

主人奉矢

使人執壺

兩楹

賓再拜受

司射庭長及冠

士立者屬賓黨

鼓節 古者樂事鼓各有節

○□○○□□○□○□半

魯鼓

薛鼓

取半以下為投壺禮

此魯薛擊鼓之節也圜者擊鼙方者擊鼓

此二者記兩家之異故兼列之

壺

壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍而出也

矢

矢以柘若棘毋去皮取其堅重室中最狹矢長五扶堂中差寬矢長七扶庭中又寬矢長九扶

馬

飲不勝者畢司射請為勝者立馬當其所釋筭之前一馬從二馬共三馬馬即勝筭也

鄉飲禮圖

賓主象天地 主坐東南 賓坐西北
介僎象陰陽 介坐西南 僎坐東北
三賓象三光
三讓象月之三日而成魄
四面坐象四時

歌樂

工入升歌三終
笙歌三終
間歌三終
合樂三終

養老禮圖

有虞氏深衣而養老
養國老於上庠 養庶老於下庠
夏后氏燕衣而養老
養國老於東序 養庶老於西序
商人縞衣而養老
養國老於右學 養庶老於左學
周人玄衣而養老
養國老於東膠 養庶老於虞庠

冠禮器圖

頍項

童子服

緇布冠

緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦以頍爲之

童子采衣紒冠禮將冠者采衣紒 采衣未冠者所服紒結髮也總角之丱是也

緇布冠始冠之冠也諸侯始加緇布冠繢緌其頍項青組纓則與士同

昏禮器圖

纚

宵衣

笄

冠禮緇纚廣終幅長六尺所以韜髮而結之謂用纚韜髮訖乃爲紒矣

女師母婣所著之衣也姆婦人年五十無子而出不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣

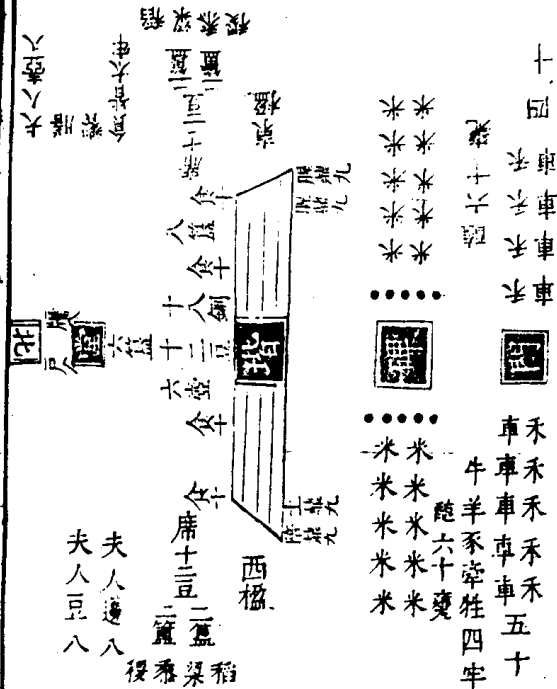
笄竹器昏禮質明婦執笄棗栗自門入升自西階進拜奠于舅姑之席

習射禮圖

樂節
天子以騶虞爲節
諸侯以貍首爲節
大夫以采蘋爲節
士以采蘩爲節

射侯
王大射則虎侯熊侯豹侯
諸侯射則熊侯豹侯
卿大夫射則麋侯

弓制
天子之弓合九而成規
諸侯合七而成規
大夫合五而成規
士合三而成規

中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭長尺二寸容八筭射於榭用鹿中大夫射於庠用兕中君國中射則皮樹中皮樹獸名諸侯立太學於郊若行大射則閭中諸侯與鄰國射于境則虎中

饗禮圖

上公五積飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十二壺四十鼎簋十二牲三十六饗餼九牢牽四牢米百二十筥醯醢百二十罋車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車秉七籔芻薪倍禾乘禽日九十雙殷膳太牢三饗三食三燕

侯伯四積飧四牢食三十二簠八豆三十二鉶二十八壺三十二鼎簋十二腥二十七饗餼七牢牽三牢米百筥醯醢百罋米三十車禾四十車芻薪倍禾乘禽日七十雙殷膳太牢再饗再食再燕

子男三積飧三牢食二十四簠六豆二十四鉶十八壺二十有四鼎簋十有二腥十八饗餼五牢牽二牢米八十筥醯醢八十罋米二十車米三十車芻薪倍禾乘禽日五十雙一饗一食一燕

內外事所用之日

外事以剛日				內事以柔日			
甲子	丙寅	戊辰	庚午	乙丑	丁卯	己巳	辛未
壬申	甲戌	丙子	戊寅	癸酉	乙亥	丁丑	己卯
庚辰	壬午	甲申	丙戌	辛巳	癸未	乙酉	丁亥
戊子	庚寅	壬辰	甲午	己丑	辛卯	癸巳	乙未
丙申	戊戌	庚子	壬寅	丁酉	己亥	辛丑	癸卯
甲辰	丙午	戊申	庚戌	乙巳	丁未	己酉	辛亥
壬子	甲寅	丙辰	戊午	癸丑	乙卯	丁巳	己未
庚申	壬戌			辛酉	癸亥		

祭祀所罇之數

祭宗廟十八罇	禘祭十六罇	時祭十二罇
五齊五罇	四齊四罇	二齊二罇
五齊上五罇 盛明水	四齊上四罇 明水	二齊上二罇 明水
三酒三罇	三酒三罇	三酒三罇
三酒上三罇 盛玄酒	三酒上三罇 玄酒	三酒上三罇 玄酒
斝彝一 盛明水	斝彝一 明水	斝彝一 明水
黃彝一 盛鬱鬯	黃彝一 鬱鬯	黃彝一 鬱鬯

禮記名數

五禮
吉禮數十二　凶禮數五　賓禮數八
軍禮數五　嘉禮數六

六禮
冠　昏　喪　祭　鄉　相見

七教
君臣　父子　兄弟　夫婦
長幼　朋友　賓客

八政
飲食　衣服　事爲　異制
度　量　數　制

四代車
虞鸞　夏鉤　商大路　周乘路

四代旗
虞旂　夏綏　商大白　周大赤

四代樽
虞泰　夏山罍　商著　周犧象

四代器
虞兩敦　夏四璉　商六瑚　周八簋

四代服
虞黻　夏山　商火　周龍章

四代官
虞五十　夏百　商二百　周三百

六音
鞉　鼓　椌　楬　壎　篪

武樂六成
一成北出　再成滅商　三成而南
四成南國是疆　五成分周召左右　六成復綴以崇

六大
大宰　大宗　大史　大祝　大士　大卜

六府
司土　司木　司水　司草　司器　司貨

六工
土工　金工　石工　木工　獸工　草工

四遠
西不盡流沙　南不盡衡山
東不盡東海　北不盡常山

九經
脩身　尊賢　親親　敬大臣　體群臣
子庶民　來百工　柔遠人　懷諸侯

達道五
君臣　父子　夫婦　昆弟　朋友

達德三
好學近乎知　力行近乎仁
知恥近乎勇

六經教
溫柔敦厚詩（不愚）　疏通知遠書（不誣）
廣博易良樂（不奢）　絜淨精微易（不賊）
恭儉莊敬禮（不煩）　屬辭比事春秋（不亂）

五官
司徒　司馬　司空　司士　司寇

巡狩制
五年一巡狩　歲二月東巡狩　五月南巡狩
八月西巡狩　十有一月北巡狩

朝聘制
比年一小聘　三年一大聘
五年一朝

十義
父慈　子孝　兄良　弟悌　夫義
婦聽　長惠　幼順　君仁　臣忠

六宗
泰昭祭時　坎壇祭寒暑　王宮祭日
夜明祭月　幽禜祭星　雩宗祭水旱（宗爲禜字之誤）

七祀（諸侯五　大夫三　士二　庶人一）
司命　中霤　門　行　泰厲（諸侯公厲　大夫族厲）　戶　竈

八蜡
司嗇　農　郵表畷　猫　虎　坊　水庸　先嗇

禮記傳授圖

禮記出於戴氏按河間獻王所得七十子後學者所記百三十一篇入儒家至劉向第而叙之向又得陰陽明堂記三十三篇入禮家今月令明堂是也王史氏記二十一篇入禮家孔子三朝記七篇入論語家今大戴記存其一篇蓋孔子對魯哀公語也三朝見公故曰三朝樂記二十三篇入樂家此劉向校書所得非王禹所獻二十四卷者二十三卷記無所錄今亦不傳此二十三篇記止錄其十一篇爲一篇餘十一篇但有其名存耳凡五種合二百十四篇戴記刪其煩重合爲八十一篇戴聖又刪八十一篇爲四十三篇及馬融爲之傳乃足以月令明堂位樂記三篇鄭康成又爲之注孔穎達疏焉即今所謂禮記也或曰先儒謂戴聖刪戴德八十五篇爲四十六篇馬融又取月令明堂位樂記三篇附益之乃成四十九篇余謂四十九篇蓋衍數也戴聖刪取其實四十三篇并馬融所附益三篇止四十六又分曲禮檀弓雜記上下三篇爲六則成四十九而此三篇不當分

七經圖七卷副都御史黃登賢家藏本

明吳繼仕編繼仕字公信徽州人是書刊於萬歷已卯前有繼仕自序云得舊本摹校舊圖三百有九今加校正爲三百二十有一又增儀禮圖二百二十有七共爲圖五百四十有八所謂舊本卽毛邦翰之書所謂儀禮圖卽楊復之書均非繼仕所自撰也

九經考異十二卷附九經逸語一卷

〔明〕周應賓撰

北京大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·九經考異十二卷附九經逸語一卷》提要

九經逸語

逸語者正經所不見而他書見之者也孔子遺言散見於傳記者不可數紀惟稱逸論語者錄之應城陳君所輯孟子穕記博矣以多後人所撰故不盡載也易有錯簡而無鈌文今之所摭意者緯書語耳書詩孔子所刪逸文甚夥余於二經採拾頗廣唯諸家所紀逸詩有以歌爲詩者有以古語爲詩者有以一時之作爲詩者類既不合故文多詘焉逸禮間見漢儒至於王度本命別名三正等篇雖有遺文然在大小戴禮之外故亦畧之也學庸春秋亡逸嗚呼採遺珠於滄海掄美材於鄧林非博洽有識者不足以與此余自愧其不能也聊以備攷古者之一覽耳四明周應賓題

逸論語

逸論語曰跂予之足 見許氏說文

逸論語曰玉粲之璱兮其瑮猛也 同上

逸論語曰如玉之瑩 同上

逸論語曰玉十謂之瑿瑳玉色鮮白也瑩玉色也瑛玉光也瓊赤玉也瑨瑾瑜美玉也璑三采玉也玲瑲琤瑱瑆玉聲也璬玉珮也瑱充耳也璪玉飾以水藻也 見初學記

孔子曰璠璵魯之寶也遠而望之煥若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚勝 見事類賦○按以上二條似非論語中語姑存之或曰齊論有問王當作問玉以上皆問玉篇語也

逸論語曰帝嚳序三辰 見論語類考

論語曰古皆没 見風俗通

逸孟子

孟子曰今之人性善皆將喪失其性故也 見荀子性惡篇

孟子曰人之學者其性善也 同上

孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者也 見法言修身篇

孟子曰性無不善而情欲害之 見淮南子俶眞訓

孟子曰王者師臣 見淮南子覽冥訓及呂覽當染論

孟子曰堯舜不勝其美桀紂不勝其惡 見風俗通正失篇

孟子曰矯枉過直 見仲長統傳注

孟子曰吾於河廣知德之至也 見鹽鐵論

孟子曰居今之朝不易其俗而成千乘之勢不能一朝居也寧窮餓居於陋巷安能變居以從俗 同上

孟子曰堯舜之道非遠人也而人不思之耳 同上

孟子曰紂貴爲天子死曾不若匹夫 見伍被傳

孟子曰人皆知以食愈饑莫知以學愈愚見說苑及太平御覽

孟子曰人皆知糞其田而莫知糞其心同上

孟子曰諸侯有王見周禮大行人注

孟子三見齊王而不言事門人曰曷爲三遇齊王而不言事孟子曰我先攻其邪心見荀子大畧篇

孟軻曰千載一聖猶旦暮也見鮑溶清河頌

孟子曰太山之高參天入雲見文選注

孟子曰圖景失形見顏氏家訓

孟子曰今人之於爵祿得之如其生失之如其死見梁書處士傳

孟子曰人皆知以食愈饑莫知以學愈愚見說苑及太平御覽

孟子曰舜年五十而不失其孺子之心見孔子閒居篇鄭玄注

逸易

易曰正其本萬事理失之毫釐差以千里見東方朔傳上二句又見杜欽傳下二句又見風俗通

易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里注云號易說言也○見大戴禮保傅篇

易曰君子慎始差若毫釐繆以千里見大戴禮禮察篇

易曰差以毫釐繆以千里見司馬遷傳

易曰浮元之始是曰大易二象之所資萬品之所

生見大戴禮易本命篇注

易說卦曰大易者未有見氣也太初者氣之始太素者質之始也同上○按此條與乾鑿度語大同小異

易曰其亡斯自取災見風俗通

易曰天地動而萬物變化見說苑

易曰地可觀者莫可觀於木釋相字○見說文

易曰井法也釋荆字○同上

逸書

不及貢以政接于有庳 見孟子○按趙注云自常常而見以下皆逸書詩今依朱註

書曰予辯下土使民平平使民無傲 見尚書大傳九共篇

書曰施章乃服明上下 見尚書大傳有帝篇

夏書曰天子之德一作位廣運乃神乃武乃文 注逸書○見呂覽諭大篇○按此語與大禹謨大同小異

商書曰五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀 注逸書○同上○按此語與咸有一德大同小異

夏書曰禹七年水殷書曰湯五年旱 見墨子

禹誓曰濟濟有衆咸聽朕言非惟小子敢行稱亂蠢茲有苗用天之罰若予既率爾群對諸群以征有苗 同上

湯説曰惟予小子履敢用玄牡告于上天后曰今天大旱即當朕身履未知得罪于上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪即當朕身朕身有罪無及萬方 同上○按此與湯誥大同小異

仲虺之告曰我聞有夏人矯天命於下帝式是憎用爽厥師 同上

湯歸于亳三千諸侯大會 見尚書大傳

伊訓曰惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明 見漢書律曆志

伊訓曰從命而不拂微諫而不倦爲上則明爲下則遜 見荀子○按下二句與今書文大同小異

盤庚曰若德明哉湯任父言卑應言 見尚書大傳

商書曰刑三百罪莫重於不孝 見呂覽

商書曰以相陵懱 注輕易也○見說文

書曰惟高宗報上甲微 報祭名上甲微湯之先○見孔叢子

尚書曰太子發升于舟 見白虎通

尚書曰武王度盟津白魚躍入王舟 見王霸傳注

泰誓曰白魚入于王舟有火復于王屋流爲烏周公曰復哉復哉 見董仲舒對策

周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言太子發拜

手稽首泰誓○見周禮疏
天將有立父母民之有政有居泰誓○見毛詩箋
師乃鼓譟前歌後舞格于上天下地咸曰孜孜無
怠泰誓○見詩正義
司馬在前同上
書曰乃用其婦人之言四方之逋逃多罪是信是
使泰誓○見漢五行志
書曰乃用婦人之言自絕于天四方之逋逃多罪
是宗是長是信是使注今文泰誓○見漢書谷永
傳注

泰誓曰正稽古立功立事可以永年丕天之大律
見漢書郊祀志
泰誓曰附下而罔上者死附上而罔下者刑與聞
國政而無益於民者退在上位而不能進賢者逐
見說苑
武成曰惟一月壬辰旁死霸若翌日癸巳武王乃
朝步自周于征伐紂今文武成○見漢律曆志
武成曰粵若來三月既死霸五日甲子咸劉商王
紂同上
武成曰惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于
周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以庶國
馘于周廟同上
尚書曰畢力賞罰以定厥功見白虎通○史記亦
有此語是武王事
畢命豐刑曰惟十二年六月庚午朏王命作策豐
刑注逸書○見律曆志
嘉禾篇曰周公奉鬯立于阼階延登贊曰假王莅

政勤和天下見王莽傳
酒誥曰王曰封惟曰若圭璧見尚書大傳
書曰父不慈子不祇兄不友弟不恭不相及也見
章帝詔及左傳胥臣語左作康誥
康誥曰父子兄弟罪不相及見左傳
諸侯自為得師者王得友者霸得疑者存自為謀
而莫己若者亡中蘬之言○見荀子
書逸篇曰厥兆天子爵見白虎通
尚書曰太社惟松東社惟栢南社惟梓西社惟栗

北社惟槐 同上○北史劉芳傳注亦有太社惟松句

尚書曰肆朕誕以爾東征又曰甲戌我惟征徐戎 同上

尚書曰不施予一人 同上

書曰黼黻衣黃赤紼 同上

尚書曰延入翼室恤度宗 見班固傳注

逸周書曰士分民之祘 祘讀若筭均分以示之也○見說文

逸周書曰朕實不明以侊叔父 見說文

逸周書曰實玄黃于匪 同上

逸周書曰疑沮事闕 同上

逸周書曰大翰若翬雉 同上

逸周書曰文翰若彩鷄 見爾雅注○按周書王會解云蜀人以文翰若皐鷄疑即此句也

周書曰味辛而不熮 見說文

周書曰咈其耇長 同上

周書曰來就惎惎 同上

周書曰宮中之冗食 同上

周書曰囷囷升雲半有半無 同上

周書曰竹箭如榗 同上

周書曰師乃搯 同上

周書曰盡執抲 同上抲今作拘

周書有竘匠 竘丘羽切健也○同上

周書曰國無三年之食者國非其國也家無三年之食者子非其子也 見墨子

周書曰民善之則畜也不善則讎也 見呂覽

周書曰允哉允哉 同上

周書曰若臨深淵若履薄冰 同上

周書曰將欲敗之必姑輔之將欲取之必姑與之 見戰國策魏任章語

周書曰掩雉不得更順其風 見淮南子

周書曰上言者常下言者權 見淮南氾論訓

周書曰緜緜不絕蔓蔓柰何毫氂不伐將用斧柯前慮不定後有大患將柰之何 見蘇秦傳

周書曰必參而伍之 見蒙恬傳

周書曰農不出則乏食工不出則乏事商不出則

三寶絕 見貨殖傳

周書曰安危在出令存亡在所用 見主父偃傳

周書曰記人之功忘人之過宜爲君者也 見陳湯傳及馬援傳

書曰記功忘過宜爲君 見谷永傳

周書曰天子見怪則修德諸侯見怪則修政大夫見怪則修職士見怪則修身 見楊賜傳

周書曰以左道事君者誅 見王商傳

周書曰乃辨九服之國 見文選注

周書曰習之爲常 見大戴禮保傅篇注

周書曰前車覆後車戒 見說苑

周官曰爲虎傅翼也不亦殆乎 見韓詩外傳

書曰非從惟從 見孔叢子

書曰聖作則 見左傳

書曰居安思危 同上

書曰恃德者昌恃力者亡 見史記

書曰欲起無先 同上

書曰毋爲權首將受其咎 見漢書

書曰先其筭命 見漢書律歷志

書曰天予不取反受其咎 見蕭何傳

書曰臣不作福不作威靡有後羞 見廣陵王傳○按此與洪範大同小異

書曰成功之下不可久處 見蔡澤傳

周書曰皇天無親惟德是輔

又曰民不易物惟德繄物 俱見左傳僖五年

夏書曰成允成功 見左傳襄五年

夏書曰昏墨賊殺 見左傳昭十四年

泰誓曰小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞 見墨子

禹之總德有之曰允不著惟天民不而葆既防凶心天加之咎不愼厥德天命焉葆 同上

逸詩

巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮 見論語上二句見碩人

唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而 同上

畜君何尤 見孟子

昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲政卒勞百姓 見禮記緇衣下二句見節南山文選注引首四句云子思子詩

相彼盍旦尚猶患之 見禮記坊記說文作爲旦

曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽 此貍首詩也見禮記射義

今日泰射四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則射則譽賓泰既設執旌既載于侯既亢中獲既置弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃隮其堂乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲御車之旌既獲卒莫 今日泰射上有闕文○見大戴禮投壺篇

魚在在藻厥志在餌 見大戴禮用兵篇

天之所支不可壞也其所壞亦不可支也 武王克殷作支詩○見國語

祈招之愔愔式昭德音思我王度式如玉式如金形 刑一作 民之力而無醉飽之心 祭公謀父作祈招○見左傳

翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋 陳敬仲引逸詩○同上

我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡 同上

俟河之清人壽幾何兆云詢多職競作羅 子駟引周詩○同上

周道挺挺我心扃扃講事不令集人來定 同上

雖有絲麻無棄管蒯雖有姬姜無棄蕉萃凡百君子莫不代匱 同上

淑慎爾止無載爾僞 同上

我之懷矣自詒伊慼 同上

禮儀不愆何恤乎人言 子產引逸詩○同上

馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔志氣麃麃取與不疑 見汲冢周書○左傳國子賦轡之柔矣

如霜雪之將將如日月之光明爲之則存不爲之則亡 見荀子王伯篇

鳳凰秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有凰樂帝之心 見荀子解蔽篇

長夜漫兮永思騫兮太古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮 見荀子末二句又見左傳而詞少異

涓涓源水不壅不塞轂既一作已破碎乃大其轂事以敗矣乃重太息 同上

墨以爲明 一作則 狐狸而蒼 同上

周詩曰王道蕩蕩不偏不黨王道平平不黨不偏其直若矢其易若底君子之所履小人之所視 見墨子○末四句與詩大東大同小異

必擇所堪必謹所堪 同上

魚水不務陸將何及乎 同上

樂矣君子直言是務 晏子

將欲毀之必重累之將欲踣之必高舉之 呂覽一

君君子則正以行其德君小人則寬以盡其力 同上

唯則定國 同上○權動篇

無過亂門 同上

青青之麥生於陵陂 一作生陵之陂 生不布施死何含珠爲 見莊子

皇天上帝其命不忒天之以善必報其德 見家語

皇天上帝其命不忒天之與人必報有德 見說苑

緜緜之葛在於曠野良工得之以爲絺紵良工不得枯死於野 同上

得人者興失人者崩 見史記

麥秀漸漸兮禾黍油油彼狡僮兮不與我好兮 箕子作麥秀詩○同上

四牡翼翼以征不服 見漢書元朔詔

九變 一作辯 復貫知言之選 見漢書元朔詔

驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕 注逸詩○見漢書王式傳

皎皎練絲在所染之 見後漢書楊修傳

羽觴隨波 見晉書束晳傳

萬人顒顒仰天告愬 見文選注

佞人如蜂 見集韻

不倈不來 見說文○韻注云今爾雅作不俟不來

不僭不賊鮮不爲則 公孫枝引詩○左傳趙文子同

優哉游哉聊以卒歲 叔向引詩○左傳

何以恤我我其收之 左傳引詩美向戌

人之云亡心之憂矣 樂祈引詩○左傳

逸禮記

半璧曰璜 見周禮疏

三皇禪云云五帝禪亭亭 見文選注

曲禮曰爲人臣不顯 見白虎通

王制曰天子棺椁九重 同上

樂記曰武王伐殷爲俘馘于京太室 見蔡邕明堂論

樂記曰春生夏長秋收冬主 見白虎通

樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷敔 同上

樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鍾兌音也柷敔乾音也 同上○按古樂記有二十三篇今載在禮記者止十一篇以上四條或在逸樂記之內

禮運曰六情所以扶成五性也 同上

禮記曰天子適饗省醴養老之珍具遂發詠焉退修之以孝養反升歌清廟孝養之詩也 見後漢禮儀志注

禮曰佩刀天子玉琫而珧珌 見說文

玉藻諸侯璗琫而璆珌 見黄氏韻會

禮曰封諸侯以土蒩以白茅見說文

禮記知天文者冠鷸同上

記曰知天文者冠述知地理者履絇見通典

九經考異題辭

九經者合四書五經而名之也夫經湮于秦而復出於漢其間簡編之刓缺語音之齟齬固巳家異而人不同矣况夫古文變而篆篆變而隷隷變而今文其爲魯魚亥豕之誤夫豈少哉頃余讀禮多暇間取許叔重說文時披覽之見其所引論語詩書多與今文不合遂取石經殘碑及十三經註疏摘其同異者纂而次之巳又旁採漢書史記以及唐宋諸儒論撰凡有關于經文者悉彙焉意欲備一家之言而未竟也晩乃得應城陳君五經異文讀之則知昔人於此固巳先得我心之同巳陳君最稱博洽無書不搜然其所遺尚十有二三而陳之所有者余或未之悉也乃知討古之難有如漁獵竭澤以漁而魚終不可盡焚林以獵而禽終不可盡也况陳君所輯止於五經而四書不備猶爲缺典余遂竟成此書以示後學庶使廣聞博見無專門之陋焉若曰立異幟以熒世則余烏敢

萬曆戊申中秋日四明周應賓題

引用諸書

蔡邕石經殘碑　今石經唐時所刻

十三經註疏　四書五經傳註

許氏說文　陸德明五經釋文

陸德明五經音義　群經音辯

五經異文陳士元　五經稽疑朱睦㮮

左傳　國語

家語　史記并註

兩漢書并註　墨子

荀子　呂氏春秋

春秋繁露　賈誼新書

淮南鴻烈解　孔叢子

劉向說苑　劉向新序

劉向列女傳　鹽鐵論

徐幹中論　王充論衡

蔡邕獨斷　白虎通

風俗通　藝文類聚

太平御覽　文獻通考

玉海　水經註

晉書　南宋書

後魏書　楚詞章句

文選註　二程全書

朱子語錄　論語筆記韓愈

論語類考陳士元　孟子襍文陳士元

鄭康成易註　郭京周易舉正

周易古今文全書楊時喬　尚書大傳

詩攷王應麟　呂氏讀詩記

韓詩外傳　春秋四傳

大戴禮　禮記集註徐師曾

徐冬序錄　焦氏筆乘

洪武正韻　集韻

字林　羅泌路史

馬總意林　韻註陳士元

按論語凡三家曰魯論者魯人所傳爲篇二十即今所行篇次是也曰齊論者齊人所傳爲篇二十二益多問王知道二篇其二十篇中章句頗多于魯論曰古論者魯共王時孔氏壁中所出也章句與魯論不異唯分堯曰子張問從政以下爲一篇名曰從政或曰兩子張共二十一篇云其篇次亦不與齊魯同漢成時安邑侯張禹素傳魯論晚講齊論間采其善者從之號曰

張侯論當世重焉自張氏論行而齊古之論亡矣王充有曰論語自古文二十一篇外又有齊魯及河間九篇凡三十篇河間論語漢藝文志所不載今不可曉意必河間獻王所得而充嘗見之者也今說文所引有逸論語或者其遺文乎

論語考異

學而

傳不習乎○傳魯論作專

子貢○貢蔡邕石經作贛後同

抑與之與○石經作意予之與

亦不可行也○石經作亦不行也

可謂好學也已○也已石經作已矣

未若貧而樂○今石經樂下有道字

爲政

吾十有五而志于學○于石經作乎

三十而立○三十今石經作卅

書云孝乎○乎石經作于 注疏以孝乎惟孝爲句

施於有政○書作克施有政

子張問十世可知也○陸德明云也一本作乎

八佾

起予者商也○石經作起予商也

爾愛其羊○爾今石經作女

哀公問社於宰我○古論及包張周三家並作問

主於宰我或以爲宗主或以爲社主

邦君樹塞門○邦石經作國下同

里仁

不以其道得之不處也○處王充論衡作居漢書同

我未見好仁者惡不仁者○石經作我未見好仁惡不仁者

夕死可矣○石經作可也

能以禮讓爲國乎何有○劉愷班昭傳乎上有於從政三字

公冶長

漆雕開○古今人表作漆雕啓

不知其仁○仁今石經作人

吾與女弗如也○論衡作吾與汝俱不如也注疏同

宰予晝寢○晝韓愈云舊本作畫云畫彩也

朽木不可雕也○董仲舒傳作腐朽之木不可雕也

棄而違之○棄今石經作弃後同

猶吾大夫崔子也○崔子魯論作高子

微生高○古今人表作尾生高

雍也

亡之命矣夫○亡楚孝王傳作蔑注無也

女得人焉爾乎○爾今石經作耳

文質彬彬○許氏說文作份份

予所否者○否論衡作鄙云陋也

述而

游於藝○游今石經作遊

吾未嘗無誨焉○誨魯論作悔

舉一隅不以三隅反○蜀石經一隅下有而示之三字

子在齊聞韶三月不知肉味○三月一本作音

加我數年○劉元城云加一本作假

五十以學易○五十魯論作亦劉元城云一本作卒

子所雅言詩書執禮皆雅言也○孔注作[illegible]

言其前也

葉公○葉今石經作菜後同

三人行必有我師焉○今石經作我三人行必得我師焉

擇其善者而從之○蜀石經擇上有我字三人行章

人潔己以進○潔今石經作絜下同

正惟弟子不能學也○正魯論作誠

誄曰○誄說文作讄

君子坦蕩蕩○蕩蕩魯論作湯湯

泰伯

可以託六尺之孤○託說文作侂

予有亂臣十人○亂一本作乿

才難不其然乎○漢書作材難不其然與

以服事殷○以漢書注作猶

子罕

冕衣裳者○冕魯論作絻鄭云本作弁

夫子循循然善誘人○循循李膺傳注作恂恂

求善賈而沽諸○沽石經作賈說文作夃云市多得曰夃

下句同

雖覆一簣○簣班固傳注作匱

衣敝縕袍○敝說文作弊

偏其反而○偏晉書作翩

鄉黨

色勃如也○勃說文作艴又作孛

攝齊升堂○齊朱雲傳作齋說文同

沒階趨○今石經趨下有進字

褻裘長○說文作絬衣長絬褻義同

狐貉之厚以居○貉說文作貈

不使勝食氣○氣說文作旣云小食也

雖蔬食菜羹瓜祭○蔬今石經作疏瓜魯論作必

君賜生○生魯論作牲

加朝服拖紳○拖說文作紽云衣稀也龔勝傳作扡洪

武正韻作扡

車中不內顧○魯論無不字

三嗅而作○嗅石經作戞云鳴也爾雅作狊云舒兩翼也

先進

若由也不得其死然○漢書若上有曰字

仍舊貫○仍魯論作仁

其庶乎屢空○陳士元韻注云屢說文作婁

億則屢中○億史記作意

點爾何如○點史記作蒧

鏗爾舍瑟而作○集韻引論語作㜐爾捨瑟而作

咏而歸○歸鄭本作饋饋雩而祭也

顏淵

膚受之愬○愬漢書作訴

棘子成○古今人表作革子成

誠不以富○誠詩作成

片言可以折獄者○折魯論作制

必也使無訟乎○無漢書作毋

博學於文○正義云一本上有君子二字

草上之風必偃○上一本作尚

無自辱焉○無今石經作毋

子路

曰無倦○無古本作毋

三年有成○鮑昱傳注作三年乃有成功郎顗傳注作三年乃成功

冉子退朝○內府本作冉有韓氏筆解同

硜硜然小人哉○硜硜趙岐孟子注作悻悻

不可以作巫醫○禮記緇衣作不可以爲卜筮

憲問

羿善射○羿說文作𢏚

奡盪舟○說文作奡湯舟

裨諶○古今人表作卑湛

彼哉彼哉○陳士元韻注云彼廣韻作佊邪也

其然豈其然乎○論衡作豈其然乎豈其然乎

豈若匹夫匹婦之爲諒也○諒漢書作量

自經於溝瀆而莫之知也○漢書而下有人字

祝鮀○古今人表作祝佗

微生畝○古今人表作尾生畮

公伯寮愬子路○愬說文作訴

有荷蕢而過孔氏之門者○蕢說文作臾

闕黨童子○闕古今人表作厥

衛靈公

小人窮斯濫矣○濫說文作爁

無爲而治者其舜也與○漢書作亡爲而治者其舜虖

恭已正南面而已矣○恭正韻作共韻注同

則可卷而懷之○之今石經作也

可與言而不與之言○今石經無之字

行夏之時○時後漢輿服志作正

好行小慧○慧魯論作惠

衆惡之必察焉衆好之必察焉○風俗通作衆善焉必察之衆惡焉必察之

不莊以涖之○韻注云涖說文作埭

事君敬其事而後其食○後其食蜀石經作後食其祿

師冕見○顏師古作師晃

季氏

不在顓臾○今石經在下有於字

而在蕭牆之內也○石經而在下有於字

友便佞○便說文作諞

言未及之而言謂之躁○躁魯論作傲

陳亢○說文作陳伉

不學禮無以立○學白虎通作爲

陽貨

歸孔子豚○歸鄭本作饋趙岐孟子注同

公山弗擾○古今人表作公山不狃

佛肸○古今人表作茀肸

古之矜也廉○廉魯論作貶

天何言哉○天魯論作夫句上

君子亦有惡乎子曰有惡○石經作君子有惡乎子曰有

惡居下流而訕上者○石經無流字

惡果敢而窒者○窒魯論作室

年四十而見惡焉○石經作年卌見惡焉

微子

何必去父母之邦○邦石經作國

齊人歸女樂○歸一本作饋

何德之衰○石經作何而德之衰也

往者不可諫來者猶可追○石經作徃者不可諫也來者猶可追也

夫執輿者為誰○石經誰下有子字

曰是也曰是知津矣○石經作曰是是知津矣

且而與其從辟人之士也○辟石經作避

耰而不輟○說文耰作櫌石經無而字

子路行以告夫子憮然○石經作子路以告子憮然

遇丈人以杖荷蓧○蓧說文作莜

植其杖而芸○石經作置其杖而耘

子路曰不仕無義○一本子路下有反子二字

君臣之義如之何其廢之○石經作君臣之禮如之何其廢之也

欲潔其身○潔石經作絜

其斯而已矣○石經作其斯以乎

夷逸○石經作夷佚

君子不施其親○施陸本作弛

仲突仲忽○古今人表作中突中曶

子張

其不可者拒之○拒石經作距

百工居肆以成其事○白虎通作以致其事

子游○石經作子斿

焉可誣也○誣薛宣傳作憮云同也兼也

吾聞諸夫子人未有自致者也○石經作吾聞夫子人未有自致也者

不如是之甚也○石經作不如是其甚也

未墜於地○墜石經作隧

賢者識其大者○識石經作志下同

譬之宮牆○石經作辟諸宮牆

多見其不知量也○孔安國注多一作祇

堯曰

敢昭告于皇皇后帝○白虎通作皇天上帝

無以萬方○無石經作毋

不教而殺謂之虐○殺漢書作誅

不知命一章○魯論無此章

補遺

忽然在後○然今石經作焉 子罕

俱不得其死然○王覺云或以然字屬下句 憲問

入於河○於俗本作于下同 季氏

聞弦歌之聲○俗本作絃非 陽貨

惡一作烏 里仁

大學

按大學者小戴禮四十九篇之一也或謂作於曾子或謂作於子思唐以前未有表章之者宋仁宗天聖八年始以此篇賜新第王拱辰等嗣後朱子爲之章句或問以釋之遂與中庸獨行於世云古本大學原無經傳之分其章次亦與今異見禮記注疏中宋儒疑有錯簡各以其意更之即二程子定本亦不相一見二程全書中而董槐葉夢鼎王柏則謂致知格物章未嘗亡欲還知止物有

二章于聽訟之上於是紛紛之議起矣今所定蓋本伊川程子而經傳之分則朱子爲之也近出石經本又與古本異鄭公曉頗信之而許公孚遠楊公時喬力詆其謬余未敢有定論也姑存之以俟知者

大學考異

大學

顧諟天之明命○顧陸德明音義一作頋諟鄭玄
注或作題
克明峻德○峻書作俊
其命惟新○惟詩作維
緡蠻黃鳥○緡詩作緜
瞻彼淇澳○澳陸一作奥又作隩
菉竹猗猗○菉毛詩作綠竹韓詩作薄

有斐君子○斐毛詩作匪韓詩作邲
如琢如磨○磨陸本作摩
赫兮喧兮○喧陸一作晅毛詩同韓詩作宣
終不可諠兮○諠陸一作暄詩作諼
恂慄也○恂陸一作峻云嚴也
聽訟吾猶人也○陸本作吾聽訟猶人也
此之謂自謙○謙鄭玄讀作慊
身有所忿懥○懥鄭一作懫又作疐
人之其所親愛而辟焉○辟今石經作譬下放此

如保赤子○如書作若
一人貪戾○戾鄭一作吝
此謂一言僨事○僨鄭一作犇陸本作賁
上恤孤而民不倍○倍鄭一作偝
是以君子有絜矩之道也○矩鄭一作巨又作拒
儀監于殷峻命不易○詩儀監作宜鑒峻作駿
若有一个臣○書作如有一介臣
其如有容焉○書無焉字
人之彥聖○彥鄭一作盤下同

不啻若是其口出○若書作如
寔能容之以能保我子孫○書作是能容之以保
我子孫
尚亦有利哉○尚亦書作亦職
媢疾以惡之○媢書作冒
而違之俾不通○俾陸一作早通書作達
命也○命鄭讀作慢一本作怠
彼為善之小人之使為國家○伊川云一本作彼
為不善之小人使之為國家

古本大學

首大學之道至所薄者厚未之有也下卽云此謂知本此謂知之至也次所謂誠其意者一章次瞻彼淇澳二節次克明德一章次湯之盤銘一章次邦畿千里三節次聽訟一節次所謂修身一章次所謂齊家一章次所謂治國一章次所謂平天下至末

明道先生定本

首大學之道至則近道矣次克明德章次盤銘章

次邦畿三節次古之欲明明德至未之有也次此謂知本此謂知之至也次誠意章次修身章次齊家章次治國章次所謂平天下者至則為天下僇矣次淇澳二節次聽訟節次殷之未喪師至末

伊川先生定本

卽今本經一章傳十章次序是也其分章次則始於朱子

石經大學 見鄭曉古言

首大學之道一節次古之欲明明德一節次物有本末一節次緜蠻一節次知止而后有定節次邦畿節次聽訟節次自天子以至於庶人二節次物格而后知止節次誠意章次修身章食而不知其味下有顏淵問仁子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動二十二字次齊家章次治國章首節次一家仁節次知保赤子節次故治國五節次所謂平天下者至民之父母次秦誓四節次節彼南山節次是故君子先愼乎德四節次殷之未喪師節次楚書節次是故言悖節次康誥惟命節次

舅犯節次仁者以財節次生財節次孟獻子二節次是故君子有大道節次堯舜帥天下節次克明德章次盤銘章次穆穆文王三節終焉

中庸

按中庸亦小戴禮也漢藝文志有中庸說二篇附于禮經之後梁武帝亦有中庸講疏一卷未知即此書否宋仁宗天聖五年以是篇賜新第王堯臣等高宗紹興五年復御書中庸賜汪應辰以下益重之也朱子爲之章句或問與大學竝行遂爲四書之一 近有傳賈逵石經中庸者亦附見焉

中庸考異

中庸

小人之中庸也○王肅本作小人之反中庸也

中庸其至矣乎○陸德明云一作中庸之爲德其至矣乎

驅而納諸罟擭陷穽之中○穽陸本作阱

則拳拳服膺而弗失之矣○漢明帝詔注作而不息

素隱行怪○素漢書作索鄭玄如字

吾弗爲之矣○弗漢書作不

君子之道費而隱○費陸一作拂韻注同

人猶有所憾○憾陸一作感

君子素其位而行○素古本作傃

和樂且耽○耽詩作湛

樂爾妻帑○帑陸一作孥

嘉樂君子○嘉詩作假

憲憲令德○憲詩作顯

保佑命之○佑詩作右

壹戎衣而有天下○衣鄭讀作殷云一用兵伐殷也左傳
　引周書殪戎殷
所以序昭穆也○穆陸一作繆
所以逮賤也○逮陸一作逯
其如示諸掌乎○示鄭讀作寘置也
義者宜也○董仲舒作義者我也云仁在愛人義在正己也
好學近乎知○公孫弘傳作好問
知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以
　治人○公孫弘傳作知此三者知所以自治知

　所以自治然後知所以治人
必有妖孽○鄭本作妖糵許氏說文作䄏蠥
見乎蓍龜動乎四體○乎陸一竝作於
可一言而盡也○一今石經作壹
其爲物不貳○貳陸一作佱
載華嶽而不重○華陸一作山
黿鼉蛟龍○蛟今石經作鮫
於穆不已○正義引孟仲子作於穆不似
是故居上不驕○驕陸一作喬嬌也

既明且哲以保其身○哲徐道明作知
雖善無徵○徵鄭一作證
考諸三王而不謬○謬今石經作繆
在此無射○射詩作斁
辟如天地之無不持載○辟今石經作譬下放此
無不覆幬○幬鄭一作燾
爲能聰明睿知○睿今石經作叡
施及蠻貊○貊陸一作貉
衣錦尚絅○絅陸一作穎詩作衣錦褧衣

亦孔之昭○昭陸一作炤詩同
君子之所不可及者○今石經無之字
尚不愧於屋漏○愧陸一作媿
奏假無言○奏詩作鬷
不顯惟德○惟詩作維
上天之載○載鄭讀作栽生也陳士元韻注云說文
　作縡楊雄傳同

賈逵石經中庸　見周從龍中庸發覆編云

是魏政和刻

首天命之謂性至中庸其至三章次道其不行矣夫次舜其大知至費隱七章次辟如行遠一章次道不遠人至素位而行二章次舜其大孝至武王周公三章次鬼神之為德一章次哀公問政章至末

孟子

按孟子七篇凡三萬四千六百八十五字秦焚書以其書號諸子篇籍得不泯絕至宋始升為經又有外書四篇曰性善曰辯文曰說孝經曰為正趙岐謂其文不弘深不與內篇相似疑為後人所託然性善之篇王充亦引言之而荀卿性惡篇多舉孟子語意皆外篇書也惜今不復見耳洪武時

上嫌孟子土芥寇讐之說令儒臣更修之名曰孟子節文頒于天下永樂中纂修四書五經大全仍以舊本行于世云

孟子考異

梁惠王上

白鳥鶴鶴○詩作翯翯

時日害喪予及女偕亡○書害作曷女作汝偕作皆

狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發○漢食貨志引孟子作狗彘食人之食而不知歛野有餓芟而弗知發

則盍反其本矣○盍洪武正韻作盖

五畝之宅樹之以桑○鄭玄周禮注作五畮之宅樹之以桑麻

梁惠王下

以遏徂莒以篤周祜○詩作以按徂旅以篤于周祜

天降下民至厥志○書作天祐下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏四方有罪無罪予曷敢有越厥志

葢徵招角招是也○招陸鈞作韶

哀此煢獨○煢詩作惸

思戢用光○戢詩作輯

湯一征自葛始至後我○書作初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予

徯我后○書作徯予后

係累其子弟○累古作纍

公孫丑上

曾西蹵然曰○蹵說文作欶

今此下民或敢侮予○此詩作女

自作孽不可活○活詩作逭

公孫丑下

夫子必居一於此矣○論衡子上有孟字

故爲兵餽之○論衡作故爲兵戒歸之備乎

有仕於此○仕論衡作士

則是干澤也○澤風俗通作祿

滕文公上

成覸○說文作成䁹云齊景公之武臣也

厥疾不瘳○不詩作弗

殷人七十而助○陳士元韻注云助說文作鋤

滕文公下

自葛載十一征而無敵於天下○趙岐注載一作再言征二十二國也

徯我后后來其無罰○書作徯我后后來無罰

則取于殘殺伐用張○書作取彼凶殘我罰用張

脅肩諂笑○韻注云脅鄭玄詩箋作胎

洚水警余○書作降水儆予

佑啓我後人咸以正無缺○書作啓佑我後人咸以正罔缺

以正罔缺

出而哇之○哇論衡作吐

離婁上

莫良於眸子○眸陸筠作牟

離婁下

其涸也可立而待也○韻注云涸楊氏古音叢即作渴郎竭字

逢蒙○古今人表作逢門 史記作蠭門

庾公之斯○斯古今人表作差

尹公之他○他古今人表作佗

千歲之日至可坐而致也○宋書歷志致作知

王使人瞯夫子○瞯監本作矙

萬章上

爲不若是恝○恝說文作忦呼介切忽也

娶妻如之何○娶詩作取

殺三苗于三危○殺說文作𢿌

封之有庳○路史國名紀引孟子作有鼻

故源源而來○源說文作謜魚怨切徐語也

放勳乃徂落○書作帝乃殂落

三年四海遏密八音○年書作載

民無二王○曾子問引孔子作士無二王孔子聞

居喪服四制同

普天之下○普詩作溥

夔夔齊栗瞽瞍亦允若○書作夔夔齋慄瞍亦允若

伊尹耕於有莘之野○莘說文作侁

一介不以與人○介馬總意林作芥下同

天誅造攻自牧宮朕載自亳○書作皇天降災假
手于我有命造攻自鳴條朕哉自亳
於衛主癰疽○癰疽説苑作雍雎人姓名也

萬章下

頑夫廉○漢書丁鴻傳作貪夫廉論衡同
接淅而行○ 説文作滰其兩切浚乾漬米也
樂正裘牧仲○古今人表作樂正求牧中
閔不畏死凡民罔不譈○書作暋不畏死罔弗憝
周道如底○底詩作砥

告子上

天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德○詩蒸
作烝夷作彝
此天之所與我者○此趙岐注作比

告子下

方寸之木○晉書律歷志引孟子作方寸之基
儀不及物曰不享○書作儀不及物惟曰不享
子不屑之教誨也者○屑説文作屑

盡心上

皡皡如也○皡説文作暤
變其彀率○彀正韻作毆
盡信書則不如無書○王雱古本作盡信書不如
無為書
而何其血之流杵也○論衡作如何其血之浮杵
也
二女果○果説文作婐
仁也者人也合而言之道也○高麗本人也之下
有義也者宜也禮也者履也智也者知也信也
者實也凡二十字

亦不殞厥問○殞詩作隕

補遺

有人不得○趙注作一句讀 梁惠王下

思以一豪挫於人○豪俗本作毫 公孫丑上 秋豪同

吾聞之君子不以天下儉其親○俗本之下有也字 公孫丑下

古之爲市也○也俗本作者 公孫丑下

南蠻鴃舌之人○陸云鴃一作鵙 滕文公上

有攸不惟臣○惟俗本作爲 滕文公下

陽貨矙孔子之亡也○矙監本作瞯下同 滕文公下

是由惡醉而強酒○由俗本作猶 離婁上

道在爾○爾監本作邇

不誠其身矣○其俗本作乎

望道而未之見○而陸讀作如

齊戒沐浴○齊監本作齋 離婁下

則不辨禮義而受之○辨監本作辯 告子上

則其小者弗能奪也○弗或作不

彊恕而行○彊俗本作強 盡心上

可以無饑矣○可俗本作足

無不知愛其親者○者俗本作也

夫子之設科也○夫子趙注作夫予 夫音扶云此孟子言也○盡心下

來者不距○距監本作拒

萬章曰一鄉皆稱原人焉○章監本作子趙注同

蚳鼃○石經作靈鼃

按周易古文凡十二篇謂上下二經與孔子十翼也上彖下彖上象下象繫辭上繫辭下文言說卦序卦襍卦是爲十翼漢費直氏以彖象文言繫辭叅解上下經凡以彖象文言襍入卦中者自費氏始劉向以中古文校諸家經或脫无咎悔亡字唯費氏與古文同故費氏學最顯西京荀劉馬鄭皆傳其學王弼又分爻之象詞各繫當爻則今易是也宋呂祖謙更爲經二篇傳十篇以矯費王之失朱子取之然

今所行猶仍王氏之舊云

乾

夕惕若厲无咎○說文作夕惕若夤

亢龍有悔○亢說文作忼

反復道也○陸德明釋文云復本亦作覆

大人造也○造劉向父子作聚

君子體仁足以長人○體仁京房荀爽董遇並作體信

利物足以和義○利物孟喜京荀陸績並作利之

不成乎名○釋文無乎字

閑邪存其誠○晁氏曰鄭玄作閑邪以存其誠

欲及時也○鄭本無欲也二字

利貞者性情也○鄭作情性也

六爻發揮○釋文云揮本亦作輝

其惟聖人乎○王肅本前句作其惟愚人乎後句作聖人

坤

履霜堅冰陰始凝也○郭京周易舉正作履霜陰

始凝也魏許芸奏作初六履霜陰始凝也

龍戰于野○野古文作埜

文言曰○釋文無此三字

臣弑其君子弑其父○弑本或作殺音同

由辯之不早辯也○京本作由變之不早辯也陸績作由辯之不早也

直其正也○鄭志完曰正當作敬劉器之改正以直内非也禮深衣曰直其政政乃敬之訛敬訛爲政政又訛爲正耳

直方大不習无不利則不疑其所行也○張倫本上有易曰二字

陰疑于陽必戰○姚信蜀才本作凝

爲其嫌于无陽也○嫌鄭作謙陳士元云鄭作慊荀董虞陸作嗛

屯

而不寧○而鄭讀作能云猶安也

君子以經綸○綸鄭作論謂論撰禮樂政事也荀作倫釋文字作論音倫

初九磐桓○磐本亦作盤馬融鄭作槃

乘馬班如○班說文作驙鄭作般

匪寇婚媾○古文作昏冓馬鄭作婚冓云冓會也

即鹿无虞○王肅作麓

君子幾不如舍○幾鄭作機弩牙也

以從禽也○舉正作何以從禽也

泣血漣如○漣說文作㦁

蒙

童蒙求我○馬作童蒙來求我釋文童作僮

再三瀆瀆則不告○瀆說文作黷

彖曰蒙亨○舊注以蒙字爲衍文

用說桎梏以往吝○吝說文作遴難行也

包蒙吉○包釋文作苞鄭云苞當作彪文也今石經同

勿用取女○取虞作娶

順以巽也○鄭云巽當作遜

上九擊蒙○擊馬鄭作繫

利禦寇○禦荀作衛

需　陳士元韻注云歸藏易作溽

需有孚○釋文云孚一作旉

位乎天位○鄭虞作涖乎天位

雲上于天需○王肅作雲在天上

利用恒无咎未失常也○釋文無无咎二字

需于沙○沙鄭作沚孟喜作需于沙衍

衍在中也○韻注云衍古本作羨

致寇至○寇鄭作戎

訟

訟有孚窒○窒馬鄭作咥鄭云覺悔貌馬云止也

患至掇也○掇鄭作惙憂也

或錫之鞶帶○鞶王肅作槃

終朝三褫之○褫鄭作拕如拕紳之拕亦訓誇也

師

師貞丈人○崔憬曰丈子夏傳作大

以此毒天下○韻注云毒王肅讀作育

王三錫命○錫鄭作賜

在師中吉承天寵也○寵王肅作龍寵也

田有禽利執言○禽徐邈作擒言舉正作之

長子帥師○帥古文作率

比

比吉也○吉也舉正無也字王昭素說同

終來有他吉○他釋文作它今石經同

比之匪人○王肅本匪人下有凶字

王用三驅失前禽○驅鄭作毆

舍逆取順失前禽也○舉正作失前禽舍逆取順也

小畜　韻注云畜歸藏易作育大畜同

輿說輻○釋文云輻本亦作輹

血去惕出○馬云血當作恤憂也

有孚攣如○攣子夏傳作戀思也

月幾望○幾子夏傳作近

有所疑也○睦樗曰疑舊作礙

履

履帝位而不疚○疚陸績作疾

履虎尾愬愬終吉○愬愬說文馬本作虩虩

視履考祥○釋文云祥本亦作詳

泰

后以財成天地之道○財荀作裁

抜茅茹以其彙征吉○彙古作偉美也古文作曹董作貪出也

包荒用馮河○包釋文及今石經作苞荒漢書及釋文作巟

无往不復天地際也○釋文作無平不陂天地際也

翩翩不富以其鄰○釋文作萹萹古文作偏偏

皆失實也○失舉正作反

城復于隍勿用師○隍子夏傳作堭姚作湟

否

不可榮以祿○晁以道曰虞氏作不可營以祿

包承包羞○包今石經俱作苞

疇離祉○疇鄭作古𠷎字

繫于苞桑○苞馬作包

同人

同人于野○野古文作埜

同人曰○舉正無此三字

乘其墉○墉鄭作庸

大有

大車以載○車蜀才作輿晁曰子夏傳作輿

匪其彭○彭子夏傳作旁虞作尪

明辨晳也○晳王廙作晰鄭作遰陸作逝虞作折徐李作哲

謙 子夏傳作嗛云嗛謙也

君子有終○劉向說苑韓詩外傳終下有吉字

天道虧盈而益謙○虧馬作毀

鬼神害盈而福謙○福京房作富

君子以裒多益寡○裒鄭荀董蜀本作捊取也

謙謙君子○漢書作嗛嗛君子

撝謙○撝鄭讀爲宣

利用侵伐无不利 侵舉正作征象同王廙作寖

利用行師征邑國○釋文無邑字陳士元云鄭荀馬亦無

豫

而四時不忒○忒京作貸

雷出地奮○雷古文鄭作靁

殷薦之上帝以配祖考○殷京作隱薦或作慶或

作鷹配漢書作享

介于石○介古文鄭作砎鄭云磨砎也馬作扴扴觸小石聲

六三盱豫○盱子夏傳作紆京作汙姚作盱云日始出也

九四由豫○由馬作猶

朋盍簪○簪古文作貸一作戴京蜀作撍馬作臧

荀作宗虞作戠叢合也陸希聲作捷速也李鼎祚曰

簪舊讀作攢

冥豫○冥鄭讀爲鳴

隨

大亨貞无咎○馬作大亨利貞无咎舉正同

而天下隨時○時王肅作之

隨時之義○王肅作隨之時義

君子以嚮晦入宴息○嚮王肅作鄉本又作向

官有渝○官蜀本作館

位正中也○本或作位中正也

蠱

君子以振民育德○振鄭音眞振振仁厚也育王肅作

毓

臨

位當也○本或作當位實也

知臨○陳曰知徐作智

觀

觀盥而不薦○薦本或作慶李作慶王肅作盥而

觀薦

聖人以神道設教○釋文無以字

闚觀利女貞○闚徐作窺

象曰闚觀女貞○荀馬女上有利字

噬嗑　韓氏集韻嗑一作評

象曰雷電噬嗑○張氏曰蔡邕石經本作電雷

先王以明罰勑法○勑鄭作敕

屨校滅趾○趾釋文作止

不行也○徐作止不行也

噬乾胏○胏子夏傳作脯荀董同說文作[illegible]
未光也○釋文作未光大也王鄭同
上九何校滅耳○何本亦作荷

賁

小利有攸往○小舉正作不彖同
天文也○舉正天文也上有剛柔交錯四字
君子以明庶政○明蜀作命
賁其趾○趾本或作止
舍車而徒○車鄭張作輿

賁如皤如○皤鄭陸作燔荀作波董音槃云馬橫行也
白馬翰如○翰一作寒
賁于丘園束帛戔戔○賁黃穎作世戔戔子夏傳
作殘殘

剝

彖曰剝剝也○舉正作剝剝落也
蔑貞凶○荀無凶字
剝牀以辨○晁曰辨古文作分
剝之无咎○釋文無之字陳云鄭荀馬亦無

剝牀以膚○京作簠謂祭器
君子得輿○京房作德輿董作德車

復

朋來无咎○朋京作崩
反復其道○復本又作覆彖同
不遠復无祇悔○祇王肅作禔九家作多音支又作𢻱
頻復厲○頻馬作嚬憂也鄭作卑音顰
有災眚○災一作灾鄭作裁

无妄○史記作无望

動而健○舉正作動而愈健
天命不祐○釋文作佑馬作右謂天不右行也
先王以茂對時育萬物○舉正無萬字
不耕穫不菑畬○禮記畬下有凶字
不耕穫未富也○舉正作求富也

大畜

剛健篤實輝光日新其德○鄭玄以日新為句其
德二字屬下文管輅別傳同
輿說輹○輿本或作轝輹荀馬作輻

良馬逐○鄭姚作逐逐
日閑輿衛○日劉表陸德明音越鄭玄作日
童牛之牿○童說文作僮廣蒼作犝牿九家說文
作告陸績云牿當作角
豶豕之牙○牙鄭讀為互
何天之衢○何梁武帝作荷負也靈光殿賦云直荷天衢以元亨
頤
觀我朶頤○朶頤京房作揣頤
六三拂頤○拂子夏傳作弗輔弼也

其欲逐逐○逐逐子夏傳作攸攸荀作悠悠劉作
跾跾遠也說文作㴋㴋俱音逐
大過
棟橈○橈說文作橈去聲
本末弱也○弱本亦作溺
遯世无悶○遯本亦作遁
枯楊生稊○稊鄭作荑王弼同王云荑者楊之秀也
枯楊生華○陳云華徐作花
老婦得其士夫○士舉正作少

坎 本或作埳京劉作欿釋文作習坎
習坎○舉正作坎習坎
習坎重險也○舉正作坎習坎重陷也
天險不可升也○韻注云險廣韻作巖
水洊至○洊京作瀳干作臶爾雅作荐
險且枕○古文作險且沈九家作險且玷鄭向徐
作檢且枕鄭云木在手曰檢在首曰枕
樽酒簋○樽鄭作尊
納約自牖○牖陸作誘

象曰樽酒簋貳○釋文無貳字
祇既平○祇京作禔說文同安福也鄭作坻水渚也
寘于叢棘○寘劉作示言議于九棘之下也子夏傳作湜張
作置姚作寔云置也
離 洪武正韻作离
百穀草木麗乎土○說文作百穀艸木麗於地王
肅本土亦作地
重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是
以畜牝牛吉也○古本作明以麗乎中正故亨

原缺第十五葉

滕口說也○滕九家作乘虞鄭作媵鄭云送也徐作騰

恒

初六浚恒○浚鄭作濬

或承之羞○或鄭作咸

恒其德貞○貞禮記作偵

振恒凶○振張作震說文作榰

遯 一作遂又作遁

九三係遯○係或作繫

上九肥遯○肥九師作蜚

大壯

壯于趾○趾古文作止

羸其角○羸王肅作縲鄭虞作纍蜀本作累張作

虆

壯于大輿之輹○輹本又作輻

喪羊于易○羊舉正作牛象同易陸作埸彊埸也鄭

音亦交易也

不詳也○詳鄭王作祥善也

晉 陳曰孟作齊亦音晉王覺曰本作晉

晉康侯用錫馬蕃庶○舉正晉下有亨字

是以康侯○郭京俞琰是以下有亨字

晉如鼫鼠○鼫子夏傳作碩

失得勿恤○失孟馬鄭虞王作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字

明夷

文王以之○以之鄭荀向作似之下節同

箕子以之○箕子古易及蜀才作其子即箕子也

夷于左股○夷子夏傳作睇鄭陸同旁視也京作胰

左股馬王作左般旋也日隨天左行也姚作右槃云自辰右旋入丑

用拯馬壯吉○拯子夏傳說文作抍

明夷于南狩○狩一作守

箕子之明夷○箕子蜀本作其子劉向荀爽作荄

滋

家人

无攸遂○攸楊震傳作由

在中饋○饋谷永傳作餽

家人嗃嗃○荀作確確劉作熇熇

婦子嘻嘻○張作嬉嬉陸作喜喜

睽

其牛掣○掣鄭作㸷牛角皆踊也說文作觢角一俯一仰也子夏傳作挈一角仰也荀作觭

其人天且劓○天六書統作而音耏劓說文作臲王肅作𨉖

睽孤○京房作睽狐

後說之弧○弧京馬鄭王肅翟子玄皆作壺一作壺矢韜也

蹇

以正邦也○邦荀陸作國

君子以反身修德○反舉正作正

宜待也○張作宜時也鄭作宜待時也

王臣蹇蹇○晉王豹傳作謇謇

往蹇來反○反舉正作正

解

其來復吉乃得中也○李鼎祚其上有無所往三字

百果草木皆甲拆○拆馬鄭陸並作宅云皮曰甲根曰宅

韻注云音請作乇

君子以赦過宥罪○宥京作尤

自我致戎○本又作致寇

解而拇○拇荀作母

公用射隼于高墉之上○陳云墉徐作城

損

二簋可用享○簋蜀本作軌韻注云簋說文作匭享蜀本作亨

君子以懲忿窒欲○懲鄭陸作徵蜀本作證窒鄭劉作懫孟作恎陸作瘠欲孟作浴一作慾

已事遄往○已本亦作以虞作祀遄荀作顓

尚合志也○陳云尚馬作上

自上祐也○祐徐作佑

益

告公用圭○王肅作告公用桓圭

莫益之偏辭也○偏孟作徧周也

夬

居德則忌○則王昭嗣注作明

壯于前趾○趾荀作止
惕號○陳曰惕荀翟並作錫（云錫賜也）
莫夜有戎○莫鄭如字（云莫無也非一夜也）
壯于頄○頄鄭作頯（夾面也）蜀本作仇
其行次且○次且或作趑趄或作跌跙古文作恣
睢王鄭馬皆作趑趄
牽羊悔亡○牽子夏傳作掔
莧陸夬夬○莧一本作莞陸蜀本作睦（親也）
姤　古文作遘鄭同漢書魯恭傳云本多作

后
勿用取女○取釋文作娶無女字象同
勿用取女不可與長也○勿用取女上舉正有女
壯二字取下無女字
后以施命誥四方○命魯恭傳作令誥鄭王作詰（正也）
繫于金柅○柅說文作檷（云絡絲趺也）王肅作抳子夏
傳作鑈蜀本作尼晁以道曰蒼頡篇柅作檷（柎檷也）

羸豕孚蹢躅○羸陸讀作累蹢一本作擲躅一本
作躅古文作蹢蹗
包有魚○包徐作庖荀作胞虞作苞（云白茅苞之）
包无魚○無舉正作失
以杞包瓜○包子夏傳作苞
萃
萃亨○馬鄭陸虞王肅皆無亨字古文亦無
故聚也○聚古易作亨
利見大人亨○亨下舉正有利貞二字

聚以正也○聚荀作取
君子以除戎器○除一作錯又作治荀作慮
一握為笑○握傳氏作渥鄭陸蜀本作屋（鄭云當讀為夫三為屋之屋）
孚乃利用禴○禴蜀本作躍劉作爚
志未光也○釋文無志字
升　鄭作昇
升元亨用見大人○用一本作利
君子以順德○順九師王肅作慎德姚作得

積小以高大○徐作積小以成高大

初六允升○允說文作𠃔進也

王用亨于岐山○釋文亨如字通也馬鄭王陸音享

困

剛揜也○揜馬作掩虞作弇

困而不失其所亨其惟君子乎○郎顗傳作困而不失其所其唯君子乎

幽不明也○舉正無幽字

據于蒺蔾○蔾左傳作藜

來徐徐○徐徐翟及子夏傳作荼荼云內不定之貌王肅作余余

困于金車○車虞作輿

九五劓刖○劓刖舊作臲甈不安貌一作倪仉晁氏作倪杌王肅及荀陸作𣥵𣥾不安也說文刖作劊鄭云當作倪仉

朱紱方來○紱鄭作韍韻注云說文作市

利用祭祀○祭鄭作享

困于葛藟于臲卼○藟一作虆臲卼說文作槷𣥾薛作槷杌洪武正韻云一作𣓤𣥾亦作兀臬

井

羸其瓶○羸蜀本作累鄭作虆

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也○古文作巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也無喪無得往來井井井養而不窮也舉正改邑不改井下有無喪無得往來井井八字餘同今文

井谷射鮒○射荀作耶

甕敝漏○甕說文鄭作𤮿

无與也○釋文作無與之也徐作則莫之與也

井渫不食○渫史記作泄今石經作渫

井收勿幕○收荀作甃俞氏作汲勿干作网

革

水火相息○息說文作熄

革而信之○徐無之字

順乎天而應乎人○人白虎通作民

君子豹變○韻注云變揚子作別

其文蔚也○蔚說文作斐

鼎　鄭陸諸家作鼎

亨飪也○亨說文作孰馬作亯

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢○舉正作聖人亨以享上帝以養聖賢

君子以正位凝命○凝翟作擬(度也)

覆公餗其形渥○餗馬作粥渥鄭作剭晁曰形渥諸本皆作刑剭周禮注同(古有屋刑不戮于市故曰刑剭)

震

震亨震來虩虩笑言啞啞○古文震亨下無震來虩虩笑言啞啞八字

彖曰震亨○古文亨下無震來虩虩十六字

出可以守宗廟社稷○出字上舉正有不喪匕鬯四字古文有不喪匕鬯四字無出字

虩虩○荀作愬愬

笑言啞啞○言一作語

億喪貝躋于九陵○億徐作噫(辭也)躋一作隮

震遂泥○荀本遂作隊泥如字

艮

艮其止○古文作艮其背

艮其趾○荀作止

艮其腓○腓一作肥(義同)

不拯其隨○拯釋文作承(馬云舉也)

列其夤○列孟喜作裂夤(鄭作䐪說文作胂)荀作腎(互體坎爲腎)

厲薰心○厲韓詩外傳作危薰荀作動(互體震爲動)虞翻作閽

漸

女歸吉也○舉正無也字王肅作女歸吉利貞也

君子以居賢德善俗○王肅及舉正作善風俗

鴻漸于磐○磐漢書注作般(水涯堆也)

婦孕不育○孕荀作乘一作娠

歸妹

所歸妹也○馬作所以歸妹也

歸妹以須○須荀陸作嬬(陸云妾也)

有待而行也○待徐作時

月幾望○幾荀作既

不恕其娣之袂良也○舉正無也字

女承筐无實○筐鄭作匡

豐

日中則昃○昃孟作稷

月盈則食○食釋文一作蝕

遇其配主○配鄭作妃

雖旬无咎○旬荀作均劉昞作鈞

豐其蔀○蔀鄭薛作菩小席也

日中見斗○見斗孟作見主

豐其沛○沛一作旆幡也子夏傳作芾小也鄭干作韋蔽膝也姚如字云滂沛也

日中見沬○沬子夏傳作昧小星也薛馬鄭同

折其右肱○肱姚作股

吉行也○舉正作吉志行也

豐其屋○豐說文作寷

闃其无人○闃姚作閴孟作窒

天際翔也○際鄭云當作瘵病也翔王肅作祥

自藏也○衆家作戕

旅

旅瑣瑣斯其所取災○瑣一作璅斯舉正作廝賤也

懷其資○徐作懷其資斧

得其資斧○資斧衆家作齊斧蓋黃鉞也虞喜云齊當作齋齋戒而受斧也

其義焚也○一作宜其焚也

喪牛于易○釋文作喪牛之凶

巽

重巽以申命○舉正作重巽以申命命乃行也

兌

麗澤○麗鄭作離

介疾有喜○介徐作戒

渙

利涉大川○舉正利涉大川下有利貞二字

用拯馬壯○拯子夏傳作抍取也

渙奔其机○机馬作几今石經作机

渙有丘○丘姚作近

匪夷所思○夷荀作弟

節
中正以通○舉正中正以通下有然後乃亨也五
字
澤上有水○一作澤中有水
中孚
豚魚吉○豚黃作遯
孚乃化邦也○古文無乃化邦也四字
信及豚魚也○舉正作信及也
有它不燕○它徐作他

鳴鶴在陰○鶴古文作隺
吾與爾靡之○靡子夏傳作摩相觀而善謂之摩一作縻
陸作䌕京作劘一云子夏傳陸績作縻縻係也
月幾望○幾荀作既京作近
小過
是以小事吉也○舉正作是可以小事也
有飛鳥之象焉○古文無此句
巳上也○舉正作巳止也鄭作巳尚庶幾也
既濟

既濟亨小者亨也○舉正作既濟亨小小者亨也
婦喪其茀○茀子夏傳作髴荀作紱董作弅
德也○德陸績作備
繻有衣袽○子夏傳作襦有衣茹說文作需有衣
絮周禮注作襦有衣絮京作繻有衣絮
不如西鄰之禴祭○禴漢郊祀志作瀹師古云瀹煑新菜以祭也王充論衡作礿
實受其福○實禮記作寔
未濟

利涉大川○正疏作不利涉大川
其暉吉也○暉字又作輝
繫辭上傳
天尊地卑○卑一作埤義同
剛柔相摩○摩一作磨
八卦相盪○盪衆家作蕩
鼓之以雷霆○霆蜀本云疑爲電
日月運行○運姚作違
乾知大始○大王肅作泰

坤作成物○作虞姚作化

坤以簡能○姚云能當作從

而成位乎其中矣○馬王作而易成位乎其中矣

而明吉凶○虞本吉凶下有悔吝二字

剛柔者晝夜之象也○虞作晝夜者剛柔之象也

易之序也○序虞作象

所樂而玩者爻之辭也○玩鄭作翫辭虞作變

言乎其小疵也○言今石經作存

憂悔吝者存乎介○陳云介徐作芥

故能彌綸天地之道○釋文作彌綸天下之道

俯以察於地理○察一作觀

原始反終○反虞鄭作及

知周乎萬物○陳云知徐作智

道濟天下○鄭云道當作導

旁行而不流○流京作留

樂天知命○虞作變天知命

範圍天地之化而不過○範圍馬王張作犯違裁成也古文作范圍

知者見之謂之知○陳云知徐作智

故君子之道鮮矣○鮮鄭作尟

藏諸用○藏鄭作臧善也

成象之謂乾○成蜀本作盛

效法之謂坤○效蜀本作効黃氏韻會作爻

以言乎邇○邇一作爾音尒

其靜也專○專陸作顓

知崇禮卑○禮蜀本作體卑徐作埤

聖人有以見天下之賾○賾九家作冊京作嘖

以行其典禮○典京作等姚作曲

而不可惡也○惡荀作亞次也

言天下之至動○動鄭本作賾云賾當作動九家作冊

議之而後動○議鄭姚桓玄荀柔之作儀

或默或語○默一作嘿

子曰苟錯諸地而可矣○錯一作措

慎斯術也○桓作順斯術也馬作慎斯道也

勞而不伐○伐說苑作怨

有功而不德○德鄭陸蜀本作置鄭云當作德

則言語以爲階○階姚作機
作易者其知盜乎○作易釋文作爲易
致寇至○寇徐作戎
慢藏誨盜○誨虞作悔（悔恨也）
冶容誨淫○鄭陸虞姚王作野（妖野也）
地數三十○三十今石經作卅
故再扐而後掛○掛京作卦（謂布卦也）
乾之策二百一十有六○策馬作筴（坤同）
當期之日○期徐作朞

引而伸之○伸一作信
是故可與酬酢○酢京作醋韻注云說文作醻醋
可與祐神矣○祐荀作侑
知變化之道者其知神之所爲乎○舉正作知變
化之道其知神之不爲乎
易有聖人之道四焉○聖人明僧紹作君子
以言者尚其辭○釋文云下三句無以字
其受命也如嚮○嚮一本作響
參伍以變○參伍古文作三五

遂成天地之文○天地之文徐作天下之文陸虞
作天下之爻
聖人之所以極深而研幾也○研蜀本作揅幾一
作機鄭亦作機（云機當作幾）
夫易開物成務○開王肅作闓一本無夫易二字
蓍之德圓而神○圓徐作員
六爻之義易以貢○貢荀作功京陸虞作工
聖人以此洗心○洗京荀虞董張蜀本作先
知以藏往○藏劉作臧（善也）

其孰能與於此哉○今石經無於字
古之聰明睿知○睿今石經作叡
聖人以此齊戒以神明其德夫○一本無夫字衆
本以夫字屬下句
縣象著明○縣徐作懸漢書同
立成器以爲天下利○說苑作立象成器以爲天
下利
成天下之亹亹者○亹亹說文作娓娓
莫大乎蓍龜○釋文大作善馬同

洛出書○洛王肅作雒
又以尚賢也○又鄭作有
舉而措之○釋文作錯今石經同
是故夫象聖人有以見天下之賾○舉正無夫象
二字之賾徐作之至賾之動亦作之至動下句
並同
化而裁之存乎變○裁一作財
默而成之○釋文無之字

繫辭下傳

繫辭焉而命之○命孟作明
貞勝者也○勝姚作稱
夫乾確然示人○確說文作隺音霍
夫坤隤然○隤孟作退陸董作妥
聖人之大寶曰位○寶孟作保
何以守位曰仁○仁古本作人今本如字
包犧氏之王天下也○包犧孟京作伏戲徐作庖
犧馬作宓羲
俯則觀法於地○漢書作象法

觀鳥獸之文○觀漢書作覩
作結繩而為網罟○釋文無網字網黃作网今石
經作罔
以佃以漁○佃徐作田漁鄭作𢿋武作魚
易窮則變變則通通則久○徐作易窮則變通則
久
是以自天祐之吉無不利○祐一作佑今石經利
下有也字
揉木為耒○食貨志揉作煣

刳木為舟剡木為楫○刳釋文作挎剡馬鄭徐作
掞釋文同楫徐作檝
致遠以利天下○虞本無致遠以利天下句
服牛乘馬○服說文作犕
引重致遠以利天下○一本無以利天下四字
重門擊柝○柝說文作㯤又作𣏟
後世聖人易之以宮室○世說文作代
葬之中野○葬劉向傳作臧
百官以治○治白虎通作理

象也者像也○像孟京虞董姚還作象
陽一君而二民○民仲長統傳作臣下句同
易曰憧憧往來○憧京作憧
來者信也○信姚作伸下同
屈信相感○信一作伸
龍蛇之蟄以存身也○蛇釋文作虵存釋文作全
董姚同
死期將至○期釋文作其鄭王同
不見利不勸○勸舉正作動

不威不懲○說向作不威小不懲大
小懲而大誡○舉正作小懲大誡
易曰屨校滅趾○趾一作止
故惡積而不可掩○掩今石經作揜
知小而謀大○陳曰知徐作智
鮮不及矣○釋文作尟
覆公餗○餗馬作粥
吉之先見者也○漢書吉下有凶字
介于石○介諸家作砎

天地絪緼○絪緼虞姚作氤氳說文作壹壺漢書作烟煴
萬物化醇○白虎通作化淳
男女構精○構徐作搆鄭作覯
危以動則民不與也○舉正作危以動則民不輔也
乾坤其易之門邪○桓虞門下有戶字
雜而不越○越說文作𨒪
因貳以濟民行○貳鄭云當作式

損德之修也○修馬作循
無有師保○舊本無無字
若夫雜物撰德○德鄭作算數也
知者觀其彖辭○知徐作智
二多譽四多懼近也○舉正無近也二字
兼三才而兩之○才今石經作材下放此

說卦傳

幽贊於神明而生蓍○贊徐陸作讚
參天兩地而倚數○兩說文作网倚蜀本作奇周

禮注同

觀變於陰陽而立卦○馬作觀變化於陰陽

發揮於剛柔而生爻○揮釋文作輝

故易六位而成章○位馬作畫

雷以動之○雷漢書作靁

日以晅之○晅徐虞作晅舉正作烜韻注云古文

作暈

乾以君之○君舉正作居

言萬物之潔齊也○潔今石經作絜

妙萬物而為言者也○妙王肅作眇（音妙董云眇成也）

莫熯乎火○說文作莫暵乎離

故水火相逮○釋文作水火不相逮

坎為豕○豕京作彘

乾為天節○荀九家有為龍為直為衣為言

為瘠馬○瘠京荀作柴（多筋幹也）

為駁馬○駁釋文作駮

坤為地節○荀九家有為牝為迷為方為囊為裳

為黃為帛為漿

為吝嗇為均○吝京作遴均禮記注作旬

震為雷節○古文作震為雷為長子為玄黃為旉

為大塗為駹為決躁下同荀九家有為玉為鵠

為鼓與本玉作圭鵠作鶴

為旉○旉姚作專（專一也）虞同

為蒼筤竹○筤徐作埌

為萑葦○萑荀作荻今石經作雈

為馵足○馵京荀作朱（三陽在下）

為的顙○的說文作旳（從日明也）爾雅作馰

為反生○反虞作阪（云陵阪也）陸云反當作坂

巽為木節○荀九家有為楊為鸛

為臭○王肅作為香臭

為寡髮○寡古文作宣（禿髮也）釋文作蒜（髮早白也）

為廣顙○廣鄭作黃

坎為水節○荀九家有為宮為律為可為棟為叢

棘為狐為蒺藜為桎梏

為矯輮○矯一作撟輮宋衷王廙作揉京作柔荀

作橈

爲弓輪○輪姚作倫

爲心病○古文爲心病下有爲多眚

爲亟心○亟荀作極中也

爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月○古文作其於輿也爲曳爲迴爲盜無爲通爲月

離爲火節○荀九家有爲牝牛

爲乾卦○古文作乾掛董作幹卦鄭云乾當作幹也正

爲蠃○蠃京作螺姚作蠡

爲蚌○蚌一作蜯

爲科上槁○科虞作折槁鄭作稾干作熇

艮爲山節○荀九家有爲鼻爲虎爲狐

爲閽寺○寺徐作閹

爲黔喙之屬○黔鄭作黚謂虎豹之屬貪冐之類韻注云鄭玄作黚喙未詳

爲堅多節○一本無多字

兌爲澤節○荀九家有爲常爲輔頰呉本常作虎

爲少女爲巫爲羊○古文作爲少女爲妾爲娍爲巫虞作爲羔鄭晉作爲養

序卦傳

物生必蒙○舉正作始生必蒙

蒙者蒙也○舉正作蒙者蒙昧也

物之穉也○穉馬陸作稚

比者比也○舉正作比者親比也

比必有所畜○畜徐作蓄

履而泰然後安○鄭無而泰二字

物不可以苟合○韓康伯合下有而已二字

致飾然後亨則盡矣○亨鄭音享

夬必有所遇○今石經無所字

井道不可不革○虞無道字

雜卦傳

蒙雜而著○雜舉正作稚

而豫怠也○怠京作治虞作怡

蠱則飭也○飭王肅鄭作節

明夷誅也○誅古文作昧

大有衆也○衆荀作終

豐多故○王弼韓康伯作豐多故也荀以豐多故

親爲句

漸女歸待男行也○古文作女婦待男行也

先庚三日○庚說文作庸巽卦

謙輕而豫怠也○怠虞作怡

大壯則止○止熊氏作上

尚書

按孔子刪書斷自唐虞訖于周得典謨訓誥誓命之文凡百篇遭秦之亂典籍散逸漢興伏生口授晁錯裁二十八篇謂之今文尚書至魯共王壞孔子宅得古文尚書於壁中時科斗書廢已久人無知者孔安國以所聞伏生書考論文義定其可知者爲隸古寫之增多伏生二十五篇大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊尹訓太甲三篇咸有一德說命三篇泰誓三篇武城旅獒微子之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命又析舜典于堯典析益稷于皐陶謨分盤庚爲三篇析康王之誥于顧命凡五十八篇則今所行是也古文尚書雖傳於安國值巫蠱不行至東晉豫章内史梅賾始得安國之書奏之劉向班固劉歆賈逵馬融鄭玄杜預之徒當時不見古文而漢儒張霸僞作古文二十四篇舜典汨作九共九篇大禹謨益稷五子之歌胤征湯誥咸有一德典寶伊訓肆命原命武成旅獒冏命又河内女子得泰誓三篇獻之皆僞書也凡漢儒所引與今書不合者悉霸與女子僞書耳復有尚書逸篇三卷出

於齊梁之間孟子所引常常而見之以下乃逸
篇中文也汲冢周書七十篇卽班固藝文志所
載周書七十一卷也其書雖出於晉然貘有爪
而不敢以擷說文引之文翰若彩鷄爾雅引之
鄭玄注周禮引王會馬融注論語引月令改火
之文則其傳已久意孔子所删之逸書也李燾
以爲書多駁辭宜孔子所不取此言得之矣

尚書考異

堯典

曰若稽古帝堯○曰古文作粵

欽明文思安安○安安馮衍傳作晏晏鄭玄注曰晏晏寬容覆載也

格于上下○格許氏說文作假

平章百姓○平章今文尚書作辯章漢書引鄭玄注曰辯別也章明也史記作便章

黎民於變時雍○陽朔元年詔作於蕃

敬授人時○人漢書作民

宅嵎夷○嵎夷夏侯氏作鍝銕鄭玄作鍝鐵陸德明釋文云尚書考靈曜及史記作禺夷今史記作郁夷

平秩東作○平馬融作苹云使也秩說文作豑云爵之次第也史記作便程漢書尚書大傳作辯秩後放此

平秩南訛○訛史記作譌漢書作僞

宅西曰昧谷○周禮注作度西曰柳穀一作丣谷

寅餞納日○韻注云說文作寅淺納日

鳥獸孶尾○史記作鳥獸字微
平在朔易○史記作便在伏物書大傳亦作伏物
鳥獸氄毛○說文作鳥獸𣯶髦
朞三百有六旬有六日○朞說文作稘復其時也或作
祺
疇咨若時登庸○疇說文作𠷎
嚚訟可乎○訟馬本作庸
驩兜○古文尚書作鴅吺
共工方鳩僝功○說文作旁逑孱功又作旁救僝

功
懷山襄陵○懷說文作褱
有能俾乂○乂說文作㚄
方命圮族○方蜀志晉書皆作放
曰虞舜○舜說文作䑞
降二女于嬀汭○嬀汭國語作龎内

舜典

納于大麓○水經注引古書云納之大麓之野
烈風雷雨不迷○烈韻注云說文作颲王莽傳作
列
舜讓于德弗嗣○古文尚書作不嗣今文尚書作
不怡怡懌也
肆類于上帝○肆說文作𩠐韻注作𨽻並音肆
東巡守至于岱宗柴○守陸一作狩柴說文作祡
音柴
輯五瑞○輯馬注作揖
二生一死贄○死贄說文作雉贄陸一作死摯古
文尚書作二死一生贄

如西禮○馬本作如初
格于藝祖○漢書作假于祖禰
眚災肆赦○肆孔注作過
惟刑之恤哉○恤今文尚書作謐靜也
竄三苗于三危○竄說文作𥨍粗最切塞也危韻注云
說文作㞯古文尚書作𡶓或作峗
二十有八載○二十今石經作廿下放此
讓于稷契暨皋陶○契陳士元云石經作禼暨說
文作臮陳又云說文作讓于棄契臮咎繇

棄黎民阻饑○棄今石經作弃後放此阻今文尚書作祖云始也

播時百穀○韻注云時王肅作是

五品不遜○遜說文作愻

五流有宅○宅漢書作度

伯與○古今人表作栢譽

往哉汝諧○陳士元云邢昺哉古文作才

僉曰益哉○僉曰馬王鄭本皆作禹曰

命汝典樂教胄子○胄子說文作育子不順子也不順子且敎況順子乎史記作穉子

歌永言聲依永○永漢書作詠

八音克諧○諧說文作龤

分北三苗○韻注云北古文作八

三十徵庸○三十今石經作卅下放此

大禹謨

儆戒無虞○朱子語錄曰儆古文作敬唐改爲今文

皐陶邁種德○邁說文作勱

俾予從欲以治○荀子作維予從欲而治

官占惟先蔽志○先左傳引書作能

往于田○田陸一作畋

皐陶謨　說文作咎繇謨

亦言其人有德○今石經去人字

愿而恭○恭楊震傳注作龔

擾而毅○擾說文作擾釋文同

剛而塞○塞說文作寒

彊而義○楊震傳作强而誼

俊乂在官○乂谷永傳作艾

百僚師師○僚陸一作寮

庶績其凝○凝古文作冰

無敎逸欲有邦○王嘉傳作無敖佚欲有國

一日二日萬幾○幾王嘉傳作機

天工人其代之○工王莽傳作功

自我五禮有庸哉○有庸馬本作五庸

懋哉懋哉○懋爾雅作茂

天明畏○畏馬本作威

益稷

隨山刊木○刊說文作栞漢書作栞

濬畎澮○濬說文作濬

奏庶艱食鮮食○艱食馬本作根食云根生之食也

懋遷有無○懋漢書一作貿

作會○會馬鄭本作繪

藻火粉米○藻陸一作藻米徐本作絲說文作璪

火黼黻

絺繡○絺鄭氏讀作黹

在治忽○漢書作七始詠今文尚書作采政忽

撻以記之○撻說文作遽

敷納以言明庶以功○左傳作賦納以言明試以功

無若丹朱傲○朱說文一作絑傲劉向傳作敖說文作奡

朋淫于家○朋說文作堋交也

娶于塗山○塗古文作峹洪武正韻作峹

弼成五服○韻注云弼說文作𢐀

鳥獸蹌蹌○蹌蹌說文作牄牄鳥獸來食聲

乃賡載歌曰○賡說文以爲古續字

元首叢脞哉○脞說文作脞

禹貢

至于岳陽○岳漢書作嶽後同

島夷皮服○島漢書作鳥鄭玄注同云東北之民賦食鳥獸者

夾右碣石入于河○漢書作入于海

濟河惟兗州○濟漢書作泲後同兗史記作沇

灉沮會同○灉漢書作雍

厥草惟繇○繇說文作䌛

作十有三載乃同○載馬鄭本作年

達于河○韻注云河黄氏韻會作菏一作荷

濰淄其道○濰陸一作惟又作維漢書作維甾

海濱廣斥○漢書作海瀕廣潟韻注云斥古文作潟

岱畎絲枲○岱畎下徐本有谷字

厥篚檿絲○篚漢書作棐後同檿孔安國注作酓

草木漸包○漸說文作蔪包陸一作苞

羽畎夏翟○翟漢書作狄
蠙珠暨魚○蠙說文作玭暨漢書作臮
陽鳥攸居○攸漢書作逌後同
篠簜既敷○篠說文作筱簜陸一作簒
瑶琨篠簜○琨馬本作瑻篠說文作筱
沿于江海○沿馬本作均均平也鄭玄云均讀爲沿
一作松今石經作沿
浮于洛○今石經洛下有河字
沱潛既道○潛漢書作灊史記作涔後同

雲土夢作乂○雲徐本作云舊本作雲夢土作乂
宋太宗得古本尚書作雲土夢作乂遂改之
杶榦栝柏○杶陸一作櫄榦陸一作幹
惟箘簵楛○簵楛說文作簬楛陳士元云作輅枯
韻注云說文作惟箟簬楛
浮于江沱潛漢○潛漢陸一作潛于漢
滎波既豬○滎波今文尚書作滎播
導菏澤○菏舊注作荷
被孟豬○韻注云爾雅作孟諸周禮作望諸

厥篚纖纊○纊史記作絮
岷嶓既藝○岷史記作汶漢書作嶓下同
和夷底績○和陸一作龢古作桓
西傾因桓是來○漢書傾作頃來作徠
西河惟雍州○雍正韻作雝說文同
涇屬渭汭○汭陸一作内
灃水攸同○漢書作酆水逌同
西傾朱圉○圉漢書作圄
導岍及岐○岍陸一作汧馬本作開

至于陪尾○陪尾漢書作倍尾古漢書作横尾史
記作負尾
導弱水○弱陸一作溺古文尚書同後放此
又東至于孟津○孟漢書作盟
至于大伾○伾陸一作坯一作岯史記作邳
北過洚水○洚今石經作降
又東至于澧○澧孔馬王鄭皆作醴
東迆北會爲匯○說文作東迤北會于匯
溢爲滎○溢漢書作泆鄭注作沇

三百里納秸服○秸陸一作稭漢書作戛韻注云
鄭玄禮器注作穌
二百里男邦○男史記作任孔云任王事者
甘誓
有扈氏○扈古文作㞷漢書作鄠一作戶
天用勦絕其命○勦說文作劋馬本作巢韻注云
漢書作劋
五子之歌
以逸豫滅厥德○逸陸一作佾豫陸一作忬

乃盤遊無度○盤陸一作槃
有窮后羿○韻注云窮說文作竆
惟彼陶唐有此冀方今或失道亂其紀綱乃底滅
亡○左傳引夏書曰惟彼陶唐帥彼天常有此
冀方今失其行亂其紀綱乃滅而亡
雖悔可追○雖陸一作睢
胤征
聖有謨訓○謨訓左傳作暮勳
工執藝事以諫○藝陸一作埶

俶擾天紀○韻注云俶古文作倂
仲虺之誥
仲虺○古文作中䗂又作仲䗂石經作仲傀
惟天生聰明時乂○今石經去天字
后來其蘇○蘇[illegible]一作穌
湯誥
覆昏暴○暴陸一作虣
罹其凶害○罹陸一作羅
不敢赦○不今石經作弗

伊訓
敷求哲人○哲陸一作喆
太甲
惟尹躬先見于西夏邑○先禮記作天
辟不辟忝厥祖○禮記作厥辟不辟忝厥祖
無越厥命以自覆○無禮記作毋越陸一作粵禮
記覆下有也字
茲乃不義習與性成○義陸一作誼
民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方○禮

記作民非后無能胥以寧后非民無以辟四方
天作孽猶可違自作孽不可逭○禮記作天作孽
可違也自作孽不可以逭
終始愼厥與惟明明后○今石經無后字
咸有一德　禮記篇名作尹告
惟尹躬暨湯咸有一德○暨禮記作及一禮記作
壹

盤庚

盤庚○盤石經作般
率籲衆慼出矢言○慼說文作戚
若顚木之有由蘖○由古文作甹蘖陸一作枿說
文作𠧪櫱伐木餘也
王播告之脩○播說文作譒
今汝聒聒起信險膚○聒聒說文作懖懖自用也
予亦拙謀作乃逸○拙說文作炪
不昬作勞○昬陸一作暋音敏
越其罔有黍稷○越陸一作粵
汝悔身何及○身石經作命

相時憸民○憸石經作散說文作思
人惟求舊器非求舊○石經作人維舊器非救舊
予不掩爾善○掩陸一作弇
若射之有志○玉海云漢儒作若矢之有志
汝無侮老成人○石經作女毋翕侮成人
無弱孤有幼○弱石經作流
度乃口○石經作度爾口
誕告用亶○亶馬本作單音同
保后胥慼○慼石經作高
今予將試以汝遷○汝遷石經作爾遷
安定厥邦○石經作安定厥國
不其或稽○稽石經作廸
自怒曷瘳○怒石經作怨
汝誕勸憂○誕[illegible]經作永
高后丕乃崇降罪疾○崇石經作知
汝有戕則在乃心○戕石經作近
丕乃告我高后曰○我高后陸一作乃祖乃父
作丕刑于朕孫○今石經孫上有子字

迪高后丕乃崇降弗祥○石經作丕乃興降丕永
汝分猷念以相從○石經作女比猶念以相從
各設中于乃心○設石經作翕
無戲怠懋建大命○石經作女罔台民勛建大命
今予其敷心腹腎腸○予石經作我心腹腎腸鄭
注作憂腎陽
嘉績于朕邦○嘉石經作綏
爾爲朕曷震動萬民以遷○石經作今爾惠朕曷
秪動萬民以遷

尚皆隱哉○隱石經作乘
予其懋簡相爾○懋石經作勛
說命　禮記篇名作兌命
說築傅巖之野○玉海云漢儒作傳險之野
王宅憂亮陰三祀○亮陸一作諒鄭氏作梁陰古
作闇鄭同
惟甲胄起戎○戎禮記作兵
惟干戈省厥躬○省陸一作眚
爵罔及惡德○罔禮記作無

政事惟醇黷于祭祀時謂弗欽○禮記作事純而
祭祀是爲不敬
爾惟鹽梅○梅亦作楳
惟學遜志務時敏○禮記作敬孫務時敏
惟斅學半○禮記作學學半
旁招俊乂○俊陸一作畯
敢對揚天子之休命○今石經無之字
高宗肜日
惟先格王○格孔光傳作假

天既孚命正厥德○孚孔光傳作付言受天命也
西伯戡黎
戡黎○說文作𢦟𨞡爾雅作堪黎大傳作戡耆
大命不摯○摯說文作墊玉海云漢儒作勢今石
經作大命胡不摯
祖伊反○韻注云反說文作返
微子
我用沈酗于酒○酗說文作酌
吾家耄遜于荒○耄又作旄

用乂讎斂○讎斂馬本作稠斂數也
我興受其敗○敗說文作退
我罔爲臣僕○陸一作我罔爲僕
我舊云刻子王子弗出○論衡刻作孩
自靖人自獻于先生○靖馬本作清謂潔也

泰誓

惟宮室臺榭陂池侈服○榭一作謝
惟我文考若日月之照臨光于四方顯于西土○
墨子作文王若日若月乍照光于四方于西土

予克受　受克予○受禮記俱作紂

牧誓

牧野○牧說文作坶
王左杖黃鉞○鉞陸一作戉
逖矣西土之人○逖爾雅作逷
稱爾戈○稱爾雅作偁
昏棄厥遺王父母弟不廸○王石經作任
乃惟四方之多罪逋逃○惟石經作維
夫子勗哉○勗說文作勖

尚桓桓如虎如貔○桓桓說文作狟狟
弗迓弗奔○迓馬融作御

武成

翼日癸巳○韻注云翼古文作昱明日也後放此
厥四月哉生明○明說文作朏古朏字
執豆籩○豆陸一作梪
昭我周王○昭說文作釗
師渡孟津○渡一作踰今石經作逾
封比干墓釋商容閭○今石經作之墓之閭

洪範　朱浮傳作鴻範

我不知其彝倫攸敘○攸漢書作逌下同
鯀陻洪水○石經作鯀陻伊鴻水說文陻作𨽍
汨陳其五行○汨石經作白卽日字
彝倫攸斁○斁說文作殬
鯀則殛死○殛陸一作極音同
曰敬用五事○敬漢書作羞進也
曰協用五紀○協漢書作叶
曰乂用三德○乂漢書石經俱作艾

曰明用稽疑○稽說文作卟

威用六極○威漢書作畏

一曰貌○貌陸一作貊

思曰睿○睿漢書作容後同

從作乂○乂漢書作艾後同

斂時五福○韻注云時馬融作是

無有淫朋○淫朋石經作淫[illegible]

無虐煢獨而畏高明○無虐馬本作亡侮玉海云

漢人作毋侮矜寡

無偏無陂○無石經作毋後同陂舊本作頗唐玄

宗改作陂取叶音也

遵王之義○義舊本一作誼

無有作好○無東方朔傳作不好說文作妞

六三德○石經無六字

沈潛剛克○左傳作沈漸剛克

其害于而家凶于而國○石經家下有而字

人用則頗僻○僻石經作辟

曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克○漢書作曰雨曰濟曰

圛曰蟊曰尅史記作曰雨曰濟曰涕曰霧曰克

曰貞曰悔○悔說文作𠧪

庶草蕃廡○廡說文作橆

乂時暘若○漢書作艾時陽若

哲時燠若○漢書作悊時奧若

豫恒燠若○漢書作舒恒奧若王肅云舒惰也

蒙恒風若○蒙漢書作霧

旅獒

西旅底貢厥獒○底漢書作致獒馬融云作豪謂酋

長也

金滕

王有疾弗豫○豫陸一作忬說文作有疾不念念喜也

植璧秉珪○漢書作戴璧秉圭

是有丕子之責于天○陳士元云丕子石經作負

子玉海引漢儒語同

茲攸俟能念予一人○漢書作茲道能念予一人

王翼日乃瘳○翼爾雅作翌

我之弗辟○辟陸一作壁說文作我之不辟

噫公命○噫馬本作懿猶億也

惟朕小子其新逆○新馬本作親

王出郊○郊說文作浂

大誥　一本作大弃

王若曰猷大誥爾多邦○馬本作大誥繇爾邦多

天降割于我家不少延○馬本作天降害于我家

弗少延孔以不少為句延字屬下句

有大艱于西土○說文作我有載于西音蠢

知我國有疵○疵漢書作呰

民獻有十夫○獻漢書作儀

遺大投艱于朕身○漢書作遺大解難

無毖于恤○恤說文作卹

不敢替上帝命○替玉海引漢儒作僭

爾丕克遠省○陳士元曰丕馬融作不

天棐忱辭○孔光傳作天棐諶辭翟宣傳作天輔

誠辭

微子之命

惟稽古○惟漢書作正

曰篤不忘○篤馬本作竺

康誥

克明德○玉海云漢儒作克明俊德荀子作克明

明德

愼罰○禮記作敬明乃罰

威威顯民○漢書作畏畏

弘于天○荀子作弘覆乎天

天畏棐忱○畏古文作威棐忱馬本作匪諶

人有小罪非眚○眚陸一作省

用其義刑義殺勿庸以次汝封○荀子作義刑義

殺勿庸以卽汝

惟曰未有遜事○遜荀子作順

不率大戛○戛漢書作戭云伐也

一人以懌○懌荀子作擇

酒誥

王若曰明大命于妹邦○馬本作成王若曰漢書

妹作沬

羣飲汝勿佚○玉海云漢書作女無失

誕惟厥縱淫泆于非彝○馬作淫佚賈逵作淫逸于匪彝

梓材

梓陸一作杍馬云古梓字

至于屬婦○屬說文作媰側鳩切

合由以容○容劉向作寬

惟其塗丹雘○說文作惟其斁丹雘一作丹數古雘字

皇天既付中國民○付馬本作附

越厥疆土于先王○孔氏連下四字爲句

和懌先後迷民○懌陸一作斁

惟曰欲至于萬年○孔氏連下惟王爲句

召誥

則至于豐○陳士元曰則石經作卽

惟丙午朏○漢書作惟丙午蠢

則無遺壽耇○壽耇孔光傳作耇老

顧畏于民碞○碞說文作嵒

敢以王之讎民百君子○讎陸一作酬

洛誥

伻來來視予○馬作辯來來示予

乃汝其悉自教工○教漢書作學

其往○爰延傳作慎其往

無若火始焰焰○玉海云漢書作始庸庸

厥攸灼○孔氏連敘字爲句

乃惟孺子頒○頒說文作攽分也

公無困哉○漢書翕禁傳作公毋困我

乃命寧予○孔氏以予字屬下句

王賓殺禋咸格○陸以王賓絕句殺禋絕句咸格

屬下句

多士

敢弋殷命○弋馬作翼義同

嚮于時夏○馬氏以嚮于時爲句夏字屬下

大淫泆有辭○泆陸一作佾馬作屑過也

時惟天命無違○石經作時惟天命元

王曰多士○石經作王曰告爾多士

今朕作大邑于茲洛○洛石經作雒

無逸　石經作毋劮後同

先知稼穡之艱難○穡石經作嗇
乃諺既誕○石經作乃憲既延
否則侮厥父母○否石經作不
嚴恭寅畏○嚴馬作儼石經同
天命自度治民祗懼○石經作天命自亮以民祗
懼
三年不言其惟不言言乃雍○禮記作三年其惟
不言言乃讙
肆高宗之享國五十有九年○石經作肆高宗之

饗國百年
文王卑服○卑馬作俾云使也
徽柔懿恭懷保小民○石經恭作共民作人
惠鮮鰥寡○石經作惠于矜寡
自朝至于日中昃○昃陸一作仄
嗣王則其無淫于觀于逸于遊于田以萬民惟正
之供○石經作其毋淫于酒無劮于遊田維正
之共漢書同
無皇曰○石經作無兄曰

民無或胥譸張爲幻○爾雅作無或侜張爲幻
此厥不聽人乃訓之乃變亂先王之正刑○石經
作此厥不聖人乃訓變亂正刑
則皇自敬德○石經作皇曰敬德
周公曰嗚呼○石經作於戲
嗣王其監于兹○石經無其字
君奭
其終出于不祥○石經作其道出于不祥
越我民罔尤違○越今監本作曰

在我後嗣子孫大弗克恭上下遏佚前人光在家
不知天命不易天難諶乃其墜命○漢書王莽
傳云我嗣事子孫大不克共上下遏失前人光
在家不知命不易天應棐諶乃亡隊命
則商實○孔氏連百姓爲句
故一人有事于四方○漢書作廼一人使四方
割申勸寧王之德○禮記作周田觀文王之德漢
博士讀作厥亂勸寧王之德
其集大命于殷躬○殷禮記作厥

聑武王惟冐○冐說文作䀎低目視也

天休滋至○滋今石經作滋

蔡仲之命

邦之蔡○韻注云邦古文作封

愼厥初惟厥終終以不困○左傳引書曰愼始而

敬終終以不困注云逸書

多方

不克終日勸于帝之迪○廸馬本作攸云所也

亦惟有夏之民叨懫○說文作有夏氏之民叨𪊭

越惟有胥大小多正○玉海云漢人作越惟有胥

賦小大多政

我乃其大罰殛之○殛一本作極

爾罔不克臬○臬馬作劓

爾尚不忌于凶德○說文作爾上不𢘟于凶德

立政

常伯常任準人○常伯說文作常𪿐云迮也石經作

常伯常任辟下闕

謀面用丕訓德○謀上石經有亂字

其在受德暋○暋說文作忞

灼見三有俊心○灼說文作焯俊心石經作會心

文王惟克厥宅心○石經作文王維厥度心

以並受此丕丕基○石經作以並受茲丕丕其

予旦已受人之徽言○石經作予旦以前人之徽

言

則克宅之克由繹之○漢書作則克度之克猶繹

之

用憸人○憸一本作冊

不訓于德○石經作不訓德

是罔顯在厥世○在石經作哉

其勿以憸人○陳士元曰石經作母以譣人本又

作冊

用勱相我國家○漢書作翼助我國家

以覲文王之耿光○耿光石經作鮮光

周官

四征弗庭○弗庭漢書作不平

夙夜不逮○逮馬作懈

舉能其官○能洪武正韻作耐

君陳

若不克見○禮記作若已弗克見

庶言同則繹○孔安國注禮記以庶言同則爲句

無繹字

爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉○禮記作爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內女乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德於

乎是惟良顯哉

顧命

王不懌○馬本作不釋云疾不解也

王乃洮頮水○頮漢書作沬說文同

憑玉几○憑說文作凭

彤伯○古今人表作師伯

虎臣○古今人表作龍臣

用克達殷集大命在後之侗○石經作用克通殷執大命在夏后之詷馬云詷共也

茲既受命還○既石經作郎

王崩○馬作成王崩

仲桓南宮毛○古今人表作中桓南宮髦

狄設黼扆綴衣○扆石經作衣

敷重篾席○說文作布重莫席

陳寶赤刀○寶說文作宗

四人綦弁○綦馬本作騏云青黑色

一人冕執銳○銳說文作鈗

王三宿三祭三咤○咤說文作詫云奠爵也陸一作宅

馬作詫

康王之誥

稱奉圭○說文作稱奉介圭

敢執壤奠○劉向作壤獻

畢協賞罰○協漢書作力

侯甸男衛○男白虎通作任

王釋冕反喪服○白虎通作王釋冕喪服吉冕受

銅

畢命

正色率下○色漢書作已
罔不祇師言○陳士元曰馬本無言字
彰善癉惡○韻注曰癉說文作㾓
驕淫矜侉○陳曰侉鄭本作誇
惟既厥心○既漢書作盡
君牙　禮記篇名作君雅
亦惟先王之臣克左右○谷永傳作亦惟先正克
左右
夏暑雨小民惟曰怨咨冬祈寒小民亦惟曰怨咨
○禮記作夏日暑雨小民惟曰怨資資讀作至屬下句
冬祁寒小民亦惟曰怨
追配于前人○配漢書作比
冏命　冏一作臩說文作臩
宅丕后○漢書作居丕位
以旦夕承弼厥辟○陳士元曰石經弼作拂
爾無昵于憸人○憸陸一作思
呂刑　禮記篇名作甫刑
王享國百年耄荒○耄說文作薹

鴟義姦宄○義陸一作誼
奪攘矯虔○奪正韻作敓
苗民弗用靈○禮記作苗民匪用命
爰始淫爲劓刵椓黥○椓說文作斀竹角切今文尚
書作劓刵劅剠
德威惟畏○禮記作德威惟威
伯夷降典折民惟刑○折漢刑法志作悊
士制百姓于刑之中○漢書士作爰中作衷
敬忌罔有擇言在身○禮記作敬忌而罔有擇言
在躬
播刑之迪○禮記作播刑之不迪
天齊于民俾我一日○漢書楊賜傳作天齊乎人
假我一日馬本俾作矜云哀也
王曰吁來○吁馬作于於也
告爾祥刑○劉愷傳作告汝詳刑王符作教爾祥
刑
惟貨惟來○來馬作求
其審克之○克漢書作核

惟貌有稽○貌說文作緢武儦切

上刑適輕下服下刑適重上服○劉愷傳作上刑

挾輕下刑挾重

刑罰世輕世重○劉向作時輕時重應奉傳同

哀敬折獄○敬孔叢子作矜

報以庶尤○尤說文作訧

文侯之命

王若曰父義和○義陸一作誼

追孝于前文人○漢書作追敎于前聞人

扞我于艱○扞說文作𢦒

費誓　費說文作粊漢書作肸大傳作鮮

敹乃甲冑○敹說文作𢿙

杜乃擭○杜陸一作敷周禮注作度

無敢寇攘○攘爾雅注作儴

峙乃糗糧○糗漢書作餱

秦誓

雖則云然○韻注曰云古文作員

詢茲黃髮則罔所愆○玉海云漢人作黃髮之言則無所愆

惟截截善諞言○截截說文作戔戔諞馬作偏少也

陳士元曰漢書作維諓諓善竫言石經作惟截截善偏言說文作戔戔善巧言

俾君子易辭○辭漢書作怠

斷斷猗無他技○斷斷說文作㔊㔊他陸一作它

技今監本作伎

敷淺原○楊慎云一本作望敷山禹貢

濮人○古本人作地牧誓

紂有億兆夷人離心離德○左傳作亦有離德泰誓

予有亂臣十人○左傳予作余同上

迓衡○迓一作御一作訝洛誥

詩經

按詩本三千餘篇孔子刪之止存三百五篇漢興言詩者四家曰魯詩者魯人申培所傳也曰齊詩者齊人轅固所傳也曰韓詩者韓嬰所傳也曰毛詩者毛萇所傳也毛詩最後出而其學最顯以故至今行之齊詩亡于魏魯詩亡于西晉韓詩僅存外傳無傳之者嘉靖中子邑豐道生以其先世所傳魯詩世學行于世謂是魏正始中虞喜奉詔摹石而宋王韶開河時得之者

也其篇次句字大與毛詩不同其意義亦多可取然子邑先輩咸以爲道生私撰非石經也近又有刻詩說者其體與毛詩小序相類云是申公所著其說與豐氏盡同惟篇次稍異耳余考漢志有魯說二十八卷旣與今詩說卷數不合而唐人言魯詩已亡則安得復有是書也是又依倣豐氏而爲之者耳余恐世人不察而爲所惑故併著焉

詩經考異上

國風周南

關雎

關關雎鳩在河之洲○雎爾雅作鴡洲說文作州

君子好逑○逑釋文一作仇

參差荇菜○參說文作槮荇爾雅作莕

輾轉反側○輾釋文一作展

葛覃　覃陸德明音義一作蕈

是刈是濩○刈釋文一作艾陸一作芟

服之無斁○斁禮記爾雅並作射

卷耳　爾雅作菤耳

我馬虺隤○虺隤說文作瘣頹爾雅作虺頽

我姑酌彼金罍○姑說文作夃乃難意也

陟彼高岡○岡爾雅作崗

我姑酌彼兕觥○兕觥釋文一作光觵後同

陟彼砠矣○砠說文作岨釋文一作碏陳士元作[illegible]

我馬瘏矣我僕痡矣○瘏陸一作屠痡陸一作[illegible]

義同

云何吁矣○吁爾雅作盱憂也

樛木　韓詩作朻木

葛藟纍之○纍楚詞章句作虆

葛藟縈之○縈說文作榮釋文一作縈陳士元作縈

螽斯　爾雅作蜤斯

螽斯羽詵詵兮○詵說文作兟音義同

桃夭

桃之夭夭○夭說文作妖又作枖

其葉蓁蓁○蓁通典作溱

兎罝　釋文一作菟罝

椓之丁丁○椓陸一作弋洪武正韻云古作劅

赳赳武夫○赳漢書注作糾

施于中逵○逵韓詩作馗

芣苢　陸一作芣苡

薄言襭之○襭陸一作擷

漢廣

南有喬木不可休息○喬陸一作橋息韓詩作思

江之永矣○永韓詩作漾說文作羕

汝墳　漢書注作汝濆

惄如調飢○惄韓詩作愵釋文一作惄陸一作愵

調飢說文作輖饑輖重也陳士元韻注云韓詩作朝飢

魴魚赬尾王室如燬○赬說文作䞓燬說文作焜音同

麟之趾　齊詩作麐趾韓詩作麟止或作麟之止

于嗟麟兮○于韓詩作吁

召南

鵲巢

百兩御之○御陸一作迓又作訝

采蘩○蘩陸一作繁

草蟲

趯趯阜螽○阜爾雅作蛗

亦既覯止○覯爾雅作遘

采蘋

于以采藻○藻說文作薻

于以湘之○湘韓詩作鬺漢書注云烹也

甘棠

蔽芾甘棠○芾韓詩外傳作茀

勿翦勿伐○翦韓詩作剗韋玄成傳作鬋

召伯所茇○召漢書作邵茇說文讀詩記並作废

召伯所憩○憩陸一作愒

召伯所說○說爾雅釋文作稅陸一作脫

勿翦勿拜○拜陸一作扒

行露

厭浥行露○浥陸一作挹

謂行多露○露陸一作暮

羔羊

素絲五紽○紽毛韓詩並作它疏云一作他洪武正韻一作佗

委蛇委蛇○毛詩作委虵韓詩作逶迤外傳作禕隋沈讀作委委蛇蛇正韻作委委佗佗

素絲五緎○緎齊詩作繬

摽有梅　摽趙岐孟子注作莩梅韓詩作楳

小星

寔命不同○寔韓詩作實

抱衾與裯○裯爾雅作幬

寔命不猶○猶爾雅作猷

江有汜　汜說文作洍

野有死麕

野有死麕○麕陸一作麏一作麇

林有樸樕○樸樕爾雅作樕樸

何彼穠矣　穠韓詩作茙今石經作襛

騶虞　劉芳詩疏作騶吾

邶風　邶一作鄁

柏舟

如有隱憂○隱文選注作殷

以敖以遊○敖陸一作遨

我心匪鑒○鑒陸作監韓詩外傳作鑑

威儀棣棣不可選也○棣禮記作逮選朱穆傳作

筓

覯閔既多○覯陸一作遘

寤辟有摽○寤說文作晤辟爾雅作擗或作擘

胡迭而微○迭韓詩作𢧜音同云常也

綠衣　鄭玄云綠故作褖今誤轉作綠

俾無訧兮○訧陸一作尤

燕燕

以勗寡人○勗禮記作畜云是魯詩

日月

寧不我顧○顧陸一作顧

報我不述○述文選注作術薛君云術法也

終風

終風且暴○暴說文作瀑疾雨也

願言則嚏○嚏韓詩作疐陸一作疐讀詩記作嚔

曀曀其陰○曀韓詩作壇天陰塵也

擊鼓

擊鼓其鏜○鏜說文作鼞

死生契闊○契陸一作挈

于嗟洵兮不我信兮○洵韓詩作夐逃也陸一作詢

信釋文云伸同

凱風

睍睆黃鳥○睍睆太平御覽作簡簡

雄雉

泄泄其羽○泄今石經作洩

自詒伊阻○詒陸一作貽

悠悠我思○悠悠說苑作遙遙

匏有苦葉

深則厲○厲說文作砅履石渡水也

雝雝鳴雁旭日始旦○雝爾雅作噰今石經作雝

雁𪇰鐵論作鳱旭易釋文引詩作盰

卬須我友○卬陸作仰義同須爾雅作額

谷風

無以下體○體外傳作禮

涇以渭濁　湜湜其沚○沚說文作止

宴爾新昏○宴陸一作燕

我躬不閱遑恤我後○躬禮記作今閱左傳作說

遑禮記作皇
匍匐救之○匍匐禮記及谷永傳作扶服救漢書
作棣
不我能慉○說文作能不我慉
昔育恐育鞫○鞫陸一作諊
旣詒我肄○肄爾雅作勩

式微

胡爲乎中露○露列女傳作路

旄丘　旄字林作堥

瑣兮尾兮流離之子○瑣釋文作璅流爾雅作留
褎如充耳○褎陸一作褏

簡兮

碩人俁俁○俁韓詩作扈美貌
山有榛○榛陸一作蓁說文作亲

泉水

毖彼泉水○毖韓詩作秘說文作䪢直視也一作泌
飲餞于禰○禰韓詩作坭

北門

憂心殷殷○殷陸一作慇
已焉哉○外傳作亦已焉哉
室人交徧摧我○摧說文作催韓詩作誰

北風

北風其喈○喈古文作飄
其虛其邪○邪爾雅作徐

靜女

靜女其姝○姝說文作袾董氏云隋得江左本作姣好也

俟我於城隅○於外傳作乎
愛而不見搔首踟躕○愛說文石經作僾踟躕文選注作躊躇
說懌女美○說陸一作悅
洵美且異○洵陸一作詢

新臺

新臺有泚　新臺有洒○泚說文作玼義同洒韓詩作漼
河水浼浼○浼韓詩作浘

燕婉之求得此戚施○燕韓詩作嬿說文作䁙目相戲也戚施說文作䵴䵦韓氏集韻作規覘楊氏古音略作頼頓

二子乘舟

中心養養○養爾雅作洋

鄘風

柏舟

髧彼兩髦○髧說文作紞陸作优髦韓詩作髳說文作髳

不諒人只○諒爾雅作亮

實惟我特○特韓詩作直云相當值也

牆有茨　茨說文作薺

中冓之言○冓陸一作遘魯詩作篝見漢書注

不可詳也○詳韓詩作揚

不可讀也○陳士元韻注云讀舊本作抽抽與紬同讀書也

君子偕老

委委佗佗○爾雅作禕禕它它釋文作委委他他

鬒髮如雲○鬒說文作㐱

不屑髢也○髢周禮注作鬄

玉之瑱也象之揥也○瑱也說文作瑱兮揥一作揥一作摘一作諦

是紲袢也○紲說文作褻今石經作絏

邦之媛也○媛韓詩作援取也說文作媛兮

鶉之奔奔

鶉之奔奔鵲之彊彊○禮記注奔作賁彊作姜

人之無良○之外傳作而

定之方中

升彼虛矣○虛陸一作墟

騋牝三千○說文作騋牝驪牡

蝃蝀　爾雅作螮蝀

乃如之人也○人外傳作兮

干旄　于左傳家語並作竿

載馳

載馳載驅○驅釋文一作駈

大夫跋涉○跋儀禮疏作軷

訏人尤之衆穉且狂○尤陸一作訧穉陸一作稚

衛風

淇奧

綠竹猗猗○竹韓詩作𥳽下同

有匪君子○匪韓詩作邲（美也）

赫兮咺兮○咺說文作愃韓詩作宣

充耳琇瑩會弁如星○說文琇作璓會作𩪘（骨擿之可會髮）

綠竹如簀○簀韓詩作䔲（積也字從艸）

考槃　韓詩作考盤孔叢子作攷槃

考槃在澗○韓詩作考盤在干

碩人之薖　碩人之軸○薖韓詩作過（美也）軸爾雅作逐

碩人

衣錦褧衣○褧說文作檾（枲也）列女傳作絅

譚公維私○白虎通作覃公維斯

齒如瓠犀螓首蛾眉○犀爾雅作棲螓說文作䪥眉呂氏作睂

美目盼兮○盼說文作盻今石經同

說于農郊○說釋文一作稅

翟茀以朝○茀周禮注作蔽（陳士元引周禮注作茇）

北流活活○活說文作䀨

施罛濊濊○說文作施罟濊濊又作泧泧

鱣鮪發發○發韓詩作鱍說文作鮁

庶姜孽孽庶士有朅○韓詩孽作巘朅作桀

氓　今石經作甿

至于頓丘○頓爾雅作敦

泣涕漣漣○泣涕楚詞章句作波涕

體無咎言○體韓詩禮記並作履

于嗟女兮無與士耽○于外傳作吁耽爾雅作妉

漸車帷裳○帷儀禮疏作幃

信誓旦旦○旦說文作悬

竹竿

淇水悠悠檜楫松舟○悠釋文一作滺楫陸一作檝

芄蘭

芄蘭之支○支石經說文俱作枝

童子佩觿○觿周禮疏作鐫

垂帶悸兮○悸韓詩作萃垂貌

能不我甲○甲韓詩作狎

河廣

跂予望之○跂楚詞章句作企

曾不容刀○刀說文作鯛或作舠

伯兮

邦之桀兮○桀韓詩作偈桀健也

焉得諼草○諼說文作藼爾雅音義作萲陸一作

諼韓詩作萱艸

有狐

有狐綏綏○綏齊詩作夂

王風

黍離

彼黍離離○離說文作穲

中心搖搖○搖爾雅作愮

悠悠蒼天○蒼陸一作倉

君子于役

雞棲于塒○塒陸一作時

曷其有佸雞棲于桀○佸說文作佸會也桀爾雅作榤

君子陽陽

左執翿○翿說文作翳

中谷有蓷

暵其乾矣○暵說文作䳢水潓而乾也陸一作灘

嘅其嘆矣○嘆陸一作歎

暵其修矣○修陸一作脩

條其歗矣○歗陸一作嘯

啜其泣矣○啜韓詩作惙

兎爰

雉離于罦○離漢書注作罹罦說文作罦

逢此百罹○罹陸一作離

尚寐無吪○吪陸一作訛

大車

毳衣如菼○毳衣如璊○說文菼作緂璊作𣯌

鄭

叔于田

火烈具舉○烈文選注作列

襢裼暴虎○襢陸一作袒說文作膻

將叔無狃○無釋文一作毋

叔馬慢忌○慢釋文一作嫚

清人

二矛重喬○喬韓詩作鷮

左旋右抽○抽說文作搯

羔裘

洵直且侯○洵外傳作恂

彼已之子舍命不渝○已外傳作其(後同)渝外傳作偷

遵大路

無我魗兮○魗說文作㪁

有女同車

顏如舜華○舜說文作䑞

佩玉將將○將楚詞章句作鏘

山有扶蘇　毛氏韻增云蘇一作疋(音疏)

山有橋松○橋釋文一作喬

隰有游龍○韻注云龍邢昺疏作蘢

蘀兮

風其漂女○漂陸一作飄

褰裳

褰裳涉溱○溱說文作潧

東門之墠　墠釋文作壇曰依字當作墠

有踐家室○踐韓詩作靖藝文類聚作靜

風雨

風雨淒淒○淒說文作湝

子矜　陳士元曰石經作子衿

子寧不嗣音○嗣韓詩作詒

挑兮達兮○說文作叜達

出其東門

縞衣綦巾○綦說文作綥(渠之切)又作綨

聊樂我員○員陸一作云韓詩作魂(神也)

野有蔓草

淸陽婉兮○外傳作靑陽苑兮集韻婉作[illegible]
邂逅相遇○逅陸一作遘
溱洧
溱與洧方渙渙兮○溱說文作潧渙韓詩作洹漢
書作灌
方秉蕑兮○蕑漢書作菅
洵訏且樂○洵訏韓詩作恂盱爾雅作詢訏
齊風
還　齊詩篇名作營

子之還兮○還韓詩作嫙好貌齊詩作營營也
遭我乎猺之閒兮○乎齊詩作虖猺齊詩作嶩水
經注作峱呂氏注作嶩
並驅從兩肩兮○說文從作从肩作豜
揖我謂我儇兮○儇韓詩作婘好貌
著
俟我於著乎而○俟爾雅作竢著孔氏云與宁同
南山
衡從其畝○衡從韓詩作橫田東西耕曰橫南北耕曰由禮記
作橫從畝一作畆
曷又鞠止○鞠讀詩記作鞫
析薪如之何○析薪禮記作伐柯
甫田
婉兮孌兮○孌說文作嫋
盧令
盧令令○令韓詩作泠說文作獜
盧重鋂○鋂說文作鉧
敝笱

其魚唯唯○唯韓詩作遺
載驅
簟茀朱鞹○茀說文作笰
齊子發夕○釋文作旦夕
垂轡濔濔○濔釋文作爾
齊子豈弟○豈弟鄭玄作闓圛開明也
猗嗟
巧趨蹌兮○趨陸一作趍
猗嗟名兮○名集韻作顯眉目閒也

四矢反兮○反韓詩作變

舞則選兮○選文選注作纂

魏風

葛屨

摻摻女手○摻文選注作纖說文作攕

好人提提宛然左辟○楚詞章句提作媞說文然作如辟作僻

維是褊心是以爲刺○魯詩殘石經維作惟刺作刾

園有桃

其誰知之○石經無其字

陟岵

父曰嗟予子行役○石經父下闕一字

夙夜無已○無石經作毋

上愼旃哉猶來無止○上石經作尚旃韻注或作旃檀猶爾雅作猷可也

陟彼屺兮○屺爾雅作峐

十畝之間

行與子還兮○還陸一作旋

伐檀

坎坎伐檀兮○坎石經作欿

河水淸且漣猗○石經作漣兮爾雅作瀾漪

不稼不穡○穡石經作嗇

胡取禾三百廛兮○廛陸一作䍧一作厘音同

胡瞻爾庭有縣貆兮○貆陸一作狟

寘之河之漘兮○漘陸一作脣

碩鼠

三歲貫女○貫石經作宦

誰之永號○永釋文一作咏

唐風

蟋蟀　蟀說文作蠥

山有樞　樞石經作蓲爾雅作藲

弗曳弗婁○婁韓詩外傳作屢

宛其死矣他人是愉○宛陸一作苑愉鄭云當作偷盜取也漢書作媮

子有廷內○廷陸一作庭

弗鼓弗考○鼓陸一作擊
何不日鼓瑟○何石經作胡
揚之水
素衣朱繡○繡魯詩作綃
云何其憂○何石經作胡
白石粼粼○粼陸一作磷
椒聊
蕃衍盈匊○匊陸一作掬
綢繆
見此邂逅○逅韓詩作覯

杕杜
獨行睘睘○睘文選注作焭或作煢
胡不佽焉○佽崔靈恩集注作次
羔裘
羔裘豹褎○褎釋文作褏
鴇羽
悠悠蒼天○蒼外傳作倉
無衣
不如子之衣安且燠兮○燠陸一作奧
有杕之杜
噬肯適我○噬韓詩作逝
生于道周○周韓詩作右
秦風
車鄰 漢書作車轔本又作隣
寺人之令○寺陸一作侍令韓詩作伶使也
駟鐵 說文作四鐵漢書作四驖
載獫歇驕○歇驕說文作猲獢

小戎
五子梁輈○梁漢書注作良
游環脅驅○驅陸一作駈
陰靷鋈續○韻注云續魯詩作賫讀爲續
鋈以觼軜○鋈說文作渼下同
虎韔鏤膺○韔陸一作暢
厹矛鋈錞○說文作厹矛沃錞
蒙伐有苑○韻注云伐陸氏釋文作瞂
竹閉緄縢○閉周禮注作柲儀禮注作柲

厭厭良人○厭列女傳作懕

蒹葭

遡洄從之　遡游從之○遡爾雅並作泝說文作溯

宛在水中央○宛陸一作苑

蒹葭淒淒○今石經作萋釋文亦一作萋

道阻且躋○躋陸一作隮

終南

有條有梅○條陸一作樤

顏如渥丹○丹韓詩作沰赭也外傳作赭

有紀有堂○紀陸一作屺

晨風　說文作鷐風

鴥彼晨風鬱彼北林○鴥說文作鴪外傳作鷸鬱周禮注作宛

隰有六駮○駮今石經作駁

隰有樹檖○檖說文作椽

無衣

與子同澤○澤說文作襗袴也

權輿

不承權輿○爾雅注作胡不承權輿

陳風

宛丘

子之湯兮○湯楚詞章句作蕩

值其鷺翿○翿爾雅作纛

東門之枌

婆娑其下○說文作媻娑

榖旦于差○差韓詩作嗟

衡門

可以棲遲○棲遲漢書作徲徥

泌之洋洋○泌外傳作泌

可以樂飢○樂外傳作療鄭本今石經作𤻲說文云𤻲治也

墓門

歌以訊之○訊楚詞章句作誶音同下同

防有鵲巢

誰侜予美○美韓詩作娓

邛有旨鷊○鷊說文作虉又作鷁爾雅作虉

月出

月出皎兮佼人僚兮○皎釋文一作皦一作佼陸一作姣僚陸一作療

佼人懰兮○懰釋文一作劉好也埤蒼作嬼妖也

勞心慘兮○慘五經文字作懆

株林

乘我乘駒○駒說文作驕

澤陂

有蒲與荷○蒲讀詩記作蒲荷樊光爾雅注作茄

傷如之何○傷魯詩作陽予也

有蒲與蕑○蕑鄭玄作蓮

碩大且卷○卷陸一作䁖

有蒲菡萏○菡說文作䓿陸一作莟一作欿萏說文作蕳陸一作䔧

碩大且儼○儼陸一作曮說文作嬐含怒也又作曾薛君云重頤也韓詩作㬝

輾轉伏枕○輾陸一作展

檜風○檜一作鄶

羔裘

羔裘逍遥○逍遥說文作消搖

素冠

棘人欒欒兮○棘崔注作悈欒說文作臠瘠也

隰有萇楚

隰有萇楚○萇爾雅作長

猗儺其華○猗儺古文作旖旎

匪風

匪車偈兮○偈王吉傳作揭外傳作揚

中心怛兮○怛王吉傳作悬古怛字

匪車嘌兮○嘌說文作嘌陸一作票

溉之釜鬵○溉說文作摡

曹風

蜉蝣

衣裳楚楚○楚說文作髗

蜉蝣掘閱○掘說文作堀

候人

何戈與祋○祋禮記注作綴表也

彼其之子○其禮記作記
薈兮蔚兮○薈說文作嬒古外切
婉兮孌兮○孌說文作嫡

鳲鳩

淑人君子其儀一兮○儀崔注作義兮禮記淮南子作也
其儀一兮心如結兮○二兮淮南子俱作也
其弁伊騏○騏說文作璂弁飾也周禮注作綦

下泉

浸彼苞稂○浸釋文一作寖

豳風

七月

一之日觱發○說文觱發作畢發詩攷作滭泼
二之日栗烈○栗烈說文作颲颲董氏作栗冽
四之日舉趾○趾漢書作止
饁彼南畝田畯至喜○畝漢書作畮喜鄭讀爲饎
殆及公子同歸○殆釋文一作迨
獻豜于公○豜周禮注作肩豕四歲也

六月莎雞振羽○莎陸一作沙
塞向墐戶○向儀禮注作鄉
曰爲改歲○曰漢書作聿
六月食鬱及薁七月亨葵及菽○薁說文作雈菽
陸一作杸萑也
九月築場圃○場陸一作塲
黍稷重穋○重穋周禮注作種稑說文作種稑
納于凌陰○凌說文作滕
四之日其蚤○蚤禮記注作早

稱彼兕觥萬壽無疆○禮記注觥作觵萬壽作受福

鴟鴞

迨天之未陰雨徹彼桑土○迨說文作隸土韓詩作杜字林作赭桑根色赤韻注一作㪋
予所蓄租予口卒瘏○蓄陸一作畜瘏陸一作屠
予羽譙譙予尾翛翛○譙陸一作燋翛古文作消釋文作脩
予維音嘵嘵○嘵爾雅作憢說文作唯予音之曉

曉

東山

零雨其濛○零說文作霝濛楚詞章句作蒙

蜎蜎者蠋○蠋說文作蜀

町畽鹿場熠燿宵行○町陸一作圢畽陸一作墥

一作曈燿燿爾雅作熠熠

鸛鳴于垤○鸛說文作雚

烝在栗薪○栗韓詩作蓼力菊反衆薪也

皇駁其馬○皇爾雅作騜

破斧

又缺我錡○錡陸一作奇鑿屬

四國是皇○皇齊詩作匡

四國是吪○吪爾雅注作訛

四國是遒○董氏云集本遒作揫

伐柯

取妻如何○取陸一作娶

伐柯伐柯○孔叢子作操斧伐柯

狼跋

載疐其尾○疐陸一作踕說文作躓

赤舄几几○几說文作己居隱切

詩經考異下

小雅

鹿鳴

視民不恌○恌說文作佻

四牡　四儀禮疏作駟

周道倭遲○倭遲韓詩作倭夷薛君文選注作威夷孔疏一作威遲一作委遲前漢地理志注作郁夷

嘽嘽駱馬○嘽說文作痑漢書注作驒

翩翩者鵻○鵻陸一作隹

皇皇者華

駪駪征夫○駪說文外傳並作莘楚詞章句作侁

我馬維駒○駒說文作驕

周爰咨諆○咨陸一作諮淮南子作諮諆

常棣　韓詩篇名作夫栘

鄂不韡韡○說文作萼不韡韡

脊令在原○脊令爾雅左氏作鷑鴒韓詩作鶺鴒陸一作即令

況也永歎○朱註況或作怳

外禦其務○務左傳國語作侮

飲酒之飫○飫說文作餀

和樂且孺　和樂且湛○孺陸一作孺湛爾雅作妉

樂爾妻帑○賈公彥周禮注作樂女妻奴

伐木

伐木許許○許說文作所音同

有酒湑我○湑陸一作醑

坎坎鼓我蹲蹲舞我○說文坎作䵺音同蹲作壿

天保

俾爾戩穀○戩說文作翦盡也

吉蠲爲饎○韓詩作吉圭惟饎周禮疏吉作絜

禴祠烝嘗○禴陸一作礿

如月之恒○恒釋文一作緪

采薇

玁狁之故○玁狁漢書作獫允又作獫狁後同

彼爾維何○爾說文爾雅並作薾華盛也

豈不日戒○日孔頡達音越

出車

僕夫况瘁○瘁陸一作萃

旂旐央央○央陸一作英

卉木萋萋○萋爾雅作倢

杕杜

檀車幝幝○幝韓詩作綫石經作嘽釋文作張

南有嘉魚

烝然罩罩○說文作烝然䲝䲝

蓼蕭

孔燕豈弟○豈弟陸一作愷悌

和鸞雝雝○雝賈誼新書作噰

湛露

厭厭夜飲○厭說文作懕韓詩作愔和悅也

彤弓

一朝醻之○醻陸一作酬

菁菁者莪

菁菁者莪○菁菁韓詩作蓁蓁集韻作葎葎

六月

我是用急○急鹽鐵論作戒

于三十里○三十今石經作卅

整居焦穫○穫爾雅作護

白旆央央○旆釋文一作茷

采芑

朱芾斯皇○芾白虎通作紼

有瑲葱珩○瑲釋文一作創

伐鼓淵淵○淵崔注說文竝作鼘

振旅闐闐○闐說文作嗔

嘽嘽焞焞○焞劉歆廟議作推陸一作啍

車攻

東有甫草○甫草韓詩作圃艸圃博也馬融傳注作

囿草

搏獸于敖○搏水經注漢書注竝作薄

赤芾金舄○芾白虎通作紼

決拾既次○周禮注作抉拾既次集韻作夬拾既

次

助我舉柴○柴說文作𢊁

允矣君子○允禮記作也

吉日

既伯既禱○說文作既禡既禂

麀鹿麌麌○麌麌說文作噳噳

其祈孔有○祈爾雅作麎

儦儦俟俟○儦陸一作麃一作㚾說文作伾馬融

傳注作駓韓詩作駓駓騃騃

鴻雁

肅肅其羽○肅陸一作翿

哀鳴嗸嗸○嗸陸一作嗷

庭燎

鸞聲將將○將陸一作鏘

庭燎晣晣○晣陸一作晢

鸞聲噦噦○噦說文作鐬又作鉞

鶴鳴

他山之石○他今石經作它

可以爲錯○錯說文作厝

其下維穀○讀詩記云說文作惟穀從木非從穀

祈父

祈父○祈陸一作圻

有母之尸饔○饔說文作雝

白駒

勉爾遁思○遁釋文作遯又作遂

在彼空谷○空韓詩作穹

毋金玉爾音○毋陸一作無

我行其野

言采其蓫○蓫陸一作蓄

不思舊姻○白虎通作不惟舊因

斯干

約之閣閣椓之橐橐○閣周禮注作格橐陸一作

如矢斯棘如鳥斯革○韓詩棘作朸隅也革作翮翅也

君子攸芋○芋陸一作吁

載衣之裼○裼韓詩作禘說文作禘

無父母詒罹○詒陸一作貽罹陸一作離

無羊

其角濈濈○濈陸一作戢一作[illegible]
或寢或訛○訛韓詩作譌覺也
節南山　左傳篇名作節
維石巖巖○巖陸一作嚴
憂心如惔○惔韓詩作炎字書作焱說文作夭夭
天方薦瘥○瘥說文作𥈽
憯莫懲嗟○憯陸一作噆
秉國之均○均漢書作鈞
天子是毗○毗王氏作埤厚也爾雅作肶荀子作痺

俾民不迷○俾陸一作裨荀子作卑
瑣瑣姻亞○姻亞石經作婣婭
昊天不傭○傭韓詩作庸易也
不自為政○政禮記作正
既夷既懌如相醻矣○夷爾雅作怡醻陸一作酬
正月
民之訛言○訛說文讀詩記並作譌陳士元曰石
經作僞
憂心愈愈　憂心惸惸○愈爾雅作瘐惸陸一作
焭
謂山蓋卑○卑陸一作庳
不敢不局　不敢不蹐○局陸一作跼蹐說文作
趚韻注云○說文作句脊
胡為虺蜴○蜴說文作蜥
燎之方揚寧或滅之○漢書揚作陽寧作能
赫赫宗周○赫讀詩記作焱
又有嘉殽○殽釋文一作肴
洽比其鄰昏姻孔云○洽左傳作協云陸一作員

憂心慇慇○慇爾雅作殷
佌佌彼有屋蔌蔌方有穀○爾雅佌作[illegible]蔌作速
天夭是椓○蔡邕傳作速速方轂天夭是加
哀此惸獨○惸楚詞章句作焭
十月之交
日月告凶○告劉向作鞠
山冢崒崩○崒劉向作卒盡也
番維司徒○番韓詩作繁漢書作皮
仲允膳夫棸子內史○漢書仲允作中術棸作掫

蹶維趣馬○蹶漢書作蹷釋文作蹷
楀維師氏○漢書作萬集韻作揭
豔妻煽方處○煽說文作傓處陸一作熾谷永傳
注作閻妻扇方處云閻亦嬪妻之姓魯詩同
曰予不戕○戕王氏作臧
黽勉從事○劉向作密勿從事
讒口囂囂○囂韓詩作謷劉向作嗸
噂沓背憎○噂說文作僔沓釋文一作噂
悠悠我里○悠爾雅音義作攸里韓詩作悝爾雅

作瘽
亦孔之痗○痗陸一作悔一作侮
雨無正　韓詩作雨無極
浩浩昊天○韓詩上有雨無其極傷我稼穡二句
昊天疾威○昊釋文作旻
淪胥以鋪○漢書注作薰胥韓詩作熏胥以痡
憯憯日瘁○憯釋文作慘今石經同
聽言則答○答賈山傳作對
維躬是瘁○瘁爾雅作顇

小旻
謀猶回遹○猶崔注作猷迴遹文選注作迴穴釋
文作回鴥石經作謀猷回泬
潝潝訿訿○劉向作歙歙訿訿荀子作翕翕呰呰
陳云說文作翕翕呰呰
是用不集○外傳作是用不就崔注同
民雖靡膴○韓詩作靡腜猶云無幾何也外傳作靡膴
如彼流泉○流泉今石經作泉流
不敢暴虎不敢馮河○鹽鐵論作不可暴虎不敢

憑河
小宛　韓詩作小菀
翰飛戾天○戾文選注作厲
螟蛉有子蜾蠃負之○說文蛉作蠕蜾蠃作蠣蠃
無忝爾所生○無釋文作毋
哀我填寡○填韓詩作疹
宜岸宜獄○岸韓詩作犴周禮注作豻
小弁　漢書作小卞音同
踧踧周道鞫為茂草○踧爾雅作儵鞫今石經作鞠

惄焉如擣○擣陸一作𢷋韓詩作疛除又反

疢如疾首○疢陸一作疹

萑葦淠淠○外傳作萑葦渒渒

譬彼舟流　譬彼壞木○譬陸一作辟壞說文作

瘣

尚或墐之○墐說文作殣

巧言

亂如此憮○憮爾雅作幠今石經同

昊天泰憮○泰外傳作大

譖始既涵○涵韓詩作減說文作涵

匪其止共○共韓詩作恭

秩秩大猷○秩說文作㦹猷漢書作繇

聖人莫之○莫陸一作漠一作謨

躍躍毚兔○躍韓詩作趯

居河之麋○麋爾雅作湄

既微且尰○尰說文作㾓釋文作腫

何人斯

不愧于人○愧陸一作媿

我心易也○易韓詩作施善也

巷伯

萋兮斐兮○萋說文作緀

哆兮侈兮○說文作誃兮哆兮爾雅作哆兮誃兮

崔注作侈兮哆兮

捷捷幡幡○說文作咠咠幡幡

勞人草草○草爾雅作慅讀詩記作㤰

取彼譖人投畀豺虎○譖禮記作讒豺陸一作犲

楊秉傳注作投畀有虎

谷風

棄予如遺○予新序作我

無草不死無木不萎○中論作何木不死何草不

萎

蓼莪　莪齊詩作義

缾之罄矣○說文作瓶之窒矣

大東

有饛簋飧○韻注云饛楊氏奇字韻作盟

睠言顧之○睠陸一作眷

杼柚其空○柚陸一作軸

佻佻公子○佻韓詩作嬥（貌往來）楚詞章句作茗陸一作窕

有冽氿泉無浸穫薪○氿陸一作晷浸釋文作寖

哀我憚人○憚爾雅作癉

粲粲衣服○粲韓詩作采

百僚是試○僚陸一作寮

鞙鞙佩璲○鞙爾雅作琄

跂彼織女○跂說文作歧

東有啓明○啓爾雅作启

維北有斗○斗沈作主

四月

秋日淒淒百卉具腓○淒陸一作棲具韓詩作俱

腓爾雅作痱

亂離瘼矣爰其適歸○瘼矣韓詩作斯瘼爰家語作奚

盡瘁以仕○瘁陸一作萃

匪鶉匪鳶○釋文作匪鷲匪鳶說文作䳄[illegible]

北山

溥天之下○溥左氏作普

率土之濱○濱說文作瀕

或燕燕居息○燕漢書作宴

或盡瘁事國○盡瘁左氏作憔悴

或不知叫號或慘慘劬勞○叫陸一作嘂慘陸一作操

或棲遲偃仰○仰釋文作卬

無將大車

維塵雝兮○雝今石經作雍

小明

睠睠懷顧○睠文選注作眷

靖共爾位○靖共外傳作靜恭

無恒安息○無恒漢書作毋常

神之聽之介爾景福○介韓詩作分

鼓鍾

憂心且妯○妯說文作怞

以雅以南○齊詩下有韎任朱離句（見陳忠傳）

楚茨

楚楚者茨○茨禮記注作薺說文同

祀祭于祊○祊說文作鬃

獻酬交錯禮儀卒度○酬陸一作醻儀外傳作義

既匡既敕○匡陸一作筐

苾芬孝祀○苾韓詩作馥

神嗜飲食○嗜釋文作耆

信南山

維禹甸之○甸韓詩作敶周禮稍人注同乘也

畇畇原隰○畇周禮注作畇

既優既渥○優說文作瀀

疆埸有瓜○疆外傳作壃

取其血膋○膋說文作膫

甫田

倬彼甫田○韓詩作菿彼圃田菿都角切大也

或耘或耔黍稷薿薿○漢書耘作芸耔作芓薿作儗

以我齊明○齊釋文作齍陸一作齋

田畯至喜○畯陸一作峻

大田

以我覃耜○覃爾雅作剡

去其螟螣及其蟊賊○螣說文作蟘陸一作蚮蟊陸一作蛑

秉畀炎火○秉韓詩作卜報也

有渰萋萋○渰韓詩作弇萋陳云說文作淒

興雨祁祁○雨韓詩作雲

此有不斂穧○穧崔注作積

瞻彼洛矣

韎韐有奭○奭白虎通作赩

鞞琫有珌○鞞陸一作琕琫一作鞛珌一作鞸

桑扈

受福不那○那說文作儺

兕觥其觩○說文觥作觵觩作斛渠幽切

匪傲

彼交匪敖○左傳作匪交匪敖漢五行志作匪儌

鴛鴦

秝之摧之○摧說文作𢧵

頍弁 頍韻注作頮

庶幾悅懌○懌陸一作繹

實維何期○期陸一作其

先集維霰○維韓詩作惟霰爾雅作霓

樂酒今夕○夕楚詞章句作昔

車舝

德音來括○括陸一作佸(音活)

辰彼碩女○辰列女傳作展

高山仰止景行行止○仰說文作卬止陸一作之

行止亦作行行之

以慰我心○慰韓詩作慍

青蠅

營營青蠅止于樊○營說文作謍樊說文作棥史

記作蕃戾太子傳作藩

讒人罔極○人漢書作言

賓之初筵

賓載手仇○仇董氏作㪷鄭注讀同

酌彼康爵○康爾雅作漮

威儀反反○反韓詩作昄(善貌)

屢舞僊僊○屢陸一作婁

側弁之俄屢舞傞傞○說文側作仄傞作姕

式勿從謂○式鄭讀作慝

采菽

觱沸檻泉○說文作滭沸濫泉

君子所屆○屆晏子春秋作誡

赤芾在股○芾白虎通作紼

彼交匪紓○荀子作匪交匪舒

樂只君子萬福攸同○左傳作樂旨君子福祿攸

同

平平左右亦是率從○平平左傳作便蕃韓詩作

便便率左傳作帥

紼纚維之○纚爾雅作縭

福祿膍之○膍韓詩作肶

角弓

騂騂角弓○騂說文作弲(火全切) 玉海補遺作觲

民之無良○民韓詩作人
如食宜饇○宜韓詩作儀我也
雨雪瀌瀌○瀌韓詩漢書並作麃
見晛曰消○見晛韓詩作曣晛曰韓詩荀子漢書
並作聿

菀柳

莫肯下遺○韻注云遺荀子非相篇作隧讀爲隨
俾予靖之○俾陸一作畀
上帝甚蹈無自瘵焉○蹈韓詩作陷鄭讀作悼戰

國策作上天甚神無自瘵也

都人士 齊魯詩無首一章

狐裘黃黃○黃黃賈誼作黃裳
萬民所望○所新書作之
臺笠緇撮○臺爾雅作薹
垂帶而厲○帶釋文作帶
我不見兮○三章不字陸一作弗各章作不

采綠

溥言覩者○觀韓詩作覩

隰桑

遐不謂矣○遐禮記作瑕何也

白華

英英白雲○英韓詩作泱
滮池北流○池說文作沱
視我邁邁○邁說文韓詩並作怖孚吠反意不說也

瓠葉

有兎斯首炮之燔之○兎漢書作菟炮陸一作炰

漸漸之石

俾滂沱矣○沱史記作池

何草不黃

何人不矜○矜韓詩作鰥

大雅

文王

亹亹文王○亹崔注作娓
陳錫哉周○哉國語芮良夫作載
本支百世○支左傳作枝
凡周之士不顯亦世○亦左傳作奕後魏禮志同

無念爾祖聿修厥德○無孝經作毋聿漢書作述

無遏爾躬○遏陸一作謁

大明

天難忱斯不易維王○忱外傳作訦說文漢書竝作諶維漢書作惟

天位殷適使不挾四方○外傳位作謂挾作俠

曰嬪于京○曰爾雅作聿

在洽之陽○洽說文作郃

俔天之妹○俔韓詩作磬 磬譬也

造舟為梁○造廣雅作船說文云船古造字

其會如林○會說文作旝

無貳爾心○無漢書作毋

牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭○牧古作坶煌外傳作皇駟石經作四

涼彼武王肆伐大商○涼韓詩風俗通作亮陸一作諒肆風俗通作襲

緜

自土沮漆古公亶父○土齊詩作杜 見漢書注 父陸一作甫

陶復陶穴○復說文作𡨛

聿來胥宇○胥新序作相

周原膴膴○膴韓詩作腜

爰契我龜○契陸一作挈

迺疆迺理○疆陸本作强

俾立室家其繩則直○俾釋文一作卑繩陸本作乘

臯門有伉○伉陸一作亢韓詩作閌

行道兌矣○兌陸本作脫

混夷駾矣○趙岐孟子注作昆夷兌矣

維其喙矣○說文作犬夷呬矣左傳作昳夷喙矣

予曰有奔奏予曰有禦侮○曰楚詞章句作聿奔陸本作本奏陸一作走禦陸本作御

棫樸

薪之槱之○槱陸一作楢

奉璋峩峩○峩陸一作俄

烝徒楫之○楫釋文作檝

追琢其章○追荀子作彫章周禮注作璋
勉勉我王○勉外傳作亹
旱麓　麓陸一作鹿
榛楛濟濟○榛說文作槽
豈弟君子○陸一作愷悌下同
瑟彼玉瓚○瑟說文作璱周禮注作卹
民所燎矣○說文作尞
莫莫葛藟施于條枚○藟後漢書作蘽施外傳作
延

思齊
神罔時恫○恫說文作侗
雝雝在宮○雝爾雅作廱漢書注作雍
烈假不瑕○烈鄭作厲集韻同
古之人無斁○斁鄭作擇韓詩同
皇矣　孔氏云定本無矣字
求民之莫○莫漢書作瘼
維此二國其政不獲○維此左傳作惟彼獲鄭作
正長也

憎其式廓乃眷西顧○廓陸一作郭眷陸一作睠
一作券
此維與宅○論衡作此惟予度漢郊祀志作此維
予宅
其菑其翳○菑陸一作甾爾雅注作椔翳韓詩作
殪因高塡下也
其灌其栵○栵說文作迾
攘之剔之○剔陸一作鬄一作捌
串夷載路○串陸一作患

維此王季帝度其心○王季王肅及左傳作文王
貊其德音○貊爾雅作貉韓詩禮記左傳竝作莫
定也
克順克比比于文王○比禮記俱作俾
無然畔援○援漢書注作換
不識不知○淮南子作弗識弗知
與爾臨衝以伐崇墉○臨韓詩作隆衝說文作䡴
墉齊詩作庸
執訊連連攸馘安安○訊陸一作訙一作誶聝陸

一作職
是類是禡○類說文爾雅並作禷
崇墉仡仡○仡說文作忔

靈臺

經始弗亟○亟爾雅作悈
虡業維樅賁鼓維鏞○虡說文作巨賁陸一作鼖
矇瞍奏功○功楚詞章句作工

下武

世有哲王○哲陸一作喆一作悊

昭茲來許繩其祖武○漢碑作昭哉來許漢書注
作昭茲來御慎其祖父

文王有聲

遹駿有聲遹求厥寧○遹說文作欥
築城伊淢○淢韓詩作洫深也
匪棘其欲○爾雅作匪悈其欲禮記作匪革其猶
釋文一作匪亟其慾
遹追來孝○遹禮記作聿
考卜維王宅是鎬京○禮記維作惟下同宅作度

生民

先生如達○達說文作羍
不坼不副○說文作不塝不疈
實覃實訏○覃陸一作譚訏說文作吁
誕寘匍匐克岐克嶷○匍匐陸一作扶服嶷說文
作㘈口就食也
蓺之荏菽○菽釋文一作叔
禾役穟穟○役說文作穎
瓜瓞唪唪○唪說文作菶集韻作㖓

茀厥豐草○茀韓詩作弗
即有邰家室○邰白虎通作台
誕降嘉種維秬維秠○種說文作穀維說文作惟
維穈維芑恒之秬秠○穈爾雅作虋恒陸一作亘
或舂或揄或簸或蹂○揄韓詩作抌蹂說文作𥼲
弋紹切　杵臼也
釋之叟叟烝之浮浮○叟陸一作溲古作叜爾雅
作溞浮爾雅說文並作烰
取羝以軷○羝陸一作牴

其香始升○香陸一作馨
后稷肇祀○肇禮記作兆
行葦
維葉泥泥○泥張揖作苨草盛也文選注作柅
肆筵設席○席楚詞章句作机
或歌或咢○咢說文作斝譁訟也
敦弓旣句○句說文作彀
黃耇台背○台爾雅作鮐
鳧鷖
公尸來止熏熏○熏說文作醺

假樂
穆穆皇皇○皇皇班固傳注作煌煌
宜君宜王○釋文一作且君且王
不愆不忘○愆文選注作僁春秋繁露作騫
不解于位○不解漢書作不懈釋文作匪解
公劉
迺裹餱糧○餱陸一作糇糧陸一作粻
陟則在巘○巘釋文又作甗

于豳斯館○豳白虎通作邠
芮鞫之即○芮鞫韓詩作汭阸周禮注作汭阸或
作阸曲
泂酌
可以餴饎○餴陸一作饋
豈弟君子○豈禮記作凱
卷阿
飄風自南○飄釋文一作票
似先公酋矣○似爾雅注作嗣
茀祿爾康矣○茀爾雅注作祓

有馮有翼○馮陸一作憑
令問令望○問陸一作聞
鳳凰于飛翽翽其羽○凰今石經作皇翽說文作
䎗
民勞
汔可小康○汔漢書注作迄
憯不畏明柔遠能邇○憯陸一作慘漢書作朁柔
陸一作揉

板

上帝板板○板爾雅作版

下民卒癉○卒外傳作猝癉陸一作㿜禮記及沈本作癉

是用大諫○諫左傳作簡

無然泄泄○泄說文作詍又作呭爾雅今石經作洩

辭之輯矣○輯說文作咠

辭之懌矣○懌說苑作繹

及爾同僚○僚陸一作寮

聽我囂囂○囂爾雅作敖

勿以爲笑○以荀子作用

老夫灌灌○灌爾雅注作讙

多將熇熇○熇爾雅作謞

民之方殿屎○殿屎說文作唸吚

天之牖民如壎如篪○風俗通牖作誘壎作塤

牖民孔易○牖禮記外傳並作誘

价人維蕃○价荀子作介蕃漢書作藩

敬天之渝無敢馳驅○楊秉傳作敬天之威不敢馳驅

蕩

蕩蕩上帝○蕩爾雅作盪

其命多辟○辟陸一作僻

其命匪諶○諶韓詩作訦說文作忱

天降慆德○慆陸本作滔

侯作侯祝○作陸一作詛

不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿○陪陸一作培漢書作爾德不明以亡倍亡卿不明爾德以亡背亡仄

既愆爾止○愆陸一作諐

式號式呼俾晝作夜○式陸一作或呼崔注作謼俾陸一作卑

在夏后之世○杜欽傳作在夏后氏之世

抑

國語作懿戒

靡哲不愚○哲陸一作悊一作喆

有覺德行○覺禮記作梏

訏謨定命遠猶辰告○謨陸一作漠猶外傳作猷
荒湛于酒○湛韓詩作愖漢書作沈
質爾人民謹爾侯度○質外傳作告謹左傳作慎
白圭之玷○玷說文作㓠
無言不讎○讎外傳作酬
子孫繩繩○繩爾雅作憴戒也外傳作承
不愆于儀不僭不賊○愆禮記作僭僭陸一作譖
下同
溫溫恭人○恭陸一作共

告之話言○話說文作詁
借曰未知○借霍光傳作藉
誰夙知而莫成○莫陸一作暮
誨爾諄諄聽我藐藐○諄禮記注作忳爾雅作訰
藐爾雅作邈
曰喪厥國○曰韓詩作聿

桑柔

其下侯旬○旬爾雅作洵
倉兄填兮○兄釋文作況

旟旐有翩○翩陸一作偏
具禍以燼○燼陸一作盡
國步斯頻○頻說文作矉
秉心無競○競五經文字作倞
逢天僤怒○僤陸一作亶
逝不以濯○逝墨子作鮮
荓云不逮好是稼穡○荓陸一作迸一作拼穡陸
一作嗇
哀恫中國○恫陸一作同

自有肺腸○肺陸一作胇
朋友已譖○譖陸一作僭
胡斯畏忌○斯賈山傳作此
大風有隧○大爾雅作泰
征以中垢○征外傳作徃
反予來赫○赫釋文作嚇
職涼善背○涼鄭注作諒

雲漢

饑饉薦臻○繁露作飢饉荐臻

蘊隆蟲蟲○蘊陸一作煴韓詩作鬱蟲韓詩作烱

爾雅作爞

耗斁下土○耗今石經作秏斁繁露作射說文作

殬

兢兢業業○兢陸一作矜

滌滌山川○滌說文作蔋

如惔如焚○惔韓詩漢書並作炎焚陸一作燓

憂心如熏○熏陸一作燻

寧俾我遯○遯陸一作遂

胡寧瘨我以旱○瘨韓詩作疹重也

方社不莫○莫陸一作暮

敬恭明神○神陸一作祀

疚哉冢宰○疚陸一作究

瞻仰昊天○仰陸一作卬

云如何里○里釋文作瘇爾雅作悝憂也

有嘒其星○說文作有譿其聲

崧高

崧高維嶽駿極于天○禮記維作惟駿作峻

維周之翰○維禮記作爲

王纘之事○纘韓詩作踐任也

有俶其城○俶陸一作倜

錫爾介圭○介圭爾雅注作玠珪

以峙其粻○峙陸本作時

既入于謝○謝楚詞章句作徐

揉此萬邦○揉陸一作柔

烝民

出納王命○納陸一作內

夙夜匪解○解外傳作懈

不畏彊禦○禦漢書作圉

肅肅王命○肅肅鄭顗傳作赫赫

我儀圖之○儀鄭注作義釋文同

四牡彭彭四牡騤騤○說文彭作騯騤作駃

維禹甸之○韻注云甸周禮注作敶

韓奕

有倬其道○倬釋文作晫

王錫韓侯淑旂綏章○錫周禮注作賜綏陸一作

綏

鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭○錫說文作鍚幭陸一作𥾦

顯父餞之○父陸一作甫

其殽維何○殽陸一作肴

韓侯取妻○取陸一作娶

八鸞鏘鏘○鏘陸一作將

諸娣從之○諸娣白虎通作姪娣

麀鹿噳噳○噳陸一作麌

有貓有虎○貓陸一作苗

獻其貔皮○貔說文作豼陸一作貔

江漢

江漢浮浮○風俗通作㴸㴸

武夫洸洸○洸鹽鐵論作潢

肇敏戎公○公周舉傳作功

秬鬯一卣○卣陸一作攸

矢其文德洽此四國○禮記矢作弛洽作協

常武

赫赫明明○赫陸一作爀

既敬既戒○敬周禮注作儆

闞如虓虎○虓風俗通作哮

鋪敦淮濆○鋪敦韓詩作敷敦(敷大也)說文作敦彼

仍執醜虜○仍陸一作扔(音同)

緜緜翼翼○緜釋文作民

王猶允塞○猶外傳作猷

瞻卬

蟊賊蟊疾○蟊陸本作蛑

女覆說之○漢書作女反脫之

哲夫成城○哲谷永傳作悊(下同)

鞫人忮忒譖始竟背○說文鞫作𥷲忮作伎譖陸一作僭

舍爾介狄○狄說文作逖

邦國殄瘁○瘁漢書作顇

觱沸檻泉○檻爾雅作濫

召旻

我居圉卒荒○圉外傳作御

如彼歲旱草不潰茂○潰外傳作潰崔注作遂

維今之疚○疚陸一作究

周頌

清廟

駿奔走在廟○駿禮記注作逡

無射於人斯○射禮記作斁

維天之命

假以溢我○假說文作誐吾何切善也左傳作何以恤我

我廣韻作誐以謐我

維清

維周之禎○禎陸一作祺音貞

烈文

無競維人○競五經文字作倞

四方其訓之○訓左傳作順

天作

彼徂矣岐有夷之行○朱浮傳作彼徂者岐外傳

作岐有夷之行宋儒亦以岐字屬下句

昊天有成命

夙夜基命宥密○基陸本作其

我將

維天其右之儀式刑文王之典○右陸一作祐典

左傳作德

時邁

薄言震之○震韓詩作振

懷柔百神及河喬嶽○柔陸一作濡嶽陸一作岳

淮南子作嶠岳

執競 周禮注作執倞

鍾鼓喤喤磬筦將將○說文喤作鍠將作鏘風俗

通作鍠鎗

思文

貽我來牟○劉向傳作飴我氂麰文選注作貽我

嘉麰貽陸一作詒

臣工

維莫之春○莫陸一作暮

噫嘻

率時農夫○率韓詩作帥

駿發爾私○駿陸一作浚

振鷺 禮記一作振羽客出以雍徹以振羽

有瞽

應田縣鼓鞉磬柷圉○田爾雅作朄音胤小鼓也鞉陸一作鼗

肅雝和鳴○雝禮記作雍爾雅作噰

潛 韓詩作涔魚池也小爾雅作槮

雝 禮記作雍

有來雝雝○雝漢書作雍

載見

鞗革有鶬○鶬說文作瑲鄭一作鎗

俾緝熙于純嘏○俾陸一作卑

有客

以縶其馬○韻注云縶楊氏古音略作馽

閔予小子

嬛嬛在疚○嬛文選注作惸匡衡作煢說文作𥠖

𥠖在疚

陟降庭止○庭匡衡傳作廷

敬之

佛時仔肩○佛外傳說苑作弗

小毖

莫予荓蜂自求辛螫○荓爾雅作甹陸一作迸蜂陸一作舉螫韓詩作赦事也

載芟

其耕澤澤千耦其耘○澤爾雅作郝耘陸一作芸

有略其耜俶載南畝○略爾雅作挌義同俶載鄭作熾菑下同韻注作熾稱

驛驛其達○驛爾雅作繹

緜緜其麃○緜韓詩作民衆也麃說文作穮

有飶其香○飶陸一作苾

有椒其馨○椒沈作俶

良耜

其鎛斯趙以薅荼蓼○趙集韻作擱薅說文作茠爾雅作以茠荼蓼

積之栗栗○說文作積之秩秩

殺時犉牡○犉釋文一作犨

絲衣

絲衣其紑載弁俅俅○絲說文作素載爾雅注作
戴俅說文作絿玉海云說文作弁服俅俅
自牛徂羊鼐鼒及鼒○徂外傳作來鼒說文作鎡
史記作哉（註哉音資）
不吳不敖○吳說文作吳敖陸一作傲史記漢書
作不虞不驁
酌　魯詩禮記作勺荀子左傳作汋
賚
敷時繹思○敷左傳作鋪

般
於皇時周○時白虎通作明
墮山喬嶽○墮陸本作隓
時周之命○命下三家詩竝有於繹思三字
魯頌
駉
在坰之野○在坰說文作在駉
有驈有皇有騅有駓○皇說文作騜駓字林作駱
以車伾伾○伾字林作駓

有駱有雒○雒陸一作駱
以車繹繹○繹崔作驛
有驔有魚○魚字書作䲜字林作䱷
有駜
鼓咽咽○咽陸一作淵
歲其有○陸一作歲其有矣一作歲其年者矣
詒孫子○陸一作詒厥孫子一作詒于孫子
泮水　泮本多作頖
薄采其芹○芹白虎通作荇

其旂茷茷○茷群經音辯作伐讀詩記作茷
薄采其茆○薄說文作言
矯矯虎臣在泮獻馘○矯孔本作蟜一作蹻泮禮
記作頖
狄彼東南烝烝皇皇○狄鄭作剔皇鄭作暀
束矢其搜○搜說文作𢯱
徒御無斁○斁孔本作繹一作懌
食我桑黮○黮說文字林作葚
憬彼淮夷○憬說文作穬又作𢥞（音獷）韓詩作獷（音覺悟）

貌

閟宮

無災無害○災陸一作灾一作菑

黍稷重穋稙穉菽麥○重陸一作穜穋陸一作稑

菽說文作尗

俾民稼穡○俾陸一作卑

實始翦商○翦說文作戩盡也

王曰叔父○曰禮記作謂

夏而楅衡○說文作設其楅衡

戎狄是膺荆舒是懲○史記膺作應舒作荼懲作徵

魯邦所詹○說苑作魯邦是瞻

遂荒大東○荒爾雅作幠

淮夷蠻貊○貊陸一作貉

新廟奕奕○奕周禮注作繹蔡邕獨斷作寢廟奕奕

商頌

那

湯孫奏假○假爾雅作嘏

鞉鼓淵淵○說文作鼗鼓鼝鼝

亦不夷懌○夷爾雅作怡

烈祖

亦有和羹○說文作和鬻通釋作盉羹

鬷假無言○假左傳作嘏

八鸞鶬鶬○鶬陸一作鏘

玄鳥

宅殷土芒芒○三代世表作殷社芒芒

奄有九有○九有韓詩作九域

景員維河○員古文作云河陸一作何一作苛音同

長發

幅隕既長○隕華氏作員

玄王桓撥○撥韓詩作發明也

率履不越○率履外傳作帥禮說苑漢書同

至于湯齊○齊外傳作躋

聖敬日躋○躋禮記作齊

為下國綴旒○綴旒韓詩作畷郵禮記注同

敷政優優百祿是遒○說文作布政憂憂百祿是
揫束也
爲下國駿厖○駿厖齊詩作駿駹大戴禮作恂蒙
恂信也 荀子作駿蒙
何天之龍敷奏其勇○敷陸一作孚大戴禮作傳
百祿是總○總陸一作駿音同
武王載旆○旆說文作坺治也外傳作發或作伐
則莫我敢曷苞有三蘗○漢書曷作遏苞作包蘗
作枿

帝顧既伐○顧漢書作鼓

殷武

罙入其阻○罙說文作冞
商邑翼翼四方之極○商邑韓詩作京師之極韓
詩作是則漢書作是極

補遺

副笄六珈○張揖引詩副作鬠 君子偕老
不出正兮○韻注云說文正作㽘 猗嗟
我歌且謠○韻注云說文謠作䚻 園有桃
原隰裒矣○韓氏集韻裒或作褎文作臼 常棣
奰于中國○奰說文作奰 不醉而怒爲奰○蕩
以贈申伯○贈崔靈恩作增 崧高
或敢侮予○唐文粹作予侮 鴟鴞
念子懆懆○說文作慘慘 白華

彼徂矣岐○韓子作彼岐有岨 天作
室人交徧摧我○摧說文作催 北門
我躬不閱○閱左傳作說 谷風
抑釋掤忌○掤左傳作冰 大叔于田
山有扶蘇○魯詩作扶胥徐邈作榑疋
零露漙兮○漙呂忱字林作䨏顏氏糾繆正俗作
䨏上兖切 野有蔓草
見此粲者○粲說文作妫 綢繆
斧以斯之○斯說文作㪿 墓門

樂只君子○只左傳作旨 南山有臺

菁菁者莪○菁三蒼引作蔳 菁莪

祇攪我心○攪說文作㩎 雨無正

終朝采綠○綠爾雅作菉韓詩作𦵦 采綠

詒厥孫謀○楊慎云一本作詒謀未孫 言未能詒遠謀於孫也○文王有聲

往近王舅○近楊慎作迊一作逬 音巳 崧高

八曰明○昊說文作昦 板

以怠遑○遑左傳作皇 殷武

莫知我勩○勩左傳作肄 昭十六年 雨無正

禮記

按禮記者漢初諸儒輯錄前紀而爲之者也劉向校定二百五十篇大戴旣刪爲八十五篇小戴又刪爲四十六篇馬融傳其學又附以月令樂記明堂義共爲四十九篇今所行是也又有大戴禮四十篇蓋小戴所刪者耳

禮記考異

曲禮上

儼若思○陸德明音義云儼一本作嚴陳士元作儼

立如齊○齊方愨作齋

敖不可長○敖王肅讀作遨云遨遊也

不辭費○辭皇甫侃作詞

宦學事師○鄭玄注云學或作御

涖官行灋○王肅作莅官行法

供給鬼神○供陸作共

鸚鵡能言○鸚鵡陸作嬰母

猩猩能言○猩猩諸葛恪作狌狌陸同

不離禽獸○盧植作走獸

三十曰壯○三十今石經作卅後同

四十曰强○四十今石經作卌

八十九十曰耄○耄陸作旄說文作薹劉芳作八十曰耋九十曰旄

僚友稱其弟也○孫炎僚作寮

食饗不爲槩○熊安生饗作享

孝子不服闇○韋彤作不服暗

幼子常視毋誑○尹穀作常視無迋

摳衣趨隅○趨崔靈恩作趍沈重宣作蹗陸一作走

拾級聚足○鄭注作涉級

授立不跪○皇氏跪作危

授坐不立○熊作俛仰不立

凡爲長者糞之禮○盧氏糞作撲陸同

席閒函丈○王肅丈作杖鄭注亦云丈或作杖

主人固辭○方氏固上有曰字

兩手摳衣去齊尺○齊徐道明作齋

足毋蹶○方氏蹶作蹷

先生書策○馬融作書筴

斂髮毋髢○鄭注髢或作肆

跪而遷屨○鄭注遷或作還

不同椸枷○丘季彬作椸架

嫂叔不同問○說文作嫂尗

外言不入於梱○徐梱作閫
男女非有行媒不相知名○陸作不相知無名字
取妻不取同姓○方作娶妻不娶同姓下賀取妻
同
醯醬處內○陸作醢醬
酒漿處右○馬作酒將
三飯主人延客食胾然後辨殽○辨殽方作徧肴
共飯不澤手○鄭注澤或作擇
毋咤食○咤洪武正韻作吒

毋固獲○徐音護
濡肉齒決○濡馬作濡陸同
跪徹飯齊○陸作齏
羹之有菜者用挾○崔作用筴（筴箸也）下同
笑不至矧○矧熊作哂
獻鳥者佛其首○佛方作拂陸同
獻孰食者操醬齊○孰食馬作熟食醬齊陸作醬
齏
弛弓尚角○熊作施弓

則客還辟辟拜○方作旋辟避拜
進矛戟者前其鐓○盧作進釾戟者前其錞
身有瘍則浴○陸瘍一作痒
生與來日死與往日○鄭注與或作予
弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所
欲○皇作不問其有所費有所欲
送葬不辟塗潦○陸作不避
則載青旌○載陸一作戴下同
前有士師○士鄭注或作仕

則載貔貅○貅陸一作貅
龜為卜筴為筮○鄭注筴或作著
所以使民決嫌疑定猶與也○猶與徐作猶豫
日而行事則必踐之○踐鄭讀作善
左右攘辟○鄭注作讓辟陸又作攘避
君命召雖賤人大夫士必自御之○鄭注御當作
迓（云迎也）
介者不拜為其拜而蓌拜○盧作為其拜而蹲拜
立視五巂○鄭注巂或作縈陸云一作縈陳士元

一作雋

以足蹙路馬芻有誅○蹙王肅作蹴

曲禮下○

凡奉者當心○奉徐作捧

大夫則綏之○鄭注讀作妥之

立則磬折垂佩○徐作垂珮下文佩倚佩垂佩委之佩俱作珮

不敢與世子同名○鄭注世或作大

君使士射不能則辭以疾○諸葛作辭以有疾

言曰某有負薪之憂○鄭注憂或作疾陸云一作疢

苞屨扱衽厭冠不入公門○鄭注苞作非

凡家造祭器爲先○陸本無器字

不粥祭器○熊作不鬻

祭器不踰竟○竟方作境

鞮屨素簚○鄭注簚或作幦徐作幭

乘髦馬不蚤鬋○鄭讀作不爪鬋

男女相答拜也○陸云相答拜一作不相答拜[illegible]

注亦云嫌遠別不相答拜以明之

畛于鬼神○鄭注畛或作祗

是職方○鄭注是或作氏

其擯於天子也曰天子之吏○擯皇作儐

天子同姓謂之伯父○陸無同姓二字

天子當依而立○馬作當扆

自稱曰寡人○稱陸作謂

士蹌蹌○徐作鶬鶬盧作鏘鏘

自稱曰小童○童陸一作僮

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧○陸一作歲遍下同

天子以犧牛○犧陸一作純

黍曰薌合粱曰薌萁○薌徐作香萁盧作萁音姬語辭也　王音期期時也

稷曰明粢○粢皇作粱古本無此句

稻曰嘉蔬○徐作嘉疏

鹽曰鹹鹺○方作醎鹺

國君綏視○鄭讀作妥視

凡視上於面則敖○方作則傲
傾則姦○鄭注傾或作側
凡摯○盧作凡贄
庶人之摯匹○崔作摯鶩
婦人之摯椇榛脯修棗栗○榛古本作亲

檀弓上

微子舍其孫腯而立衍也○腯徐作遁
喪三年以爲極亡則弗之忘矣○王以極字絶句
亡作忘屬下讀忘則弗之忘矣鄭以亡字絶句

孫依鄭作亡而分句則如王
其慎也蓋殯也○鄭注慎當作引
喪冠不緌○盧作不綏
夏后氏堲周○陸作卽周
戎事乘翰○賈徽作乘鶾
齊斬之情○徐作齋斬之情
饘粥之食○皇作飦粥之食
布幕衛也縿幕魯也○縿鄭注讀作綃幕盧作幦
音擗徐作幂音覓

世子曰不可君謂我欲弑君也○陸云弑一作煞
音弑徐云弑又作嗣
是以爲恭世子也○恭陸作共
馬驚敗績○賈作馬敗績無驚字
華而睆○鄭注睆或作刮
自敗於臺鮐始也○臺音胡鮐音苔鄭注臺當作
壺春秋傳作狐鮐襄公四年
今也衡縫○諸葛作橫縫
說驂而賻之○陸作稅驂

予鄉者入而哭之○徐作嚮者
負手曳杖○盧作拽杖
消遙於門○方作逍遙于門
哲人其萎乎○萎陸作委
梁木其壞○劉美中古本禮記下有則吾將安杖
五字與家語同
則與賓主夾之也○夾皇作俠
夢坐奠於兩楹之間○楹韓氏集韻作桯柱也
蟻結于四隅○蟻孫熊並作蛾亦讀爲蟻

主人既祖填池○鄭注填池當作奠徹盧王竝作填池

請粥庶弟之母○粥方作鬻

蘧伯玉從○蘧徐作璩

卜人師扶右○鄭作僕人陸云本或無師字下同

喪事欲其縱縱爾○縱縱鄭讀作總總

吉事欲其折折爾○折鄭讀作提引詩好人提提

瓦不成味○鄭云味當作沬（沬靧也）

問喪於夫子乎○徐作聞喪

公叔木有同母異父之昆弟死○鄭作公叔朱春秋作公叔戍（定公十四年奔魯者）

縣子瑣○陸作縣子瑣

汰哉叔氏○汰盧作大音泰

鹿裘衡長袪○衡鄭云當作橫

棺束縮二衡三○衡鄭云當作橫

衽每束一○鄭注衽或作漆或作髹陸云一作髤

爵弁絰紂衣○鄭注絰字衍盧無絰字紂衣王作緇衣徐作純衣

檀弓下

蟜固不說齊衰而入見○說盧齊竝作稅

齊穀王姬之喪○穀鄭云當作告

儼然在憂服之中○陸作儼然

子顯以致命於穆公○盧鄭竝作子韅（秦公子縶字子韅）

以死者爲不可別已○盧無已字

殷巳慤○馬作巳殼

退人若將隊諸淵○隊孫徐竝作墜

曰噫毋○陸云噫一作意

曰我喪也斯沾○鄭讀作斯覘（云覘視也）

必多曠於禮矣夫○盧無夫字

陶斯咏咏斯猶○鄭注猶當作搖（謂身動搖也）

舞斯愠愠斯戚○陸無舞斯愠三字

設蔞翣○鄭注周禮蔞作柳

師還出竟○方作師旋出境

高宗三年不言言乃讙○書無逸作言乃雍

師曠李調侍○李調左傳作外嬖嬖叔

杜蕢自外來○鄭注杜蕢或作屠蒯左傳亦作屠

删

杜蕢洗而揚觶○鄭注揚燕禮作媵

啜菽飲水○陸作啜茉

若疾革○徐作疾亟

則豈不得以○崔作不得已鄭注以與巳字同

公叔禺人○左傳作務人昭公之子

士弗能死也○方作不能

與其鄰重汪踦往皆死焉○鄭注鄰或爲談重王

肅作童左傳云童汪踦下放此

工尹商陽與陳弃疾追吳師及之○鄭注陳或作

陵

射之斃一人○陸斃一作獘

諸侯伐秦曹桓公卒于會○桓公鄭作宣公

齊莊公襲莒于奪○盧作襲莒于隧鄭注隧奪聲

相近或又作兊奪古字奪作敓轉寫訛耳

爲榆沈故設撥○沈盧作審陳云釋文一作瀋

君有饋焉曰獻○饋徐作餽

赴車不載櫜韔○韔陸作韔

無苛政○苛陸一作荷

廣輪揜坎其高可隱也○揜孫作掩

邾婁考公之喪○鄭注考或爲定

齊大饑○饑陸一作飢

有弑其父者○弑陸作殺並音弑

公瞿然失席○皇作懼然

洿其宮而豬焉○馬融豬作都

美哉奐焉○奐徐方並作煥

以從先大夫於九京也○鄭注京當作原

仲尼之畜狗死使子貢埋之○劉作子贛

於其封也亦予之席○鄭注封當作窆

闇人辟之○徐作避之

扶服救之○詩谷風作匍匐

執女手之卷然○卷沈作拳

行并植於晉國○鄭注植或作特

文子其中退然如不勝衣○徐作其身退然馬作

妥然陸作追然追亦音退

衰衰而繆絰○鄭注衰當作齊繆當作樛

叔仲衍以告○傳作叔仲皮

成人有其兄死而不爲衰者○陸成或作鄭亦音丞

穆公召縣子而問然○鄭注穆或作繆

三日爲之徙市不亦可乎○可陸或作善

王制

百畝之分○鄭注分或作糞

名山大澤不以朌○朌盧皇並作班陸又作放

制三公一命卷○馬作一命衮

遇之塗弗與言也○塗陸作涂

天子五年一巡守○徐作巡狩

類乎上帝○類陸作禷

賜圭瓚然後爲鬯○圭陸一作珪鬯白虎通作暢

下放此

以訊馘告○訊徐作誶鄭注馘或作國

諸侯不掩羣○陸作不揜羣

天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏○鄭綏作緌

草木零落○熊作苓落說文草曰苓木曰落

不麛不卵○麛陸又作麑

祭天地之牛角繭栗○陸繭一作蠒

關譏而不征○征盧作正音同征

田里不粥○徐作不鬻

雕題交趾○方作彫題

齊八政以防淫○防徐作坊

西方曰棘○鄭注棘當作僰陸又作僰

凡執技論力○技熊作伎

贏股肱○徐作裸股肱

凡制五刑必即天論○鄭注即或作則論或作倫

則法也倫理也

郵罰麗於事○郵盧沇並作尤

疑獄汜與衆共之○汜王肅作汎

王三又然後制刑○鄭注又當作宥

亂名改作○王肅作循名

不粥於市○方作不鬻下同

果實未孰○徐作未熟

天子齊戒受諫○韋作齋戒下同

周人養國老於東膠○鄭注膠或作綵

有虞氏皇而祭○皇陸作翌音同
老而無妻者謂之矜○劉芳矜作鰥
輕任并○陸并一作倂
月令　唐太宗定本與今多異
其帝大皥其神句芒○陸皥一作昊句一作勾
乘鸞路○路陸一作輅
載青旂○載徐作戴
服倉玉○王肅作蒼玉後同
其器疏以達○陸本器作罡後同

天子乃齊○齊一作齋
還反○呂覽還爲句反作乃屬下文後放此郎顗
傳同
慶賜遂行○賜郎顗傳作賞
毋有不當○毋一作無郎顗傳同
掩骼埋胔○胔說文作骴
猋風暴雨總至○王肅猋作飄
倉庚鳴○徐作鶬鶊
乃鮮羔○鄭注鮮當作獻

仲丁○仲陸一作中
苹始生○苹盧作荓
具曲植籧筐○釋文云籧亦作筥或作籧
淫雨蚤降○陳士元韻注云淫古月令作霂
駕赤駵○陸一作赤騮
食菽與雞○菽陸一作叔
五穀不滋○滋漢書注作熟
昏亢中○亢說文作肮
修鞀鞞鼓○鞀陸一作鞉

調竽笙竾簧○陸竾一作箎
飭鍾磬柷敔○陸一作柷圉
羞以含桃○含陸一作函
則縶騰駒○蔡本縶作執
則草木零落○零陸一作苓
腐草爲螢○螢盧作熒說文作蠲（馬蠲[illegible]也）一本爲上有化字
命漁師○鄭注今月令漁師作榜人
土潤溽暑○溽陸一作辱
鷹隼蚤鷙○鷙黃氏韻會作鷙

其器圜以閎○閎鄭注讀作紘
完隄防○隄防陸一作堤防
趣民收斂○趣陸一作趨
鞠有黃華○鞠陸一作菊
戮禽○戮陸一作僇
天子乃厲飾執弓挾矢以獵○飾陸一作飭

其臭朽○朽陸一作㱙
乘玄路○鄭云今月令曰乘軫路似當作袗

命大史釁龜筴○鄭云今月令曰釁祠祠衍字
鶡旦不鳴○陸作曷旦
名源淵澤○今月令作深澤
水澤腹堅○腹皇作複
數將幾終歲且更始○幾說文作僟
冰凍消釋○釋陸一作液

曾子問

命毋哭○熊作無哭
從大祝而告于禰○陸禰一作祢

凡告用牲幣○鄭注牲作制
奠而後辭於殯○王肅殯作賓鄭注同
士則朋友奠○陸無奠字
婿不杖不菲○菲陸一作屝
天子巡守以遷廟主行載于齊車○陸守一作狩
齊一作齋下同
遂既封而歸○鄭注封當作窆
若宗子有罪居于他國庶子為大夫其祭也○祭
也下皇有如之何三字

攝主不厭祭○厭崔作壓
不假不綏祭○鄭注假作嘏周禮綏作墮
望墓而為壇○陸或作為墠
殤不祔祭○鄭注祔作備陸祔一作附
不知其已之遲數○數鄭讀作速
夫柩不蚤出不莫宿○方本蚤作早莫作暮
遂輿機而往○輿機盧作餘機
召公謂之○陸召又作邵
金革之事無辟也者禮與○辟徐作避

文王世子

文王有疾武王不說冠帶而養○陸作不稅徐作

不脫

文王一飯亦一飯○一陸作壹

夢帝與我九齡○馬陸作九聆

成王幼不能涖祚○涖徐作莅

旣興器用幣○鄭注興當作釁

償于東序○償陸一作擯

况于其身以善其君乎○于鄭讀作迂

守貴宮貴室○陸作守貴室無貴宮二字皇云俗

本無貴宮定本有貴宮

賵賻承含○承鄭云當作贈含陸一作唅

其刑罪則纖剸亦告于甸人○鄭注纖讀作殲告

讀作鞠

有司又曰在辟及三宥○張鬴傳注及三宥上有

公又曰宥之五字

所以體百姓也○百姓王肅盧徐竝作異姓

遂設三老五更羣老之席位焉○五更蔡邕作五

叟

兌命曰○鄭注兌當作說

世子親齊玄而養○方作親齋

禮運

仲尼與於蜡賓○陸云蜡字林作䄍

在埶者去○埶徐作勢

燔黍捭豚○陸作擗豚韋作擘豚

蕢桴而土鼓○鄭注讀作凷桴謂摶土爲桴也

夏則居橧巢○橧鄭云一作增

飯腥而苴孰○苴鄭云或作俎

粢醍在堂○周禮粢作齊音咨

澄酒在下○周禮澄作沈

修其祝嘏○徐作祝假

孰其殽○皇作孰其肴

與其越席疏布以冪○越席字書作趏席冪徐作

鼏

刑肅而俗敝○陸作俗弊

故百姓則君以自治也○鄭注則當作明

大夫死宗廟謂之變○鄭注變當作辯云正也
辟於其義○辟方作闢
以四時爲柄○柄盧作枋
故功有藝也○鄭注藝或作倪陸云倪視也
故鳥不獝○陸作不矞
瘞繒○鄭注繒或作贈陸又作增
山川所以儐鬼神也○儐皇作賓云敬也
其居人也曰養○鄭注養當作義
爲禮不本於義○陸云不亦作弗下同

故無水旱昆蟲之災○災陸作烖
民無凶饑妖孽之疾○妖孽馬方竝作祅蠥
地出醴泉○陸又作澧泉
鳳凰麒麟皆在郊棷○徐作郊藪
皆可俯而闚也○陸作窺也

禮器

措則正○措陸作錯徐作厝
衆不匡懼○陸作恇懼
諸侯膳以犢○盧作以特

天子龍衮○陸作龍卷
士玄衣纁裳○陸作熏裳
藻十有二旒○藻陸作繅徐作璪
大圭不琢○鄭注琢當作篆
疏布鼏○鼏陸作幎王肅作冪鄭注或作幕
匹士大牢而祭謂之攘○孔穎達云盧王竝作匹
士今定本及諸本竝作正士熊氏亦依定本作
正士
山節藻梲○陸梲當作棳論語亦作梲

澣衣濯冠○徐作浣衣
君子以爲隘矣○方作阨矣
不麾蚤○麾快也善也陸作摩
不樂葆大○陸作保大或又作褒大
逆祀而弗止也○陸作不止
燔柴於奧○奧風俗通作竈下句同
有放而不致也○致陸一作至
詔侑武方○詔侑盧作詔囿陸一作詔宥武鄭云
當作無

不然則已慼○陸又作巳慼
必先有事於頖宮○鄭注頖宮或作郊宮陸或作
泮宮
必先有事於惡池○鄭作呼池
齊人將有事於泰山○泰陸一作大
慎之至也○古本順之至也陸云順當作慎
故禮有擯詔○鄭注詔或作紹
反本修古○馬作循古
而槀鞂之設○陸槀亦作藁

犧尊在西○鄭注周禮作獻尊
肆夏而迭之○鄭云當作陔夏
質明而始行事○質說文作晰

郊特牲

次路五就○禮器次路七就鄭注五七字有誤
灌用鬱鬯○音義灌一作祼
故春禘而秋嘗○鄭注作春禴
所以交於旦明之義也○鄭注旦當作神篆字之
誤

孔子屢歎之○屢陸作婁
升自阼階○陸無階字
朱干設錫○錫音陽或作鍚非
繡黼丹朱中衣○鄭注繡作綃盧方並同
尊賢不過二代○鄭注二或作三
寓公不繼世○王肅作託公
以辟君也○辟徐作避
鄉人裼孔子朝服立于阼○鄭注裼或作獻陸音
傷一云強鬼名

三日齊○陸作齋
君南鄉於北墉下○陸作北庸
薄社北牖○盧作亳社
君親誓社○鄭注社或作省
而鹽諸利○鄭注鹽當作艷
氾埽反道○徐作汎埽
王被袞以象○陸作被卷
戴冕璪十有二旒○陸作載冕
郵表畷○陸郵一作尤又作郵

籩豆之薦○薦陸作藨又云或作薦非

卷冕路車○盧作衮冕輅車

大圭不琢○鄭注琢當作篆

丹漆雕幾之美○雕徐作彫

醯醢之美○亏作醓醢

冠而敝之可也○陸敝一作弊

周弁殷冔夏收○陸云冔字林作䍐

取於異姓○取陸作娶

壹與之齊○盧作一與之醮

執摯以相見○陸作執贄

厥明婦盥饋舅姑卒食○陸云一本無婦盥二字

血腥爓祭用氣也○鄭注爓或作䏑

故既奠然後焫蕭合羶薌○鄭注奠或作薦羶薌

當作馨薌

祊之為言倞也○馬盧倞作諒

明水涚齊○鄭注涚齊或作汎齊陸又作說齊

腥肆爓腍祭○鄭注爓或作䏑

汁獻涚于醆酒○鄭作汁莎

猶明清與醆酒于舊澤之酒也○舊澤王肅作舊

醳

有由辟焉○辟鄭作弭正義云辟弭也解除凶惡

禮記考異下

內則

紛帨刀礪○陸一作紛帨

小觿金燧○徐作小鑴

玦捍管遰○盧徐作管滯

大觿木燧○徐作大鑴

偪屨著綦○王肅作幅屨

婦事舅姑如事父母○陸作如父母無事字

箴管線纊施縏袠○線方作綫施縏袠馬作施縏

袠劉作施縏袠

衿纓綦屨○陸一作衿嬰徐作紟纓

問衣燠寒○徐作奧寒

疾痛苛癢○古本作苛養陸同一作疴痒

少者奉槃長者奉水○奉方作捧

柔色以溫之○溫王肅作蘊陸又作縕韻注云石

經作脜

蕡稻○盧作黂稻

免薧○薧徐作槀

灑掃室堂及庭布席○灑掃馮作洒埽

由命士以上○盧作巳上

奉席請何趾○趾陸一作止

敦牟卮匜○鄭注作敦堥陸云一作敦鍪

不敢唾洟○徐作唾涕

衣裳垢和灰請澣○方作請浣

衣裳綻裂紉箴請補綴○陸綻一作袒裂一作列

不共湢浴○馬作偪浴

男子入內不嘯不指○鄭注嘯讀作叱

姑縱之而寧數休之○縱徐作從

佩帨茝蘭○方作芷蘭

醢豕炙醢豕胾○鄭注醢衍字

雉兔鶉鷃○鄭作鶉鴽

水醷○醷陸一作臆

糗餌粉酏○鄭注酏當作餰陸一作餈

蝸醢而苽食○苽盧作菰

濡雞醢醬實蓼○徐作醓醬

濡魚卵醬實蓼○鄭注卵讀作鯤

麋膚魚醢○鄭注膚或作胖
桃諸梅諸卵盐○馮作大鹽
夏宜腒鱐○陸鱐一作膰
膳膏腥○腥說文作胜
麋脯麕脯○麕陸作麏麢作麇
麋鹿田豕麕皆有軒○鄭注軒讀爲憲或作胖
芝栭蔆椇○徐作芝之檽
膏用薤○陸作韰
三牲用藙○爾雅藙作榝
鶉羹雞羹○陸作鶉雞羹少一羹字
黎曰攅之○徐作鑽之
鳥皫色而沙鳴鬱○陸作麃色鄭注沙作嘶
豕望視而交睫腥○鄭注腥作星
馬黑脊而般臂漏○般臂徐作班擘鄭注漏作螻
鵠鴞胖○鄭注鵠或作鴇
鴇奥鹿胃○奥方作膱胃陸又作腈
麕爲辟雞○麕陸作麏
野豕爲軒○鄭注軒或作胖

兎爲宛脾○馬作鬱脾古字宛鬱通用故鬱垄子
亦作宛垄子鄭注宛脾亦菹類
實諸醢以柔之○陸醢一作醓
紋紟衾冒○徐作紋衿
淳母○鄭注讀作淳模
炮取豚若將○鄭注將當作牂
塗之以謹塗○鄭作墐塗陸作墐涂
樥溲之以爲酏○鄭注樥作滫
使其湯毋滅鼎○陸無其字
去其餌孰出之去其皽柔其肉○陸一作去其皽
熟出之去其餌柔其肉
屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之○盧本乾
字絕句無而食之三字
欲濡肉則釋而煎之以醢○鄭注醢或作醯
舉燋其膂○鄭注舉或作巨陸作舉焦
以與稻米爲酏○鄭注酏作餰陸云鄭作餈又作
餍
男女不同椸枷○陸作杝枷

年未滿五十○陸無滿字

櫛縰笄總角拂髦○鄭注角衍字也拂髦或作繆髦

接以大牢○鄭注接讀作捷

祇見孺子○鄭注祇或作振

咳而名之○咳徐作欬

子生三月之末○陸無子生二字

由命士以上及大夫之子旬而見○鄭注旬當作均

衣不帛襦袴○盧作襦袴

請肄簡諒○陸作請肆

孫友視志○方作遜友

奔則爲妾○鄭注奔或作衒徐作御釋文衒古懸字

玉藻 陸云一本作玉璪

前後邃延○陸云延字林作綖

龍卷以祭○鄭注卷或作衮

玄端而朝日於東門之外○鄭注端當作冕

諸侯玄端以祭○鄭注亦作玄冕

五俎四簋○馮陸竝作四簋

弗身踐也○鄭注踐當作翦

君羔幦虎犆○鄭注犆當作直

蹻身乃屨○徐作乃履

天子搢珽○馮作搢珵

諸侯荼前詘後直○鄭注荼讀作舒

受一爵而色洒如也○王肅作祭如也

二爵而言言斯禮已三爵而油油○言皇讀爲誾油油陸一作由由鄭注言言斯爲句言言和敬

貌斯猶耳也王肅二爵而言爲句言斯禮爲句

三爵而油爲句無巳字及下油字

屨辟而后屨○后徐作後

冠而敝之可也○敝韋作弊

緇布冠繢緌○鄭注繢或作繪緌或作蕤

大帛不緌○鄭注帛當作白

玄冠紫緌○鄭注緌當作繢

深衣三袪○馬作深三袪無衣字

縫齊倍要○鄭注縫或作逢或作豐陸齊又作齌

振絺綌不入公門○鄭注振讀作袗
唯君有黼裘以誓省○鄭注省作獮
見於天子與射無說笏○徐作稅笏或作脫笏
而素帶終辟○鄭注辟讀作裨
一命緼韍幽衡○鄭注幽作黝
王后褘衣○馬盧並作翬衣
夫人揄狄○鄭作搖狄或作鷂翟
紳韠結三齊○陸紳一作申王肅結作袗
頤霤垂拱○韻注云頤古本作霆見楊氏古音

趨以采齊○盧作趣以采薺
周還中規折還中矩○還盧馬徐並作旋
是以非辟之心無自入也○徐作非僻
大夫佩水蒼玉而純組綬○鄭注純當作緇古文
　緇或作紂
肆束及帶○鄭注肆讀作肄
膳於君有葷桃茢○葷馬作焄
敵者不在○敵盧作適
乘路車不式○鄭注路車或作兵車

疾趨則欲發○王肅作數發
圈豚行不舉足齊如流○圈徐作轉豚盧作腞或
　作腯或作豕集韻云行曳踵也齊方作齌
端行頤霤如矢○鄭注頤或作霆
舉前曳踵蹜蹜如也○馬作宿宿
朝廷濟濟翔翔○王肅作濟濟洋洋
見所尊者齊遬○徐作齊速
視容瞿瞿梅梅○陸一作目容
立容辨卑毋諂○鄭作貶卑方作毋諂

盛氣顛實揚休玉色○鄭注顛讀作闐揚讀作陽
公子曰臣孽○鄭注孽作枿字書枿與櫱同

明堂位

天子負斧依○陸一作扆
此周公明堂之位也○馬作此明堂位也無周公
　之三字
脯鬼侯○周本紀作九侯
頒度量○鄭注頒讀作班
薦用玉豆雕篹○陸作彫篹

俎用梡嶡○徐作梡橛
君卷冕立于阼○盧作袞冕
春社秋省○鄭注作秋獮
山節藻梲○陸藻一作繰
崇坫康圭○鄭注作沆圭
鸞車有虞氏之路也○陸鸞一作欒路一作輅
有虞氏之旂夏后氏之綏○鄭注綏作緌又云有
虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤
周八黃鳥蕃鬣○馮作蕃鬣

泰有虞氏之尊也○泰陸作大亦音太
夏侯氏以雞夷○鄭注夷讀作彝
土鼓蕢桴○鄭作凷桴
周之璧翣○翣陸一作萋
夏侯氏之四璉○陸作四建
有虞氏服韍○鄭注韍或作黻
君臣未嘗相弑也○崔作相殺音同
是故天下資禮樂焉○鄭注資或作飲

喪服小記

父稅喪○陸作說喪下文則不稅則稅之不從而
稅並同
無事不辟廟門○徐作不闢
如不知姓則書氏○陸一本無知姓二字
帶澡麻不絕本○陸作藻麻徐無麻字不或作子
異國之君免也○鄭注免或作弔

大傳

干祫及其高祖○干方作空
序以昭繆○鄭注作昭穆

民無不足無不贍者○贍盧作膽
一物紕繆○徐作紕謬
易服色殊徽號○鄭注徽或作褘
是嫂亦可謂之母乎○嫂馬作㛮
絕俗無移服○盧作無施服

少儀

說屨於戶內者○徐作脫屨
拚席不以鬣○盧作攘席
不犆弔○陸作特弔

不爰也○馮作萎
問日之蚤莫○徐作蚤暮
毋拔來○王肅作校來
毋報往○鄭注讀作赴往
工依於法游於說○鄭注說或作申
車馬之美匪匪翼翼○鄭注美當作儀此章言語
之美朝廷之美祭祀之美鸞之美皆當作儀字
之誤也匪匪盧熊竝作騑騑
雖有君賜肅拜○鄭注雖或作唯

車則說綏執以將命○說陸作稅徐作脫
加夫襓與劒焉○鄭注夫或作煩
數噍毋爲口容○陸噍一作嚼
介爵酢爵僎爵皆居右○鄭注酢或作祚僎或作
騶徐又作騶音巡古文禮記僎皆作遵
夏右鰭○陸作右鬐
祭左右軌范乃飲○方作軌範
君子不食圂腴○周禮圂作豢
牛羊之肺離而不提心○離陸作㓮

衣服在躬而不知其名爲罔○盧作誷
大牢則以牛左肩臂臑折九箇○臂陸一作辟
馬不常秣○徐作嘗秣

學記

足以諛聞○說文諛字作謏
兌命曰○鄭注兌當作說
學學半○說命作惟斅學半
術有序○鄭注術當作遂
蛾子時術之○陸蛾一作蟻

宵雅肄三○宵雅玉海云小雅也陸肄一作肆
不學博依○鄭注依或作衣
不學雜服○鄭注雜或作雅
兌命曰敬孫務時敏○說命作惟學遜志務時敏
呻其佔畢多其訊○鄭注呻或作慕訊或作誶徐
訊作誶
其求之也佛○佛徐作拂
道而弗牽○道馮作導
善教者使人繼其志○陸敎一作學

待其從容○鄭注從讀作舂又云或作松

始駕馬者○陸無馬字

或源也或委也○源徐作原

樂記

及干戚羽毛○王陸皆作羽旄

商亂則陂其臣壞○臣陸作官

合情飾貌○陸作飭貌

以敬四海之內天子○四海之內四字應氏以爲

當在合父子之親句上

故明王以相沿也○鄭注沿或作緣

周還裼襲○方作周旋

其治辯者其禮具○辯徐作辨

孰亨而祀○徐作熟烹

樂者敦和○陸作惇和

地氣上齊○鄭注當作上躋陸作上濟

陰陽相摩○徐作相磨

天地相湯○徐作相盪

鼓之以雷霆○霆陸一作挺

奮末廣賁之音作○鄭注賁讀作憤

寬裕肉好○鄭注肉或作潤

周還象風雨○方作周旋

詩言其志也○徐無言字

小人以聽過○陸一作以聖過

龍旂九旒○陸作九流

天地訢合○鄭注訢讀作熹

進俯退俯○陸俯一作府

及優侏儒獶雜○儒徐作儒獶陸又作猱徐師曾

云本作獿與猱同

詩云莫其德音○毛詩莫作貊

克順克俾俾于文王○毛詩俾作比

衛音趨數煩志○趨數鄭注讀作促速

齊音敖辟喬志○方作傲僻驕志

作爲鞉鼓椌楬壎篪○鄭注壎篪一作簨虡

干戚旄狄以舞之○徐作旄翟

石聲磬磬以立辨○鄭注磬當作罄

會以聚衆○鄭注聚或作最

讙以立動○鄭注讙或作歡動或作勳
則思將帥之臣○徐作將率
武坐致右憲左○鄭注憲讀作軒
天子夾振之而駟伐○鄭注駟讀作四
武王克殷反商○鄭注作及商馮作至商
封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝○鄭注薊或
爲續祝或爲鑄
車甲衅而藏之府庫○衅馬作釁
名之曰建櫜○鄭注建讀作鍵

舉而錯之天下○沈作措之
故禮有報而樂有反○鄭注報當作褒
肆直而慈愛○鄭注愛或作哀
纍纍乎端如貫珠○徐作累累

雜記

以其綏復○鄭注綏當作緌
緇布裳帷○陸無布字
不毀牆○鄭注毀或作撤
唯輤爲說於廟門外○說徐作脫下文脫輤說車
並同
載以輲車○鄭注輲讀作輇或作槫
凡訃於其君○鄭注訃並讀作赴
大夫訃於同國適者○適盧徐並作敵
使其實○鄭注實當作至
大夫之適子○徐作嫡子
既薦馬○陸作纂馬
大夫附於士○鄭注附並讀作祔
待猶君也○鄭注待或作侍

緦冠繰纓○鄭注繰當作澡王肅同
四面有章○徐作有障
枇以桑○枇音七韋作朼
率帶○沈作繂帶
甕甒筲衡○鄭注衡當作桁
玄冕一○鄭注或作玄冠或作玄端
公館復私館不復○陸館一作觀
公襲卷衣一○徐作袞衣
寡君使其含○含說文作琀徐方並作唅下同

宰夫朝服○鄭注夫字衍
馮之興踊○馮徐作憑
猶是附於王父也○鄭注附當作祔
則猶是與祭也○鄭注猶當作由
垩室○陸垩一作惡
是以襲而后設冒也○鄭注后字衍
功衰弔○陸一本功上有大字
朋友虞附而退○鄭注附當作祔
待盈坎○鄭注坎或作壙

雖三年之喪可也○鄭注雖或作唯
則里尹主之○鄭注里或作士
不非不廬○非熊賈並作扉
泄柳之母死○韻注云泄說文作世音泄
豚肩不揜豆○鄭作掩豆
下不偪下○偪盧作損
不踰封而弔○鄭注踰封或作越境
入自闈門○鄭注闈或作帷
外宗弗辟也○徐作弗避

不能從而共粢盛○共方作供

喪大記

廢牀○陸牀一作床
君以卷○徐作以袞
主人馮之踊○馮徐作憑後馮字同
袒說髦○說陸作稅徐作脫
奉尸夷于堂○王肅夷作侇音移陸一本無夷字
賓出徹帷○鄭注徹或作廢
在竟內則俟之○竟徐作境

弃杖者斷而弃之於隱者○弃陸作棄
君設大盤○盤盧作槃夷盤瓦盤同
浴用絺巾○絺徐作綌
甸人取所徹廟之西北厞○陸云舊本作扉
食於篹者盥○鄭注篹或作篡陸篹又作匴又作
算
絞一幅為三不辟○幅盧作畐下文五幅同
紟五幅無紞○鄭注紞或作點
大胥是斂衆胥佐之○鄭注胥當作祝

士與其執事則歛○鄭注執或作倲

裁猶冒也○鄭注裁或作材

巫止于門外○陸巫止句于門外三字衍

居倚廬不塗寢苫枕凷○正義云定本無枕凷二字

君弔則復殯服○鄭注或作服殯服

君弔見尸柩而后踊○鄭注踊或作哭或作浴

鬠爪實于綠中○鄭作角中謂棺內四隅也馬作簍中謂小囊也

大夫殯以幬欑○鄭注幬或作錞或作埻

加僞荒○鄭注僞當作帷或作于聲之誤也

皆戴綏○鄭注綏當作緌

君葬用輴四綍二碑○鄭注輴當作輇綍或作率

又作綍後輴綍字同

御棺用羽葆○徐作御柩後御棺同

士葬用國車○鄭注士亦用輇輇字或作團故誤為國耳

大夫士以咸○鄭注咸或作椷盧徐並作綫

祭法

禘黃帝而郊鯀○王肅鯀作鮌下同

燔柴於泰壇○泰漢書作大下同

相近於坎壇○相近鄭注當作禳祈王肅作祖迎

幽宗祭星也雩宗祭水旱也○鄭注宗皆當作禜

亡其地則不祭○亡陸一音無

顯考無廟○鄭注顯當作皇廟徐作庿陸或作廣

能禦大菑○菑徐作烖方作灾

厲山氏之有天下也○左傳作列山

顓頊能修之○陸一本作顓頊修黃帝之功

霜露既降○鄭云霜上脫秋字

春雨露既濡○陸作既濤

周還出戶○徐作周旋

言夫日○馮作言夫忌日

齊齊漆漆○漆漆鄭讀作切切

夫何慌惚之有乎○徐作荒忽方作恍忽

如弗勝○徐作不勝

無敬齊之色而忘本也○鄭注而字衍盧無[illegible]

卿大夫序從○鄭注序或作豫
燗祭祭腥○鄭注燗祭祭[illegible][illegible]字或作合祭腥燗
腥熟六字
殷人祭其陽○鄭注陽讀作暘
終始相巡○鄭注巡讀作沿
骨肉斃于下陰爲野土○斃徐作弊陰鄭讀作蔭
焄蒿悽愴○鄭注焄或作藨
燔燎羶薌○鄭注羶當作馨
見以蕭光○鄭注見當作覸下文見間亦合作覸

祭義

天子爲籍千畝○說文籍作耤盧王諸本多作藉
夫人繅三盆手○說文繅作繰
故德煇動乎內○徐作德輝
舉而錯之無難矣○陸作措之
涖官不敬○涖陸作莅
烖及於親○烖方作災盧作栽及於身
溥之而橫乎四海○徐作敷之
故君子頃步而弗敢忘孝也○鄭注頃當作跬

老窮不遺○能作不匱
而弟達乎獀狩矣○獀陸一作廋音蒐
天子巡守諸侯待于竟○守徐作狩竟方作境
天子卷冕北面○徐作袞冕
陶陶遂遂○陸陶音遥遂又作燧
結諸心形諸色而術省之○鄭注術當作述

祭統

心怵而奉之以禮○鄭注怵或作述
以共齊盛○鄭注齊或作粢盧作齍

宮宰宿夫人○鄭注宿讀作肅
士執芻○鄭注芻或作犓
君執鸞刀羞嚌○陸嚌亦作齊
獻之屬○王肅無之屬二字
百官進徹之○鄭注進當作餕
見其修於廟中○修徐作偏
明尊卑之等也○陸作之差
而舍奠於其廟○鄭注舍當作釋
君卷冕立于阼○徐作袞冕

煇者甲吏之賤者也○周禮考工記煇作韗

春祭曰礿○礿馬作禴

奔走無射○奔陸一作犇射徐作斁

知而弗傳○弗陸作不

經解

衡誠縣○鄭注誠或作成下同

猶坊止水之所自來也○坊徐作防

差若毫氂○氂陸一作釐

哀公問

治其雕鏤○徐作彫鏤

備其鼎俎○陸云一本無此句

午其衆○午王肅作迕方作忤

弗愛不親弗敬不正○馬盧不並作弗

子志之心也○鄭注志讀作識

仲尼燕居

女三人○女徐作汝下文語女使女並同

所以仁昭穆也○穆陸一作繆

加於身而錯於前○錯徐作措

和鸞中采齊○徐作采薺

室而無奧阼○陸奧又作隩

昭然若發矇矣○王肅無矣字

孔子閒居

凱弟君子○陸凱一作愷又作豈弟一作悌

日月無私照○照陸作昭

聖敬日齊○商頌作日躋

峻極于天○詩作駿極

爲周之翰○詩作維周

弛其文德○弛皇作施詩作矢

坊記

辟則坊與○辟徐作譬

富斯驕○陸作斯喬

相彼盍旦○詩作曷旦爾雅作鶡旦

則亂益亡○亡徐作無

以畜寡人○畜詩作勖

履無咎言○履詩作體

度是鎬京○度詩作宅

於乎是維艮顯哉○書作嗚呼臣人咸若時惟艮
顯哉
大誓曰予克紂○書紂作受下文紂克予亦作受
克予
三年其惟不言言乃讙○鄭注讙當作歡書作三
年不言其惟不言言乃雍
寔受其福○易作實受
大歛於阼○鄭注阼或作堂
殺其君之子奚齊及其君卓○殺徐作弒

饋獻不及車馬○饋徐作餽
民猶淫泆而亂於族○泆徐作逸
表記
甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬○書呂刑躬作身
無而字
不繼之以倦○馬作以勑
君子慎以辟禍○徐作避禍
大甲曰民非后無能胥以寧○書作罔克匡胥[illegible]
生下文無以辟四方書亦作罔以

寬身之仁也○鄭注仁當作民
刑戮之民也○徐作刑僇
道有至義有考○鄭云當作道有至有義有攷
國風曰我今不閱皇恤我後○詩今作躬皇作遑
俛焉日有孳孳斃而後已○俛陸作强熊作僶斃
陸一作弊
欲民之有壹也○壹陸作一
彼記之子○詩作彼其
凱弟君子○詩作豈弟

喬而野○喬徐作驕
文而靜○鄭注靜或作情
德威惟威○書作惟畏
事君大言入則望大利小言入則望小利○鄭注
入或作人
事君三違而不出竟○竟徐作境
事君軍旅不辟難○方作不避
則慎慮而從之○馬作脊慮
否則孰慮而從之○徐作熟慮

終事而退○鄭注事或作身
唯天子受命于天○鄭注唯當作雖
詩曰鵲之姜姜○詩作彊彊
故君子之接如水○鄭注接或作交下句同
亂是用餤○餤徐作監
信誓旦旦○信陸一作矢
牲牷禮樂齊盛○陸牷一作全齊一作齋

緇衣

大雅曰儀刑文王萬國作孚○詩作萬邦

則民有遯心○陸遯一作遁
則民有孫心○孫徐作遜
甫刑曰苗民匪用命○書作弗用靈
詩云有梏德行○詩作有覺
不僭于儀○詩作不忒
衣服不貳○鄭作不二馬作不貸
狐裘黃黃○徐作橫橫音黃
尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德○鄭注吉當作告
即古文誥字

其儀不忒○忒陸一作貳
章善癉惡○陸作章義癉惡
臣儀行不重辭○儀鄭云當作義
下民卒癉○癉陸作亶
匪其止共○共皇作舩
甫刑曰播刑之不迪○不字鄭注作衍
君陳曰○陸云陳本亦作敶
君陳曰未見聖若已弗克見○書作凡人未見聖
若不克見

口費而煩○鄭注費或作哱或作悖
不可慢易以溺人○慢陸一作漫
太甲曰毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于
厥度則釋○毋越書作無越覆下無也字度上
無厥字
兌命曰○兌陸一作說
惟甲胄起兵○兵書作戎
太甲曰天作孼可違也自作孼不可以逭○可違
也書作猶可違逭上無以字

尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏○鄭注尹吉作尹
誥天見書作先見
君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨資冬祈寒小民亦
惟曰怨資○書作君牙無日字資作咨鄭注資
作至
精知略而行之○鄭注精或作清
君陳曰出入自爾師虞庶言同○同下書有則繹
二字
詩云淑人君子其儀一也○也詩作兮

私惠不歸德○鄭注歸或作懷
人苟或言之必聞其聲○徐無人字
故君子寡言而行○寡鄭云當作顧音古
葛覃曰服之無射○詩作無斁
小雅曰允也君子○也詩作矣
君奭曰在昔上帝周田觀文王之德其集大命于
厥躬○書作割申勸寧王之德漢書作厥亂勸
寧王之德厥躬書作殷躬
兌命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲

不敬事煩則亂事神則難○此引書有錯誤書
說命爵罔及惡德惟其賢又云惟厥攸居政事
惟醇黷于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難
鄭注純或作煩
易曰恒其德偵○偵易作貞
奔喪
望其國竟哭○徐作國境
於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊○鄭注袒
字衍

問喪
雞斯徒跣○鄭注雞斯當作笄纚
不敢入處室○鄭注入處室或作入宮
故匍匐而哭之○匍匐王肅作扶服
孝子喪親哭泣無數○鄭注數或作時
服問
唯公門有稅齊衰○稅[illegible]作說徐作脫
罪多而刑五○罪陸作辠
間傳

齊衰貌若枲○鄭注枲或作似
三曲而偯○說文偯作㥜
禫而纖○王肅纖作綅

三年問

蹢躅焉○盧作躑躅
踟蹰焉○皇作踶蹰
至於燕雀○陸作燕爵
若駟之過隙○陸隙一作郤
加隆焉爾也○陸焉一作爲

深衣

續衽鉤邊○鄭注續或作裕
要縫半下○鄭注要或作優
袼之高下可以運肘○袼熊作胳
袂之長短反詘之及肘○肘徐作腕
下齊如權衡以應平○齊音咨方作齋
以直其政方其義也○鄭注政或作正

投壺

主人盤還○徐作盤旋下文賓般還同

以二矢半○陸云一本無半字
一馬從二馬○陸無此五字
一筭爲奇遂以奇筭告○陸云遂上一本多有勝
者司射五字
毋踰言○鄭注踰或作遥
若是者浮○鄭注浮或作匏或作符

儒行

粥粥若無能也○徐作鬻鬻
不祈多積○鄭注積或作貨

不斷其威○鄭注斷或作繼
戴仁而行○陸作載仁
不敢以諂○徐作以讇
竟信其志○鄭注信讀作伸或作身
内稱不辟親外舉不辟怨○辟徐作避
靜而正之○靜徐作諍
麤而翹之○麤陸一作麁
孫接者仁之能也○方作遜接
不隕穫於貧賤○徐作隕獲

不充詘於富貴○鄭注充或作統
不慁君王○慁說文作圂
不閔有司○鄭注閔或作忞陸一作愍
令衆人之命儒也妄○妄盧作亡云無也
冠義
奠摯於君○摯徐作贄下文摯見同
昏義 昏一作婚
昏禮者○陸作昏者
子承命以迎○徐本命上有父字

壻執鴈入○陸云壻一作聓
合巹而酳○說文作合[艹登]云蠡也
婦執笄棗栗段修以見○盧作服修陸一作鍛修
贊醴婦○鄭注醴當作禮
婦以特豚饋○馬盧並無婦字
爲后服資衰○鄭注資當作齊徐又作齋
鄉飲酒義
盥洗揚觶所以致絜也○揚觶鄭云今禮作騰觶
致絜徐作致潔陸云一作所以致絜敬也

介僎象陰陽也○鄭注古文禮僎皆作遵
象月之三日而成魄也○說文魄作霸
祭薦祭酒○薦王肅作羹
一人揚觶○鄭注一人或作二人
亨狗於東方○亨徐作烹
秋之爲言愁也愁之以時察守義者也○鄭注愁
讀作揫察或作殺
射義
進退周還○徐作周旋

則燕則譽○鄭注譽或作與
使子路執弓矢出延射○鄭注延或作誓
賁軍之將○盧作僨軍
又使公罔之裘序點揚觶而語○陸云公罔之裘
一作罔之裘無公字鄭注序點或作徐點揚觶
今禮作騰觶
幼壯孝弟○鄭注壯或作將
旄期稱道不亂○旄期王肅作旄勤陸旄一作耄
期一作倛不亂徐作而不亂

循聲而發發而不失正鵠○鄭注發或作射

燕義

莫敢適之義也○適徐作敵

使宰夫爲獻主○馮作膳夫

再拜稽首升○稽徐作䭬音啓

聘義

君使士迎于竟○竟徐作境

北面拜貺○陸作拜况

致饔餼○陸作雍餼

饗食燕○陸作享食

所以愧厲之也○愧陸作媿

壹食再饗○陸作一食

質明而始行事○質說文作嘶

日幾中而後禮成○鄭注禮成或作行成

用之於戰勝○馮作戰陳

君子貴玉而賤碈○鄭注碈或作玟徐作瑨

温潤而澤○鄭注潤或作濡

孚尹旁達○孚鄭讀作浮又云或作姇或爲扶尹鄭讀作筠

喪服四制

恩揜義○徐作掩義

不言而事行者扶而起○陸云一本作扶而後起

禿者不髽○鄭注髽或作免

高宗諒闇○鄭注作梁闇孔疏作諒陰

斬衰之喪○衰陸一作齋下同

知者可以觀其理○徐作智者

補遺

周公蓋祔○祔今石經作附 檀弓

視年之豐耗○耗今石經作秏 王制

果實未熟○熟今石經作孰

樝棃○樝今石經作柤 內則

以灑諸上而鹽之○灑說文作洒

畢高以陳○以今石經作巳 樂記

孤須矣○今石經作孤某須矣下句同 雜記上

衾十有九稱○衾今石經作衣 喪大記

一問之○一今石經作壹下同

雩宗祭水旱也○宗說文作禜 祭法

請行觴○觴今石經作觴下同 投壺

毋踰言○踰韻注作逾

奉席如橋衡○橋洪武正韻作橋 去聲 曲禮

夢帝與我九齡○齡石經作矜 文王世子

戾兒曰兵○楊愼云此句在廢人曰死之下

舉者出戶○今本戶作尸 檀弓下

方一百里者○鄭本無百字 王制

折稌○一作析稌 內則

嘉而弗忘○嘉一作喜 祭義

春秋

按孔子作春秋傳者五家曰左氏公羊氏穀梁氏鄒氏夾氏皆春秋以後人也漢興公穀立而鄒夾廢左氏後顯遂與公穀並行其所傳經文多互異者蓋師授殊也胡安國作傳酌三家所長而用之多本伊川程子所定我朝以此取士故今經文一以胡氏爲主而以三家參考焉遵時制也

春秋考異

隱公

元年 公及邾儀父盟于蔑○邾公羊作邾婁後凡言邾者放此蔑公羊穀梁皆作眛父穀一作甫

公子益師卒○左氏作衆父卒

二年 無駭帥師入極○穀作無侅後同

紀履綸來逆女○左作裂繻

紀子伯莒子盟于密○左作紀子帛

三年 尹氏卒○左作君氏卒

葬宋穆公○公穀並作繆公

四年 衛州吁弑其君完○穀作祝吁後同

五年 公觀魚于棠○觀左作矢

衛師入郕○公作入盛

六年 鄭人來輸平○左作渝平

冬宋人取長葛○冬左作秋

八年 鄭伯使宛來歸祊○祊公穀並作邴下同

公及莒人盟于浮來○公穀並作包來

九年 挾卒○挾公穀並作俠

公會齊侯于防○公作于郱

十年 宋人蔡人衛人伐戴○公穀並作伐載

齊人鄭人入郕○公作入盛

十一年 夏公會鄭伯于時來○公穀夏字下並有五月二字時來公作祁黎左作郲

桓公

元年 公即位○古文春秋作公卽立古字通用

二年 杞侯來朝○公穀作紀侯

三年 公會杞侯于郕○公作公會紀侯于盛

五年 天王使仍叔之子來聘○穀作任叔

螽○公作蝝

六年 公會紀侯于郕○公左並作于成

十一年 鄭忽出奔衛○忽說文字作曶

會宋公于夫鍾○公作夫童

十二年 公會杞侯莒子盟于曲池○杞侯公穀並作紀侯曲池公作毆蛇

公會宋公于虛○公作于郯

十四年 鄭伯使其弟語來盟○語穀作禦一作御

宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭○蔡人公序在衛人下

十五年 鄭世子忽復歸于鄭○說文作鄭太子

公會諸侯于艾○公作于鄗穀作于蒿

公會宋公衛陳侯于袲○會下公有齊侯二字于袲公作于侈

十七年 公會邾儀父盟于趡○會公穀並作及

夏五月丙午及齊師戰于奚○公闕夏字奚穀作郎

十八年 公與夫人姜氏遂如齊○公無與字

莊公

元年 單伯逆王姬○左作送王姬

二年 夫人姜氏會齊侯于禚○公作于郜

三年 公次于滑○公穀並作于郎

四年 夫人姜氏享齊侯于祝丘○享公穀並作饗

公會齊人狩于禚○公穀並作于郜

五年 郳黎來來朝○公作郳黎來左作郳犂來

六年 春王正月王人子突救衛○公穀並作三月

齊人來歸衛俘○俘公穀並作寶

七年 夏四月辛卯夜恆星不見夜中星隕如雨○夜穀作昔隕公作霣

八年 甲午治兵○公作祠兵

師及齊師圍郕○公作圍成下同

九年 公及齊大夫盟于蔇○公穀並作于暨

公伐齊納糾○左作納子糾

十年 公敗宋師于乘丘○乘說文字作椉

荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸○穀作獻武

十二年 宋萬弒其君捷○捷公作接

十三年 齊侯宋人陳人蔡人邾人會于北杏○齊侯穀作齊人

十五年 宋人齊人邾人伐郳○公作伐兒

十六年 會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男滑伯滕子同盟于幽○公作公會許男下公穀並有曹伯

十七年 齊人執鄭詹○公作鄭瞻

齊人殲于遂○殲公作瀸

十八年 秋有蜮○一作有蜮

二十年 齊人伐戎○穀作伐我

二十二年 肆大眚○公作大省

陳人殺其公子御寇○公穀並作禦寇

二十六年 春公伐戎○公無春字

二十八年 公會齊人宋人救鄭○宋人下公有邾婁人

冬築郿○公穀並作築微

三十年 師次于成○左無師字

三十二年 冬十月己未子般卒○公穀並作乙未

閔公

元年 公及齊侯盟于落姑○公穀並作洛姑

僖公

元年 齊師宋師曹師次于聶北救邢○曹師左作曹伯

邢遷于夷儀○公作陳儀

公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于檉○公作于朾

公敗邾師于偃○公作于纓

公子友帥師敗莒師于酈○公作于犂穀作于麗

二年 虞師晉師滅下陽○公穀並作夏陽

齊侯宋公江人黃人盟于貫○公作盟于貫澤
楚人侵鄭○左作伐鄭
三年公子友如齊涖盟○穀作公子季友涖公穀並
作莅
四年齊人執陳轅濤塗○公穀並作袁濤塗
葬許穆公○公作繆公
公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人晉人侵
陳○茲公作慈
五年公及齊侯宋公陳公衛侯鄭伯許男曹伯會王

世子于首止○公穀並作首戴後同
七年小邾子來朝○小邾子公作小邾婁子後同
公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于甯毋
穀作寧母
曹伯班卒○班公作般
八年公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款
盟于洮○陳世子款下公有鄭世子華
九年春王正月宋公御說卒○正月公穀並作三月
御說公穀並作禦說

甲子晉侯詭諸卒○甲子公作甲戌詭諸左作佹
諸
晉侯克殺其君之子奚齊○殺公作弒
十年晉里克弒其君卓○公作卓子
冬大雨雪○公作雨雹
十二年陳侯杵臼卒○公作處臼
十四年季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝○鄫子穀
作繒子後同
十五年公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐○帥公作

率
八月螽○公作蠓
十六年隕石于宋○隕公作霣說文作磒
六鷁退飛過宋都○鷁公作鶂說文作鶃退說文
作退
十八年宋公曹伯衛人邾人伐齊○宋公下公有會
字
十九年宋人曹人邾人盟于曹南○宋人公作宋公
冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊○公作公會

二十一年宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯盟于盂

○公作于霍穀作于雩武又作于宇

二十二年公伐邾取須句○公作須朐

二十三年齊侯伐宋圍緡○穀作圍閔

宋公茲父卒○茲公作慈

二十六年公衛莒子衛甯速盟于向○甯速公作甯遬

齊人侵我西鄙公追齊師至酅弗及○酅公作巂

穀作巂弗及左作不及

楚人滅夔以夔子歸○夔公作隗

楚人伐宋圍緡○穀作圍閔

二十八年公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾

子秦人于温○晉侯下穀無齊侯

天王狩于河陽○狩穀作守

二十九年會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人盟于

翟泉○會上公有公字翟泉公作狄泉

三十一年衛遷于帝丘○于穀作於

三十三年晉人及姜戎敗秦于殽○秦下左穀並有師

字

三十六年鄭伯捷卒○捷公作接

公伐邾取訾婁○公作取叢穀作取訾樓

隕霜不殺草○公作賈霜

文公

元年癸亥日有食之○亥下公有朔字

公孫敖會晉侯于戚○陳士元韻注云戚石經作

宿

楚世子商臣弒其君頵○頵公穀並作髡

二年公孫敖會宋公陳侯鄭伯晉士穀盟于垂隴○

士穀穀作士穀垂隴公穀並作垂歛

三年晉陽處父帥師伐楚以救江○公穀並無以字

五年王使召伯來會葬○穀作毛伯

六年晉侯驩卒○驩公作讙

晉殺其大夫陽處父晉狐射姑出奔狄○穀作狐

夜姑

七年甲戌取須句○公作須朐

宋公王臣卒○公作壬臣

公孫敖如莒涖盟○涖公穀並作莅

八年　公子遂會晉趙盾盟于衡雍○左作襄仲會晉
趙孟盟于衡雍
公子遂會雒戎盟于暴○雒戎公作伊雒戎
公孫敖如京師不至而復○公無而字
九年　楚子使椒來聘○椒穀作荻一作萩
十年　楚子蔡侯次于厥貉○公作屈貉
十一年　楚子伐麋○公作伐圈
叔仲彭生會晉郤缺于承筐○叔仲公穀竝無仲
字承筐公穀竝作承匡

十二年　郕伯來奔○公作盛伯
秦伯使術來聘○術公作遂
季孫行父帥師城諸及鄆○公作及運
十三年　邾子蘧蒢卒○穀作蘧篨
世室屋壞○世左穀竝作大
公如晉衛侯會公于沓○會下公無公字
公及晉侯盟公還自晉鄭伯會公于棐○還上公
穀竝無公字于棐公作于斐
十四年　晉人納捷菑于邾弗克納○公作接菑

十六年　公子遂及齊侯盟于郪丘○公作犀丘穀作
師丘公羊疏作菑丘
宋人弒其君杵臼○公作處臼
十七年　葬我小君聲姜○公作聖姜

宣公

元年　宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于棐林○公作斐
林
晉趙穿帥師侵崇○公作侵抑
二年　晉趙盾弒其君夷皋○公作夷獋

三年　楚子伐陸渾之戎○公作賁渾戎後同穀無之
字
葬鄭穆公○公作繆公
五年　齊高固來逆子叔姬○左無子字
八年　夫人嬴氏薨○公穀竝作熊氏
楚人滅舒蓼○公作舒鄝
葬我小君敬嬴○公穀竝作小君頃熊
九年　陳殺其大夫洩冶○公穀竝作泄冶
十年　公孫歸父帥師伐邾取繹○公作取蘱

十一年 楚子陳侯鄭伯盟于辰陵○穀作夷陵
納公孫寧儀行父于陳○寧公作甯
十三年 齊師伐莒○公作伐衛
秋螽○公作蝝
十五年 晉殺其大夫先縠○穀作先穀
仲孫蔑會齊高固于無婁○公作牟婁
十六年 成周宣榭火○榭公作謝火公穀並作災
十八年 邾人戕鄫子于鄫○鄫穀作繒
楚子旅卒○旅穀作呂
歸父還自晉至笙遂奔齊○笙公穀並作檉

成公

元年 王師敗績于茅戎○公穀並作貿戎
二年 季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師會
晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰于鞌○
公子首公穀並作公子手僑穀一作喬
及國佐盟于袁婁○穀作爰婁
衛侯速卒○速公作遬
三年 葬衛穆公○穆公作繆
晉郤克衛孫良夫伐廧咎如○廧公作將穀作牆
四年 冬城鄆○公作城運
五年 叔孫僑如會晉荀首于穀○公作荀秀
天子使召伯來賜公命○賜公穀並作錫
十年 冬十月○公無此三字
十一年 晉侯使郤犨來朝○公作郤州
十二年 公會晉侯衛侯于瑣澤○公作沙澤
十三年 曹伯盧卒于師○盧左作廬
十六年 晉人執季孫行父舍之于苕丘○公作招丘

十七年 衛北宮括帥師侵鄭○公作北宮結
公孫嬰齊卒于貍脤○公作貍脣
十八年 晉侯使士魴來乞師○公作士彭

襄公

元年 晉韓厥帥師伐鄭仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人
杞人次于鄶○韓厥公作韓屈鄶公作合
四年 夫人姒氏薨○公作弋氏下定姒同
五年 仲孫蔑衛孫林父會吳于善道○公穀並作善
稻

楚公子貞帥師伐陳公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹
伯齊世子光救陳○曹伯下公穀竝作莒子邾
子滕子薛伯
七年 公會晉侯宋公陳侯衛侯曹伯莒子邾子于鄬
○鄬穀一作隔
鄭伯髡頑如會未見諸侯丙戌卒于鄵○髡頑公
穀竝作髡原鄵公穀竝作操髡穀一作郡或作顒
八年 鄭人侵蔡獲蔡公子燮○穀作公子濕或作隰
九年 宋災○公作宋火

葬我小君穆姜○公作繆姜
十年 遂滅偪陽○穀作傅陽
盜殺鄭公子騑公子發公孫輒○騑公穀竝作斐
十一年 同盟于亳城北○公穀竝作京城北
楚人執鄭行人良霄○穀作良宵
十二年 莒人伐我東鄙圍台○穀作圍邰
季孫宿帥師救台遂入鄆○公作入運
十三年 取邿○公作取詩
十四年 季孫宿叔老會晉士匄齊人宋人衛人鄭公

孫蠆曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會
吳于向○蠆公作囆後同
衛侯出奔齊○公作衛侯衎
十六年 齊侯伐我北鄙圍成○左作圍郕
十七年 邾子牼卒○公穀竝作邾子瞯
齊侯伐我北鄙圍桃齊高厚帥師伐我北鄙圍防
○桃公作洮高厚上左無齊字
十八年 齊師伐我北鄙○穀作齊侯
十九年 諸侯盟于祝柯○公作祝阿

齊侯環卒○環公作瑗
鄭殺其大夫公子嘉○嘉公作喜
二十年 仲孫速會莒人盟于向○速公作遬
蔡殺其大夫公子燮○燮公作濕
陳侯之弟黃出奔楚○黃公穀竝作光
二十二年 公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾
子薛伯杞伯小邾子于沙隨○邾子下公穀竝
有滕子
二十三年 邾畀我來奔○公作鼻我

叔孫豹帥師救晉次于雍榆○公穀並作雍渝

二十四年 公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于夷儀○公作于陳儀後同

二十五年 鄭公孫夏帥師伐陳○夏公作蠆

吳子遏伐楚○遏公穀並作謁

二十六年 宋公殺其世子座○穀作世子坐

二十七年 叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭良霄許人曹人于宋○孔奐公作

孔瑗

衛侯之弟鱄出奔晉○鱄穀作專

二十九年 仲孫羯會晉荀盈齊高止宋華定衛世叔儀鄭公孫段曹人莒人滕人薛人小邾人城杞○世叔儀公作世叔齊莒人下公穀並有邾人

三十年 楚子使遠罷來聘○公作遠頗後同

宋伯姬卒○公穀並無宋字

天王殺其弟佞夫○公作年夫

叔弓如宋葬宋共姬○共姬上穀無宋字

昭公

元年 叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國弱宋向戌衛齊惡陳公子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢○國弱公作國酌齊惡公作石惡罕虎公作軒虎虢公作漷穀作郭

三月取鄆○公作取運

晉荀吳帥師敗狄于大鹵○公穀並作大原

莒展輿出奔吳○展下公穀並無輿字

楚子麇卒○麇公穀並作卷

三年 滕子原卒○原公作泉

四年 春王正月大雨雹○公穀並作雨雪

遂滅賴○公穀並作滅厲

五年 叔弓帥師敗莒師于蚡泉○公作濆泉穀作賁泉

七年 叔孫舍如齊涖盟○舍左穀並作婼

八年 殺陳孔奐○公作孔瑗

九年 陳災○公穀並作陳火

十年 齊欒施來奔○齊公作晉

季孫意如叔弓仲孫貜帥師伐莒○意如公作隱
如
十一年 宋公成卒○成公作戌
二月叔弓如宋○公作正月
楚子虔誘蔡侯般殺之于申○虔穀或作乾侯
仲孫貜會邾子盟于祲祥○公作盟于祲羊
季孫意如會晉韓起齊國弱宋華亥衛北宮佗鄭
罕虎曹人杞人于厥憖○公作于屈銀
楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之○有穀作友

十二年 楚殺其大夫成熊○公作成然穀作成虎
公子憖出奔齊○憖公作整
十三年 楚公子比自晉歸于楚弒其君虔于乾谿○
公作乾溪
楚公子棄疾殺公子比○殺公作弒
十五年 吳子夷末卒○公作夷昧
蔡朝吳出奔鄭○朝公作昭無出字
十六年 楚子誘戎蠻子殺之○公作戎曼子
十七年 晉荀吳帥師滅陸渾之戎○公作賁渾戎穀
無之字
二十年 曹公孫會自鄸出奔宋○鄸穀作夢或作茂
盜殺衛侯之兄縶○公穀並作兄輒
宋華亥向寧華定出奔陳○寧公作甯
蔡侯盧卒○盧左作盧
二十一年 宋華亥向寧華定自陳入于宋南里以叛○
叛公作畔
叔輒卒○公作叔痤卒
蔡侯朱出奔楚○朱穀作東

二十二年 大蒐于昌間○公作昌姦穀蒐一作廋
二十三年 吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父胡子髡沈
子逞滅獲陳夏齧○父穀作甫逞公作楹穀作
盈
公如晉至河有疾乃復○至河下公穀並有公字
二十四年 叔孫舍至自晉○左穀並無叔孫字
杞伯郁釐卒○公作鬱釐
二十五年 叔詣會晉趙鞅宋樂大心衛北宮喜鄭游吉
曹人邾人滕人薛人小邾人于黃父○叔詣公

穀竝作叔倪大心公作世心　心後同

有鸜鵒來巢○鸜一作鴝公作鸛

九月巳亥公孫于齊次于陽州○巳亥穀作乙亥

陽州公作揚州

二十七年　楚殺其大夫郤宛○穀作郄宛

二十八年　鄭伯寧卒○公作鄭伯甯

滕子寧卒○公作滕子甯

二十九年　叔詣卒○公穀竝作叔倪

三十年　徐子章羽奔楚○公作章禹

三十一年　季孫意如會晉荀躒于適歷○公穀竝作荀

櫟公又作荀濼

黑肱以濫來奔○公作黑弓

三十二年　仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲幾衛世

叔申鄭國參曹人莒人薛人杞人小邾人城成

周○世叔穀作大叔莒人下公有邾婁人穀有

邾人

定公

三年　二月辛卯邾子穿卒○公穀竝作三月

仲孫何忌及邾子盟于拔○公作盟于枝

四年　蔡公孫姓帥師滅沈○姓公作歸

公及諸侯盟于臯鼬○公作盟于浩油

杞伯成卒于會○成公作戊

晉士鞅衛孔圄帥師伐鮮虞○孔圄公作孔圉、

蔡侯以吳子及楚人戰于柏舉○柏舉公作伯莒

穀作伯舉

吳入郢○公穀竝作入楚

六年　鄭游速帥師滅許○公作游遬

七年　齊侯衛侯盟于沙○公作盟于沙澤

八年　晉士鞅帥師侵鄭遂侵衛○公作趙鞅

九年　鄭伯蠆卒○蠆公作囆

十年　公會齊侯于夾谷○公穀竝作頰谷

齊人來歸鄆讙龜陰田○讙說文作鄿田上穀有

之字

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈○公作圍費

宋公子地出奔陳○地公作池

齊侯衛侯鄭游速會于安甫○公作會于牽

宋公之弟辰暨仲佗石彄出奔陳○暨字下公穀並有宋字

十一年 叔還如鄭涖盟○涖公穀並作莅

十二年 公會齊侯盟于黃○齊侯公作晉侯

十三年 齊侯衛侯次于垂葭○穀無衛侯二字公作次于垂瑕

晉荀寅士吉射入于朝歌以叛○荀寅下公有及字

十四年 衛趙陽出奔宋○衛趙陽公穀並作晉趙陽

楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓以頓子牂歸○公孫佗人公作公子佗人頓子牂公作頓子牄

於越敗吳于檇李○公作醉李或又作雋

公會齊侯衛侯于牽○公作于堅又作于掔

天王使石尚來歸脤○脤說文作祳

十五年 鄭罕達帥師伐宋○公作軒達

齊侯衛侯次于渠蒢○公作次于蘧蒢

姒氏卒○穀作弋氏

丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬○昃穀作稷

哀公

元年 鼷鼠食郊牛○穀作食郊牛角

二年 晉趙鞅帥師及鄭罕達帥師戰于鐵○鐵公作栗又作秩

三年 季孫斯叔孫州仇帥師城啓陽○公作開陽避漢景諱

四年 盜殺蔡侯申○殺公穀並作弒

晉人執戎蠻子赤歸于楚○蠻公作曼

亳社災○公作蒲社災

五年 城毗○公作城比又作城芘

齊侯杵臼卒○公作處臼

六年 城邾瑕○公作邾葭

齊陳乞弒其君荼○荼公作舍

七年 公會吳于鄫○穀作于繒

八年 齊人取讙及闡○公作及僤

薛伯夷卒○公作薛伯寅

十一年 陳轅頗出奔鄭○公作袁頗

十二年 公會衛侯宋皇瑗于鄖○公作于運

十三年 許男成卒○成公作戍

晉魏曼多帥師侵衛○公作魏多無曼字

盜殺陳夏區夫○公作彄夫

補遺

隱公

三年 日有食之○食左穀一作蝕

四年 衛州吁弑其君完○弑左一作殺音試

桓公

元年 公及鄭伯盟于越○越公一作粵

十四年 夏五○或有月字者非

莊公

元年 夫人孫于齊○孫左一作遜

三年 紀季以酅入于齊○酅左一作擕

七年 夜恒星不見○公一本無夜

十四年 單伯會齊侯云云于鄄○鄄公一作甄

僖公

十六年 是月六鷁退飛○月左一作日

三十三年 公伐邾取訾婁○邾公一作鄒

文公

二年 晉侯及秦師戰于彭衙○衙公一作牙

五年 王使榮叔歸含○含左一作唅說文作琀

六年閏月不告月○左一作不告朔

八年公子遂會雒戎盟于暴○雒戎左一作伊雒之戎暴公一作㬥

成公

四年鄭伯堅卒○堅公一作臤穀一作賢

十五年公會晉侯云云宋世子戌○戌公一作成

襄公

十年遂滅偪陽○偪左一作逼

十四年叔孫豹會晉荀偃○偃或作鎣者誤

十五年晉侯周卒○周公一作雕

二十四年仲孫羯帥師侵齊○羯公一作褐又作偈

昭公

三十六年公會蔡侯云云于剸陵○剸公一作專

二十七年邾快來奔○快公一作噲

定公

元年晉人執宋仲幾于京師○幾公一作機

四年晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞○虞公一作吳

八年葬曹靖公○靖公一作靜

九經考異十二卷附九經逸語一卷 兩淮馬裕家藏本

明周應賓撰應賓鄞縣人萬歷癸未進士官至禮部尚書是編考證九經之異文九經者以五經四書合而爲九非古所謂九經又以四書居九經前葢非古矣其書以陳士元五經異文爲藍本稍拓充之而舛漏彌甚如菁浮于江沱潛漢下云陸一作潛於漢今釋文並無此文又如詩有渰萋萋知引韓詩作有弇而不引呂氏春秋之有晻興雨祁祁知引韓詩之興雲而不知呂氏春秋亦作興雲如斯之類尤失之目睫之前也

談經九卷

〔明〕郝敬撰

北京圖書館藏明萬曆崇禎間郝洪範刻山草堂集本

附《四庫全書總目·談經九卷》提要

舊刻經解緒言跋

大泌山人李維楨譔

荀悅有言，仲尼作經，本一而已，古今文不同，而皆自為真本，經古今先師義一而已，異家別說不同，而皆自為真本，說仲尼邈而靡質，先師没而無聞，將誰使折之者？秦之滅學也，書藏於屋壁，義絶於朝野，逮至漢興，收摭散滯，固無全學矣。文有磨滅，言有楚夏，出有先後，或學者先意有所措定，後世相倣，彌以滋蔓，故一源十流，天水違行，而訟者紛如也，勢不俱是，比

而論之必有可商者焉夫聖不易學經不易作然而此心此理則古今聖凡所同不求經於理不求聖於心安能辨其是非悅第為此論欲以備博士官使之講求未有灼見也門人郝仲輿少有兼人之識於書無所不窺

遭讒再黜杜門著書而先用力於經病漢儒之解經詳於博物而失之誣宋儒之解經詳於說意而失之鑿而自為解易解曰正尚書解曰辨詩解曰原春秋解曰直禮記解曰通周禮解曰完儀禮解曰節論語解曰詳孟

子解曰說質之理而未順反之心而未安即諸大儒訓詁世所誦習尊信必明晰其得失要以不失聖人之心不悖聖經之理而止廣大精微簡易明備起漢宋諸君於九京而與之揚扢必為心服首肯矣豈若劉綽輩纖

綜經文詭其新見異彼前儒非險而更為險無義而更生義者乎其卷一百七十有五其言一百五十萬有餘力不任剞劂先行緒言九卷已見大意葛稚川云經術深則高才者洞逸鹵鈍者惺悟又曰披九典乃覺面墻

之篤敎聞至道乃知拘俗之多迷朱註
紫陽傳注諸經獨書以屬門人蔡九
峯而多本其師說余鹵鈍面牆仲與
從游久於經無半字發明指授不圖
晚年得此惺悟篤敎庶不虛度一生
爲識其後方以志幸云

談經題辭　內編

文者道之器也道非它尋常人事
物理耳今士談天天何言哉聖人
不言天雅言詩書執禮而著之經
經者聖人之文也夫子謂文王旣
沒文不在玆故賁易作文言文言

者聖人所以談經也士脩文而不
明經舍秋實而採春華也余椎魯
無文蒙受一經垂老涉獵旁通發
揮而喜於談說家無好學子弟外
無師友環堵之室抱膝伊吾時有
所會手口共語要之不越六經糟

媿耳士大夫群居議論時政月旦人品區〻掃軌杜門二十年耳目面墻惟於几案間親聖賢薰炙而相師友不啓不發欲言而誰與語欲不言而終古茫昧困蒙不告寧秦越人之肥瘠歟解經暇日撮其

瑣言題曰談經昔秦之談士引經非時而因以禍經晉之談士舍六經談老莊而因以禍國故曰群居終日言不及義難矣哉由斯以談談何容易王僧虔誡子開卷未知指例便盛于麈尾此最險事而禪子惠能目不知書捉麈高談其徒即其談以為經為私為僭耳乃復棒喝談者自謂不二法門吾談吾聖人之經匪私匪僭也世無乃有稱其為物不二而棒喝余者乎吾夫子終日言當無此禁然亦頗惡

夫人之空談者故曰予欲無言默而成之存乎德行則余又似多言矣

天啓甲子歲端午日郝敬題

山草堂集第一　内編

談經目錄

山草堂集第一　内編

談經卷之一

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

周易凡七十條

易自羲聖始畫文王演彖周公繫爻孔子賛翼先聖後聖所言一理皆本造化明人事辨臧否邪正決從違而已其他緯候占測無補於經而適以滋惑非聖人憂患天下開物成務之要也

近世學易主朱子本義謂易專爲卜筮其論八卦蓍策準邵雍先天圖牽強附合及其乖於仲尼之旨則曰此伏羲之易非孔子之易也惡是何言與易至孔子尚謂未畫乎舍易簡而趨隱怪遠託太古浮淫於伎方之家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者專主十翼易道中天矣

羲畫始呈玄旨包絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可覩矣然使其無憾文王必不更演易至文王周公抽厥玄緒但其辭旨深約

如平旦昧爽曲房晏起尚未知曙迨夫子十翼贊揚幽隱畢達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散越而易獨存後生捧完璧誠斯文大幸奈何更生異端稂莠其眞苗礫裂其同體妄謂羲聖有不傳之秘使緯稗蠭起詆夫子十翼爲一家言離經叛道莫此爲甚

漢唐以來說易卑者踈淺而乏理高者悠謬而不經夫易聖人所以精義窮理利用安身崇德者也人生何時無屈伸往來之感何處無悔吝

休咎之幾一念之精進卽乾而一念之收斂卽坤一事之光明卽陽而一事之昏邪卽陰操心制行隨時處中懼則思占疑則思斷卽是元亨利貞之道聖人所以無大過者舍此無餘術矣若夫占天測地按節數時雖算極塵渺虛𢿱精神何所用之蓋天下唯理可御數數不能違理京房郭璞術非不精也而挾術用數竟以殺身故得其要一奇一偶而變化行不得其要雖如焦貢之四千九十六何益於成敗之數乎

易卽占也天地人物之理著消息盈虛之數顯吉凶禍福之幾決斟酌損益之法詳參伍錯綜之義密學者思六十四名義觀三百八十四爻象嘿識旁通天下之事坐而測矣豈區區蓍策之謂占云乎哉善學易者以身自占灼見吉凶從違之理活潑無礙乃爲知易不然說雖精空譚耳

卜筮者易之小數也八卦成而易道備聖人因圖書作蓍策以演卦合易徵吉凶定民志勸善

過惡神其道而設教耳豈謂人事不脩秖憑龜策云乎是以舜之禪禹蔽志不卜臧孫辰居蔡夫子譏之自言五十學易可以无大過夫所謂无大過者豈徒以其蓍策云乎哉又曰人而無恒不占而已夫所謂不占者亦豈徒以不用蓍策云乎哉故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如是則无往非易无往非占故易不可須臾離占不可一事廢也若龜策不用非易之害也然則聖人奚爲作蓍策乎曰

蓍策聖人所以寫易之情也易者聖人所以神其道而蓍策者聖人所以神其易學易守蓍策如登枝而捐本也夫卦者掛也易不可見聖人掛象以示人命之曰卦卦明而易見矣今之言易者更越卦譚蓍策重增一障去易愈遠

今世所傳揲蓍之法十翼未詳各家論筮亦異有謂初揲掛一者有謂三揲俱掛者至于歸奇之策五與九不合四揲之數或有未詳之法與未可知也又其得卦以變爲主曰易者變也然

既十八變本卦可知矣何必舍本卦更据別卦乎是亦一疑也

世儒謂易爲君子謀不爲小人謀也故凡利貞之貞皆訓正言得正則吉此以卜筮論易爲周旋其說如此聖人憂患天下於君子固欲其得福於小人亦欲其免禍普告諄諄何獨遺小人而亦何待卜筮如必待卜筮則焉能禁小人不占曰吾獨爲君子占乎君子小人皆占又焉能必所占者之皆正乎若云君子吉則驗小人吉則否則是蓍策驗者少不驗者多其爲用狹矣大抵易道明則小人不待筮而自知其凶君子不待筮而自知其吉矣或曰如子之說蓍策可弗用乎曰易不由蓍策生借蓍策以占易耳非易无以見造化非蓍策无以見易聖人以造化變動拳爲易易成而變動不可見故作蓍策使人揲策求卦又爲老少之法使人揲爻求變易本成案靜以待動卦隨策揲動以推靜策營而爻象受命如響故曰蓍之德圓而神後世之蓍

非古也從欲滅理徼福免禍卜史矯飾附會非天生神物聖人作易之本意故君子務民義則筮可勿用學易觀變筮亦不可不知耳或曰如春秋傳之言筮何其響應耶曰左史多誣即如其說亦筮家老變之一法耳何足盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽是上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變[illegible]之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變

而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮為占然晉伯姬始嫁何以并惠公死高梁皆知之叔孫豹初生何以并豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若爻辭專為崔杼發者則是以占他人皆不驗矣陳厲公遇觀以艮為四嶽占姜姓之齊以巽為風行占在他國皆牽强附會不近理而近術不似經而

似讖豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之本義夫蓍策從來遠矣今人用之不驗者十常八九何獨春秋二百四十餘年間一一奇中乎左史好奇文致誇張不可為據蓋夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法令決嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢

易者變也彖爻象辭无往非變其大者莫如序卦上下凡六十四轉造化人事之理天然妙合文王所以不識不知順帝之則孔子所以五十學易從心不踰之矩正在此故曰君子所居而安者易之序也不知序烏乎學易

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也无象而象莫非象也有文王再演今卦之名未嘗不可更為他名有周公再繫今爻之象未嘗不可變為他象道无常主舉一知十神明默成存乎其人難與子莫高叟論也

易者聖人窮理盡性致命之書理无形性无迹命无聲臭故聖人不言性與天道而但言象談玄說空二氏所以多言而愈離也舍象更无容

言更无處見易

說者謂孔子不言象非也上下二篇大象小象說卦雜卦皆夫子作凡天地間昆蟲草木莫不取象則言象莫如夫子矣至於彖爻之象文王周公繫之夫子不復言而但贊其義者所以明象也故其言曰易者象也八卦以象告理本无形因象以顯非象无以通八卦之變盡六爻之情惟象設而學人執象又不得不示以易簡之

要十翼所由作也漢魏以還學者述習訓詁如
九家者流穿鑿迂僻獨王輔嗣超然竊十翼之
藩而說者謂于象太踈十翼不言象而象義雙
顯後人言象而義荒譚義而象隱易所以難言
也程正叔易傳大抵因王輔嗣之舊廓而充之
於象數闊畧徒執君子小人治亂生解其於三
極之道微覺偏枯朱元晦本義直欲懸空說影
俟占者自合究竟將易作卜筮之書而其說愈
隘矣邵堯夫造為先天方圜等圖好事者託為

新奇脩鍊羽流緣飾龍虎鉛汞姹女嬰兒為叅
同悟眞等書乍見奇僻叩之不過存神馭氣以
求長生而珍秘自喜援易為口實聖人作易易
簡開物患人不知而小說誣世唯恐人知心術
已冰炭矣禮云假鬼神時日卜筮疑衆者殺學
者反尊崇其說甚矣人之好怪也

上下二篇之卦六十有四一正一倒文王所次
第也數往知來順逆相受條理天然夫子作傳
隨意指掌如水流轂轉圜神不拘之妙宛在目
前學者識此盈虛消息思過半矣故易非聖人
不能演非聖人不能序其取于一正一倒者像
神之兩在无方道之周流不息也學者不深加
體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二為伏羲
本義疑序卦為牽強則是二篇次第皆可任意
雜越又焉用文王演為哉

或謂重卦始自文王非也八卦相錯羲聖備矣
筮法老少用九用六皆本自河圖必六畫成其
法始備羲聖既則圖書作蓍策不應重卦又不

自羲聖始大傳序庖犧神農以來列聖開物所
取十卦皆重儻重卦自後世始聖人立言必不
爾

春秋傳韓宣子適魯觀書於太史見易象曰吾
乃知周公之德與周之所以王然則易象繫自
周公舊矣孔穎達作正義辯之甚詳而班固云
易更三聖世歷三古說者遂以伏羲文王孔子
為三聖周公不與嘗觀孟子序堯舜以來聞知
止稱文王亦不及周公蓋二聖父子同世言父

不復及于言三古不復列四聖立言自爾非謂
周公遂不得與于斯文也說者因大傳云作易
者有憂患當文王與紂之事其辭危因謂危辭
多在爻爻辭亦文王作非也按坤之彖云先迷
後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊
履云履虎尾不咥人明夷云利艱貞剝云不利
攸往歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彖辭可
謂不危乎文王序易逐卦繫彖周公承考逐爻
繫象易始大備公嘗自言文王我師孔子亦謂

文王無憂父作子述正謂此也今檢爻辭如隨
云王用享於西山升云王用享於岐山皆指文
王岐周也明夷云明夷於南狩得其大首指武
王誅紂也箕子之明夷指箕子爲奴也小畜履
隨蠱皆引用文武爲象泰之六五歸妹之六五
引商王帝乙夫帝乙是文王所親臣事者豈肯
以繫爻凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚
明也蓋周公相武王誅紂伐商晚遭流言憂患
與文考同故摹寫往事眞切如此凡周公之辭

孰非文王之辭乎惟彖辭作自文王故夫子爲
文王作彖傳爲乾坤二卦作文言則象傳爲周
公而作又甚明也聖人脩辭立誠言不盡意伏
羲畫卦无辭以俟文王文王繫彖无爻以俟周
公周公繫象无傳以俟孔子三聖皆以未盡之
意遞相傳述若使文王繫彖又繫爻則周公作
象亦宜作翼孔子成春秋脩經亦宜脩傳如後
世自爲綱自爲目識者譏之聖人脩辭立誠豈
爲是喋喋者與後世過信班史故蜀才改箕子

之明夷爲其子或援爾雅釋岐山爲二達之山
非岐周或謂帝乙爲成湯非紂父又謂爲制王
姬下嫁之禮者皆以附合文王作爻辭之說其
牽強固陋皆可哂也

孔子神明天縱讀易三絕韋編而作十翼爲羲
聖卦位爻畫而作說卦爲文王演易次第而作
序卦爲彖辭而作彖傳爲周公爻象而作象傳
恐學者泥於爻又約其旨而作大象慮學者局
於序又錯其序而作雜卦无所不用其極世儒

猶謂孔子有未盡之義以待夫陳摶魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後羲易見吁亦愚且悖矣

夫子十翼有上象下象者即二篇各爻之象今所謂象傳者也以釋周公爻辭謂之小象又各卦之象如天行健之類謂之大象其辭皆明馴爾雅與二繫之文皆夫子自作朱元晦疑大象爲周公作不知何據果爾夫子既爲彖爻作傳何獨不作大象傳耶易自羲聖創始文王周公

繫辭學者尚未通曉至夫子作大象逐卦示人用易之方如衣裳之有要領每卦約言其義而彖爻象迎刃自解如乾云君子以自強不息坤云君子以厚德載物乃至六十四卦莫不各有指南易至此如長夜夢覺昏衢日朗功高三聖澤流後裔而鄙儒背聖訓別搆先天愚謂之揚墨豈不誠然

十翼之初自爲一書猶傳之於經耳鄭玄始以之合經即今乾坤二卦章句次第是也魏王弼又自坤以後分彖傳附彖分象傳附爻加彖曰象曰以別之省學者兩讀甚便近時博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古歸咎王弼此不能三年之喪而緦小功之察也夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異如春秋諸傳于經則誠未可合也羲文周孔奚不合之有由孔子視三聖爲古自視爲傳由今視四聖則皆古也皆經也孔子傳易何遂不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋病

十翼合易左也不講究先後同揆之旨徒較勘章句之分合以伸四聖不同易之說謬也余解經仍王氏舊章以明四聖同易非但爲誦讀便而已或曰彖爻象辭吉凶悔吝間有不同何也曰此所謂變通以利言吉凶以情遷耳故曰易者變也離一爲萬合萬爲一之謂變爻象隨宜發揮旁通兩端不執不必切合即如元亨利貞一也有時作四德有時作一語有時離析雜他語爲占元亨兩字多獨用利貞兩字多雜出蓋

元亨物所同利貞物各正即此亦可舉一隅矣

○河出圖洛出書聖人則之故說者謂伏羲則圖畫卦按卦與圖无涉也謂禹則書衍疇按疇與書无涉也圖書皆伏羲則之以衍筮策耳圖書之數合之適滿百百者盈數也圖五十有五書四十有五以五十中分圖多五書不足五馬陽物也陽大而數盈龜陰物也陰小而數虛伏羲大衍損圖之五加書之五用其中爲五十以爲大衍之體衍之仍得五十少一以象太虛實

得四十有九爲大衍之用損益斟酌皆法象自然其不用全數者理无盡數无盈六合之外聖人弗論也圖書已不能相兼聖人安能違之所以爲不用而用也

天下之理統于一天下之數生于一一者造化元神萬事萬物之權輿也自羲聖畫一後人名之曰奇畫一一名之曰偶其實偶非一對而不能不對也如地之于天臣子之于君父一分爲兩雖兩則一天地之始惟元陽一炁畫一以象陽

陽生陰應如室中有明斯有暗如水有清斯有濁故曰一陰一陽之謂道陽倡陰和奇分偶成間不容髮可以意會難可言及

問易何由生曰由一生大初渾淪一畫乍啟盤固初鑿一生兩判三才立而五位陳父母六子變化往來包孕其中非如後世根幹枝葉次第之說也一爲陽直兩爲陰闢陽動而有陰靜而無一生則動而向有陽實之象兩虛無形陰靜之象奇動偶應即天一生水坎體呈而五位羅

列圖書之數皆由此出故一爲元始奇偶相乘一而二三而一變化无窮所謂一貫不二之道安所得方圓等圖先天後天紛紛杜撰之說乎

○卦八而已无所謂六十四也六十四者八之錯也故經文第言八卦未嘗言六十四周禮大卜八爲經六十四爲別即經之别耳邵堯夫横圖相生是經與別混而无分也既以序相生如幹之有枝枝之有葉則不應言八卦相錯既序生矣一生二二生四四生八猶強引兩儀四象

八卦語爲解至於八生十六十六生三十二三
十二生六十四則鑿空漫說矣其實八止錯六
十四安所得十六與三十二乎乾一兌二離三
震四巽五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明
法也及爲圓圖不合又顛倒割湊强引數往者
順知來者逆爲解朱元晦喜之以爲羲聖的旨
未見其然

河圖洛書天以數示聖人八卦奇偶聖人以數
窮三才故易者數之林也數者萬事萬物之節

造化變動之候卽是造化非有數以生造化也
如天有晝夜寒暑人有生死呼吸天地間往来
聚散千變萬化莫非自然而數出焉故无常之
謂易有常之謂數筭起於奇偶法詳於圖書圖
書之數成於五八卦之數成于三故曰參伍以
變錯綜其數八卦既成奇偶各十二共成二十
四又每偶二奇共藏十二成三十六三十六乘
二十四成六十六者天地之成數也曆法支干
六十六倍之爲三百六十當期之日律呂以三

分損益六九進退皆所謂參之以三也圖書之
數五爲中極六七八九十皆得五而成百千萬
億皆積五而生故五方五氣五常五禮五爵五
服五刑五音五味五色五臟五體手足指五皆
天也皆所謂伍之以五也故數莫盛于三五

易簡之謂易夫子於繫辭首發之易簡者一也
一者萬化之祖羲八卦之元神一分兩兩一則
參參兩則五一參五則九數至九而乾道變化
極矣故九爲爻用而一爲卦始故曰一陰一陽

之謂道參天兩地而倚數此也參故卦成於三
兩故兼三爲六乾坤所以往來不測之謂神非
枝榦漸次之說也

數起于參兩參兩由一生而不言一何也一動
卽兩兩分一化一无常主而兩共含一故一无
名名之曰中中者兩間也道家謂玄牝之門天
地之根萬物之母故卦爻不言一而三之曰參
二之曰兩其言參兩又何也分爲二三合爲參
兩倚之則合衍之則分數由衍生由倚成故曰

參天兩地而倚數大衍之數五十也說詳大傳
〇舊謂圜者徑一圍三方者徑一圍四故陽用其全而爲三陰用其半而爲兩是謂參天兩地夫圜一圍三方一圍四者法象自然非由此生法象也奇自爲圜偶自爲方非由方圜生奇偶也謂圜三爲陽於理未達謂圜四爲兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇非用半之謂也以一奇規而圜之中徑一外環三此函三之象也仍以一奇矩而方之中徑一外方四此奇生偶陽生陰

之象也圜象天一乘三其度較長方象地一乘四其度較短圜之則包乎外方之則納於中此天包地陽兼陰之象也奇長偶短陽大陰小圜則不滯方則不移陽動主施陰靜主受皆自然之象而皆本一奇生一所以神也一者晝之始也圜者乙之運也方者圜之變也故一乙也初爲太乙運乙爲圜制圜爲方圜无心而方有意圜成體而方成用圜屬天而方屬地圜自无方方小於圜圜无窮而方有終此天地陰陽自然之分數太乙所以爲元神也天地之初一難言矣其在人心未發之中一之藏也卽易所謂太極也已發之和一之形也卽卦所謂奇也有中有和一之兩也卽卦所謂偶也過此以往巧曆不能算而天地萬物可推矣
卦體六位其器本陰易道變化上下往來无常卽陽之乘陰也道附器行神妙萬物乾坤所以合德也故陽不用九聖人裁其盈所以能往而來上而下游魂七日復初而九兼六之半也

數生於一成於三極於五窮於九間於十一者三之中三者五之中五者九之中圖書皆中五也數至五而中極矣十其五而中盈矣故圖書皆五十圖盈書虛陰損陽益皆不過五大衍之數五十損圖之五者卽乾龍无首之義圖陽物盈而不可亢也加書之五者卽陰爻用六之義書陰物虛而受陽之施也陰陽之數有餘乘不足除有餘化而裁之非聖人不能
〇易者三才之道故筮法三變成爻卦之始

畫本一生三蓍之求卦由三得一凡一必兩凡兩必參法象自然故策分爲二以象兩掛一以象三[illegible]兩象天地一象人有天地然後生人人生而後三才立參三才而爲一者人也故筮有五節象天運有五歲而掛一爲始一參兩中變化乃行乾坤設位成性存而後道義出于云吾道一貫待其人而後行豈卜蓍云乎

爻位極於五者五爲天地之合圖書之中五氣之會也五上又六者五生六成獨陽不成五不能廢六无六則五窮而六无位者陽生已全孤陰无用也初亦无位者初爲微陽上爲窮陰如人生不知所始死不知所終童則蒙老則休之象也

凡數非衍不生无倚不成故易大衍而倚數初爲一二倚成三三倚成六四倚成十五倚成十五十五而圖書全天地之體具大衍之數成二老分六九而乾坤位故爻位莫盛于五蓋下卦三爻得六爲老陰上卦四五兩爻得九爲老陽過五又六是无用之老陰也故五爲極而上爲亢自初至五內外共衍爲十五外三爻自衍亦十五如六爻同用則二十一而十五不成六九不分陰陽混而天地不辨故用九爲天則也十五而用九則離六而陰陽分上雖損六而內自不失十五乃所爲天則也蓋十五者三其五五其三所謂參伍者也九者三三也五者九之中用九者宗五也十者九一也一爲虛故十有終而无成十五者數之大成十其五五其十聖人學易五十而已大衍五十而已

天數成於五故乾九五飛龍在天爲百九十二陽爻之父亦爲百九十二陰爻之君故位至五无上也上九六陽是五上加一一爲諸陽之根圖書一皆居下乘五故亢也

八卦既錯六位時序陰守其成而陽過其曆故用九用六自然不易曰天則也世儒不察妄謂六十四上可增爲百二十八二百五十六以至於无窮若是龍何但有首耳將陽愈亢引地與

天齊乖理溢數孟浪之言也
往道爲中在數爲五堯舜授中圖書中五中之爲字其數五口者四象也丨者太極也故道莫大於中數莫尊於五莫神於一莫中於三一之化兩由中而分一居中左右不離中一而生三三居中左右不離中五而生九總之不離一也極之而三五各完其數三其五則一五居中左右各五爲十五故數莫變於三五傳曰參伍以變錯綜其數必始一者離一无中奇者一之象

也偶則中分矣故易道貴陽賤陰用九不用十中庸經用九道用五德用三所以行之者一也禮親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺以身爲一也古者教士亦以一三五七九爲限萬事莫遂乎中數莫變於一三五九
造化惟元陽一炁一分則二一乘二則三三者陽乘陰之全數也二三則六六者陰陽之分數也三三則九九者陽兼陰之極數也四三則二六二六者十二也陰陽之週天地之紀也五三則十五十五者五十也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五五也三五成五十故曰參伍以變大衍極於五十而其用藏於一爻用九六而位不過三陰陽之氣三月一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一爲始變而六爲將化故一六无名初上无用也陰六陽六則卦終而易道備故諸卦皆本乾坤錯八相生皆乾坤變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而已坤又惟乾而已乾惟一而已故道貫于

一數統于一是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者一也
无則无匹有則有偶此不測之神也孤陽不生孤陰不成一陰一陽之謂道萬事萬物莫不兩相摩而生變化參天兩地而倚數皆生于人心一念未起鬼神莫測方未有一于何得兩念起成意意覺即知意知所着即物此人心一含三

之象也如我爲一對人則二人我交際則三往來重復三又生三則九以至紛綸无算還歸於一又如耳目視聽耳爲一聲爲二成聽則三目爲一色爲二成視則三凡物无不以兩挾一以首尾成中間皆一三相乘故有天必有地天地對而生物有夫必有婦夫婦對而生男女有靜必有動動靜對而生萬事皆一生二二生三自然之象也故聖人作易一奇卽一偶奇一偶兩卽三三三卽九九者聚也故律窮於九九十者

九一之開也故爲地之終一者方生之初也故爲天之始一常虛而十常无爲也五據九中爲陽之主數過五則亢數生至五則完六七八九十皆一二三四五之資五以成者也故陽爻用純九之德而卦位无全九之數爻用九而位止六陽乘陰天附地之象也數以三與九爲節而位以二與五爲中避盈之義也

陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也并則名兩系則成二二一奇一偶爲三三奇則三偶故乾坤合爲九也乾用九者以陽之三兼陰之六也坤用六者卽三偶本數而无加也以六陰計之正得半耳所謂陰常不足也陽用九以六陽計之則贏三矣所謂陽常有餘也三奇爲乾所謂參天三偶爲坤所謂兩地九者乾三奇之生數六者坤三偶之成數也

圖書之數五十天地各五也然以陽乘陰數不及十而止於九陰雖用半而五之外又進用六蓋陽大盈則損陰大縮則增九六者十五之分

也三分十五陽得二而損其一爲九陰得一而受陽之餘爲六陽雖九而爻位止六數雖十五而奇偶實得十二有餘不足天地所以不窮而損益變通聖人所以作易之權也

禮記曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕故卦爻成于六乾坤合爲十二以象四時十二月月一盈一闕六爻則盈闕者各六亦十二也盈闕皆以三五亦天地之數十五大行之

數五十也故數生於三五而成于十五易道避盈盈則虛之故圖書之數百而蓍止用半大衍之數五十而用四十九天地之運十二而爻數用半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所以退藏于密也

○大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡兩皆儀不問何物爲儀也兩兩成四四卽是象不問何物爲象也有象皆可爲卦不必天地風雷水火山澤也是故大極者人心之象也兩儀者天地之象也四象者四時之象也天地四時往來爲八卦而人者天地之心人心神明法象斯顯人心死則造化不可見八卦不成故中天地而立極者人也關朗曰物不能自神神之者人也易行乎天地之中者人而已愚故曰易有大極人心之謂也

易道窮於神神者變動之極天地之閒莫非變也莫非動也聖人作易以象之故易道莫大乎變動卦爻者變動之象也八卦相錯剛柔相盪奇偶相乘莫非動也莫非變也一卦之中自初至上六虛无定孰非動乎六十四相生三百八十四互爲轉移孰非變乎卦爻所以象其動象其變而无象之動无象之變從可嘿識矣易无定體道有圓神惟聖人執中无我故能通通則變恒人有我執而不通則頑而不能動不動則

滯而不能變故不知易者其道不仁執一事而不斷貪一物而不舍萌一意而不化玩物喪志聞義不徙皆不動不變也故曰以動者尚其變易无卦不變无爻不變无占不變也世儒所謂變非易之變也是筮法之變老變而少不變也遇老則變不遇老則不變如是則易之變亦寡矣如朱仲晦所謂某卦自某卦來者易道痿痺木强而不可動矣惡能變

易上經多言天地陰陽之運天地功用莫妙于

水火卦兼天地水火明造化也下經多言六子五行卦兼風雷山澤明人事也上經惟隨蠱頤大過四卦不及天地水火下經惟晉明夷旣未濟四卦不及風雷山澤然隨蠱卽天運興廢晉明夷卽人世升沈頤大過爲養生送死與坎離同終旣未濟爲人生日用與中孚小過同終也上經卦凡三十下經卦三十四天道簡人道雜也每二卦正反合爲一除乾坤頤大過坎離六卦不合餘二十四卦合爲十二是上經本十八卦也下經除中孚小過二卦不合餘三十二卦合爲十六是下經亦止十八也十八者兩其九也上下十八四九也四九三十六期之旬也多寡雖殊反覆正均以表造化人事往來屈伸同歸一致非聖人不能演也

問數往者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數往而順也反亂承治者先事之知來而逆也往所以致其來也逆所以迎其順也今日之往卽明日之來是故逆也者迎而受之之謂也故彖卦傳皆以往受相因逆來順受此屈彼伸彼盈此虛故乾坤相索而生六子皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘往順來逆其象宛然如乾一索居初再索則陰往居二而陽來居初矣三索則陰往居三而陽來居二矣乾往坤則坤來乾坤往乾則乾來坤此造化自然之法象聖人畫卦之精意也故曰往者屈來者伸尺蠖之屈以求伸也不往則不得來不屈則不得伸故一屈一伸一順一逆一往一來寒暑晝夜生死之

幾莫不由此若使來而无往如乾來而坤不往則闕一女坤來而乾不往則闕一男又使順而无逆往而无來則是乾再索卽成兌三索卽純乾坤再索卽成艮三索卽純坤然則坎離无位八卦不備造化不成安得有寒暑晝夜生死之變如邵堯夫朱元晦所謂順逆愚不知其解也大抵造物无往不順无來不逆往以致來順以致逆相因之數也故禮下率則仁上率則義天下慈父多孝子少履霜堅氷弑父與君皆由順

生卽此意也。
世人以往爲過去易所謂往以進爲往也世人以來爲未然易所謂來以迎往爲來也總之往卽成來造化人事无非往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行爲進爻以攸往爲利以不利攸往爲凶聖人作易使人利攸往而已矣
乾坤三畫往來生六子此造化之正數也八卦相錯成六十四或有此往而彼不來彼來而此

不往者是氣候參差造物之變也每卦六爻二卦成十二配一歲十二月故序卦一正一反相對乾坤合而天地定四時序陰陽分六十四卦合而晝夜之脩短節候之盈虛人事物理之互換交錯于天地之間皆二儀往來之正數聖人以八卦象之易所以盡於往來而爲逆數者也
○人生百年當卦中一爻人能通三百八十四爻之變則因應不滯生死如呼吸聖人所以通晝夜之道而知也子張問知來子曰百世可知因也因往成來因往知來順往逆來所謂原始反終也原其始一息卽一日一日卽一生人一生卽天地一闔闢反其終天地闔闢卽人一生一生卽一日一日卽一息上古此宇宙千萬禩後亦此宇宙生死聚散亦復如是所謂知生死之説也恒人形骸障礙己私牽累始終順逆推勘不破則已不克而不仁不仁則頑冥隔塞故曰可以爲難難則易不可見聖人以五十學易无可无不可无適莫无意必固我故能從心不

踰可以小泰山大秋毫可以壽殤子夭彭祖百年非久瞬息非暫一念萬年萬年一念一卽三百八十四三百八十四卽一素位而行一以貫之故曰一日克己天下歸仁天下一日故能成變化而行鬼神齊生死而通晝夜是謂見易其要在克己而已已克而易可見易見而生死齊矣
陰陽二氣其實一陽而已陽消卽陰聖人尊陽抑陰惜陽之消也陽消則日之夜歲之冬生之

死也安得不惜然天地豈爲聖人愛陽而廢消息天道人情各致其當然耳

子云一陰一陽之謂道言兩惟一也一非空虛卽元炁之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而强立之名元陽靜則爲陰動則爲陽獨陰无成獨陽无生一陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇偶象陰陽以陰陽畫六十四也本惟元陽一炁變則成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而不離乎一故謂

之道孟子性善之說蓋本于此凡三才之變莫非陽而未動不得不謂之陰動則依然謂之陽一切善惡有爲皆屬動後動不失初何不善之有然動爲陽陽又謂之元炁何也元者生炁也陽主生天地之大德曰生生生之謂易造化无一息不生故生炁謂之元陽故曰天地之氣陽而已矣

一陰一陽者不測之神道中本无二物道由陰而之陽卦由乾而之坤者道惟一乾而一陰一陽者卽乾道之變化乾元者統乎陰陽而爲之主宰者也

陰陽虛實動靜往來其象成兩其幾本一陰虛卽是實處虛陽實卽是虛處實動卽在靜中動靜卽在動中靜往之所過卽來來之所過卽往屈伸消長亦復如是故聖人以奇偶象之

問一陰一陽之謂道先陰而後陽何也混元未分黯然一陰耳陽炁蟄伏混元旣分陽浮爲天天先萬有而有先羣動而動陰之靜而沈者自

若也故先陰而後陽以言乎无生之始也然則謂之一陰一陽何也不二之謂也陰陽有二名无二體道一而已非先非後非彼非此先後者方生之序彼此者動靜之幾也一者數之始也无生則无一陽者陰之始動也不動則无陽陽非无也不動陽不可見不可見故謂之无陰卽陽之靜而入于无陽卽陰之動而向于有故聖人以一象陽而畫爲奇陽倡陰隨故兩其一象陰而畫爲偶偶卽奇之分也以是謂之一陰一

陽立爲其根也。

說者謂易道用剛而柔爲黄老聖人所以貴陽也夫貴陽非用剛之謂也試觀乾元用九无首則吉亢則有悔乾坤以下諸卦皆剛以遇險而屯之震以盤桓利也蒙之艮以包養吉也需之乾待而進也訟之乾健而險則凶矣師以順行險則吉比以一陽撫衆陰則順小畜以一陰束衆陽則止履健而能下所以天交于地而成泰皆用柔之效也陽亢而不下則否同人大有皆

一陰得位而亨謙豫隨莫匪柔道也此十六卦易道全體大用備矣安見用柔之爲凶乎大抵陽爲羣動主所以能主動者惟其靜也陰柔者陽剛之靜機子云一陰一陽之謂道好剛不好學其蔽也狂而云未見剛者君子自强不息之謂非奸剛之謂也溫良恭儉讓盛德之至非黄老也

易者變也不可一例解也謂扶陽抑陰亦有爲陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中三四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以三四得名也謂五爲君亦有不盡爲君者如恒婦人吉夫子凶明夷箕子明夷之類泰以二爲君以五爲后又或以上爲君者明夷之上六是也蜀才改箕子爲其子非也二雖得中亦有凶吝者如同人觀咸節之二是也内外相應亦有不主于應者如乾坤泰否隨既未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蠱曰不可貞則貞亦

有不可者矣卦名善者爻不必盡吉如咸恒之類卦名不善者爻不必盡凶如否蹇之類易道多端未可執一例餘也

聖人作易開物成務故借人事立論非定局也乾雖爲君非臣盡无乾也坤雖爲臣非君盡无坤也何必乾之九五定爲聖主坤之六五定爲賢臣乎五爲尊位物之既成事之既就時之既至莫非五也家有嚴君即家之飛龍慈母即家之黄裳人主柔順亦黄裳之吉人臣擬亂亦飛

龍之利以龍爲君以裳爲臣後人所以象象非聖人設象之意若乾但爲君坤但爲臣聖人何不直以君臣繫辭而必取象于龍與裳也觀乾坤而他卦可知故易非可拘拘論也象而已矣

○易如奕棋輸贏千變不離局道如彈唱譜換辭不換腔如算盤十百千萬不離子

朱元晦謂易道潔淨精微秖可玄空說影不得將人事搭配及其作本義三百八十四爻搭配三百八十四人占者是自背其說也夫所謂易

道潔淨精微以其爲神化性命之書非影子之謂所謂占卽本爻之象而測其吉凶亦非謂揲筮之人也

朱元晦以易爲卜筮之書若疑卦爻之辭皆占而不知占皆象也聖人本人事作易易成而作筮以開易教人揲策以合卦借爻象以明善惡以決休咎故謂之占非主蓍策也易不自占而倚卜筮舍民義而近鬼神豈聖人作易之意

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底便不好如讀易只眼前說出本義所以疎淺皮膚不足觀也邵堯夫先天方圓等圖正自崎嶇而信從不疑又何也

憂悔吝者存乎介介者界也行禮有介以界賓主也居間謂之介孟子謂舜跖之分利與善之間也聖人畫卦于爻位彼此之間命之曰介蓋休咎无常自吉趨凶自凶返吉將然未然存乎介介者悔吝之端善惡之幾也故曰知幾其神乎易不識介惡乎學易

卦有互所以盡變也大傳謂二與四三與五同功雜物撰德非中爻不備互之謂也爻不主初上故互中爻以盡變天地之間時行物生聖人中天地立人極故中爻取互體以盡變化之情王程諸子置而不講則象占之不備者多矣

八卦交錯內爲體外爲用內象人外象所遇之時境內象地外象天人事蓋于下天運應于上內主感而外主應也

卦畫自下而上者陽氣自下而升也出生之謂

易物生自下而上易以人達天登高必自卑也

○易之所貴者時中待中則吉失中則凶二多譽五多功中也三多凶四多懼失中也二五者中之象時行則行時止則止與時消息乃爲无象之中无象之中象所不能盡也

大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原无配畫之法

一陰一陽天无心也貴陽賤陰聖人无心也若謂一扶之一抑之則聖人與天地不相似而易

爲有意雖君子小人乎聖人一視之而已

彖吉而爻不必皆吉彖凶而爻不必皆凶者如年之有月月之有日氣化不齊趨避存乎其人是以君子不可斯須不占也

內卦爲貞外卦爲悔據春秋傳蠱之貞風也其悔山也云爾其實貞言吉悔言凶也左氏好誣未可執以解經周禮有大貞又以貞爲問卜之稱

卦每一爻一段情境一翻作用小則只如一呼一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻繼來其間煞有機所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下无常時也自上而下來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也

含洪包孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

乾知也坤行也屯創也蒙覺也需德也訟讐也師亂也比治也小畜勢也履下也泰運也否宰也同人爭也大有富也謙卑也豫樂也隨忠臣也蠱孝子也臨親也觀畏也噬嗑刑也賁聘也剝害也復仁也无妄世也大畜材也頤養也大過喪也坎學也離明也咸无心也恒不已也遯退也大壯進也晉榮也明夷戮也家人正也睽疑也蹇難也解平也損約也益省也夬和也姤遇也萃衆也升仕也困塞也井通也革更也鼎

新也。震動也。艮靜也。漸序也。歸妹速也。豐盛也。旅孤也。巽謙也。兌悅也。渙公也。節時也。中孚虛也。小過弱也。旣濟終也。未濟復始也。

談經卷之一終

談經卷之二

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大翮校

尚書 凡三十條

三代以前墳典，至春秋時雜越矣。孔子特加刪正，弟子心通其義者七十人。是時天下學士大夫博學道古，魯國諸生多至三千。周之季年，文勝世運然也。浸淫至於戰國，七十子之門人後裔，轉相傳習，經竇遂多。荒宕隱怪，縱橫飛箝，種種異說雲興。七王割據，俗殊道分，士爭飾其學說，其辨以相高，而六經被其薄蝕，眞贋始混淆矣。百家蠭涌，議論厖雜，呶聒而不可勝聽。秦皇李斯一舉而畀之炎火，有激而然，非盡其罪也。故昔之僞言，莫多於七國，嬴秦之季。漢因秦禁六籍荒閣，黔首久愚，目識一丁，輒稱儒生。安車造門，天子師事矣。是時僞編皆託塚中壁間之藏，鼠璞雜進，笙竽不分，至於今二千餘年，承訛習迷，蒙而不發，亦爲不善辨矣。

六經者百氏之根柢經術不明如五穀種雜而莔滅裂以報轉相譌襲遂不復可簡別矣如世之爲典爲考爲志爲畧用力雖勤源本不清無適不繆故書之有古文也春秋之有三傳也禮之有周禮也百家皆已引爲繩墨據爲根柢而庸詎知夫所謂繩墨者之非繩墨所謂根柢者之非根柢歟自非卓識焉能簡別

書辭淵塞詩語清通故虞書渾樸其言詩則曰聲依永律和聲喜起之歌乃有逸響雅頌訓誥

多周公制作雅頌明暢訓誥結滯葢主于感者使人易曉主于訓戒者使人深思夫子謂不學詩無以言故詩書體異也春秋戰國以來辭尚風韻雖敘事之文皆有依永和聲之致夫子作易傳論語春容爾雅清風習習皆詩之爲言也然義理含蓄混沌未鑿至秦漢以後刓觚雕樸文不務實全尚聲口此古今文辭深淺華實之辨也

堯典禹貢其辭簡奧敘事樸直有體皐陶謨精深淹雅自是上皇風味古人言語高遠質而愈新後人極意整齊而反傷氣有意舒散而反見拙如商彝周鼎自然蒼潤俗工雕鏤亂眞識者自能鑑之

書序非夫子作其篇目眞贗混淆語多孟浪煩簡不中節殆周秦間人杜撰今觀虞書一典千餘言括盡兩朝二百年盛事皐陶一謨僅七百言五臣弼主洪猷包羅殆盡非獨文字高簡亦由古人篤實尚行寡辭竹簡篆書記載煩難自

不能多予嘗謂虞書不容更有第三篇以其希貴也據序虞書尚有十一篇偕亡則虞庭文辭之多何異秦漢不足信耳

禮記曰疏通知遠書之教也其失也誣初不解所謂何獨書稱誣乎及讀孟子盡信書不如無書則書之可疑從來遠矣孟子距刪書所纔百餘年簡編已不足盡信宜後世僞作愈盛也秦漢之際去古未遠殘編尚有存者故序中尚多眞目古文二十五篇間有微言要之非完璧矣

而朱元晦謂書不須盡解亦縁孟子盡信書不如無書之意然朱所謂易解者乃其不必解之僞書而所謂難解者正其刪定之原籍然則棄嘉穀而收稂莠也可乎

堯典臯陶謨禹貢三篇文辭最古法度森嚴有頭尾有血脉有分段有照應爲千萬世史書冠冕後世依倣其體爲帝紀世家列傳枝葉敷榮非不可觀然一登泰山頓覺众阜爲小

堯舜一德故二帝併典五臣同心故臯陶合謨

孔書離堯典爲二以補舜典其識已卑别增禹謨一篇尤瑣碎不成文理此何待具眼者乃能辨之乎

古聖文辭深奥精密無痕如書與易自是一種文字孔書極力摸倣而音節匀暢俊彩莊嚴已落近格楊雄作大玄擬易腸胃俱嘔轉覺後塵之愈遠此聖凡天人之隔也

書不難讀首當觀世代升降與先後治亂次第分明逐篇文字可迎刃而解王介甫朱元晦謂大誥難讀且須闕之今若不先理會金縢大誥如何可讀于讀書次第通融所以有得讀易亦然諸公讀易弁序卦以爲無用況肯求尚書次第乎

讀易先讀序卦讀詩先讀古序書序無足觀先考其世代篇目詳其命篇本意乃讀其文字條理血脉自然貫串朱子謂書難曉決無盡解之理縁朱子凡事自末尋本讀書先看文字以爲易簡直訣不先質其世代審其篇目得則爲偶

合不得則强世代從篇目强篇目從文字畢竟不解解亦多誤如説金縢大誥直隔千山萬水解詩亦然先解文字後安排題目焉得不盡改古序解易亦然但執爻象都不理會序卦焉得不疑序卦爲假講學亦然先窮盡天下事物然後致知焉得不割補經傳

先儒誤解金縢誣周公殺兄故自大誥以下諸篇語多不曉夫既不達聖人之情焉能解聖人之語反稱大誥難讀至欲闕之前輩識見如此

應知千古少讀書人
金縢大誥篇次文義井然可據又以風雅諸什印證周公何嘗有東征殺管叔踐祚朝諸侯之事殺管叔出自孔書蔡仲之命誤于解金縢我之弗辟一語禮記明堂位周公朝諸侯誤于解洛誥周公誕保文武受命惟七年之文千古承訛習而不察故讀書不可無識也
盤庚大誥康誥等篇文辭如流雲雜霧烝涌騰沓不可摶埴而自然煙潤孔書二十五篇丰姿

濟楚如礱石疑玉刻木肖花漸染嫵媚之氣古言盤鬱今言清淺古言幽雅今言高華一覽而盡者今人之辭三復而愈遠者古人之辭也
古人意思渾厚義理填塞胸臆欲言不啻口作讀結澀愈玩愈精彩後世文字嘹喨滾滾追逐而來其于脩辭立誠之意索然矣故尚書以伏生二十八篇為眞古文
二十八篇與古人傳神其辭簡樸無枝葉是古昧風氣之醇濃也其詰屈少便利是古人胸次之盤鬱也其更端層疊是古人眞意委婉周至也含輝斂彩晶光自爾溢發氣若斷續而悠遠條鬯舒散不用繩削而變態不可端倪此古人生氣也至于二十五篇清淺鬆泛邊幅整齊曉然如揭日月而行無復昧爽氤氳氣象詩云衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章知此者可與論道可與論書
孔書與二十八篇良苦較然豈千餘年來無識者蓋以呂易嬴久假不歸而依附聖經攻之則

有投鼠之忌如讀春秋明知王莽為罪人以其依附三王父重于發難是以姑息養其蟊賊也湯武不弒君天下何時底定千古有相知湯武非弒君者
朱元晦謂大誥多士等篇辭語艱澀如官府行移文字傳示民間夾雜俗語故難解蔡仲君牙等篇如今翰林制誥文字與士大夫語故易曉按大誥康誥有何俗語而偏以語俗人豈俗人明敏反勝學士大夫乎學士大夫難解者俗人

其能解乎凡訓誥非對臣民口授必裁成篇章
經聖人手雖史官潤色本聖人口澤故言多淵
慤神理溢于辭章之外隱合于胸臆肺腑之中
若出若不出離而視之深沈蒙晦無迹可尋會
而通之生氣浮動溫如春冷如秋穆如清風澤
如甘雨紬繹其緒嚼咀其味恍然見其心曲親
炙其眉宇而聆其聲欬非聖人之言而能若是
乎至于二十五篇清淺齊截自是三代以下韶
秀之姿語多浮響意不切題或先賢記聞或後

人依託天壤懸隔烏可相亂也
後人文字皆揀選材具一字一句疊砌而成古
人文字無邊齊無畔岸拍天駕海而來
文字出上古自然深沈有鬱蒼之氣正是未雕
之璞一落叔季膚淺輕揚氣運風會莫知所以
然而然也尚書二十八篇當世即欲不如此作
不得五經皆夫子手訂及夫子自作亦是春秋
以後文字如論語二十篇春容爾雅愚者可知
猶謂有子之徒記述至于春秋周易十翼夫子
手筆亦是愚者可知文章因乎世運雖孔子欲
爲四代典謨之文亦不可得已
二十八篇眞足爲萬世國史之宗後人何幸因
伏生所授得見四代鴻寶其二十五篇如伊訓
太甲之類左國諸書駸駸欲方駕矣
子曰辭達而已矣又曰修辭立其誠達者達其
所立也辭欲達誠誠如何可達後世文章以清
利爲達正是齒牙間喋喋不與精神命脉相關
心自心辭自辭如近代辭賦何有半語眞實二

十八篇若康召等誥字字肝膽潑放簡策上後
儒反病其詰屈不達未知竟是誰達誰不達也
○諸傳獨孟子近古七篇中所引書如太甲伊
訓湯誓等語質直而少逸響正與二十八篇文
字一律足徵伏書是眞孔書是假又如大學所
引康誥作新民若保赤子惟命不于常等語篇
內自然脗合孔書取引語塡補痕跡宛然
孔書伊訓太甲說命君陳等篇禮記學記表記
緇衣多引用其語蓋記與孔書先後同出其所

引當世已無全文摹倣補綴非古人完璧也孔書四代文字一律必無此理詩如商頌縝栗而淵瑟周頌清越而馴雅此二代文質之分也詩旣爾書亦宜然豈得商書清淺反不如周書樸茂乎若以伊訓太甲與康誥大誥諸篇並列先後文質覺倒置矣

孔書諸篇辭義皆浮泛如伊訓不切放桐復亳說命不切甯賚良弼君陳畢命不切尹東郊其他皆然轉移更換皆可通用古史典要決無此

病爲後人按步倣效故其語勢褊側如室中演捧四礙不得自由若眞古文如大誥諸篇任說得縱橫舒展眞屬功沽天地懸隔

愚讀伏書二十八篇觀二帝同典五臣共謨益信古人制作精深按周書知周公無殺管叔事益信孔書爲妄作聖人復起不易吾言

秦誓眞秦穆公作春秋之文漸近明淺猶多沈渾之味自然處高於左國費誓雖列編末而簡奧淵深自是周初文字文侯之命峻整自是周末春秋初年文字世運風味一一可摹若夫伊訓說命風格卑弱尚不敢望秦誓乃得與典謨並列眞是千古不平事

夫子刪定之季周室東遷已久典籍散亡計當日所定四代書亦應不多伏生所授二十八篇四代規模已具恐未止三之一耳詩比訓誥易于存記有樂官典守故三百餘篇具在書辭深奧故伏生所記止此若二十五篇者雖多可不至遺忘亦眞與僞之別也

談經卷之二終

談經卷之三

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

毛詩凡五十四條

六經惟誦詩多明法孔子曰詩可以興可以觀可以羣可以怨邇之事父遠之事君誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以為故子貢論學知詩子曰賜也始可與言詩子夏論詩知禮子曰商也始可與言詩此孔子

說詩之明法也孟子曰說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志故高子問小弁小人之詩孟子曰固哉高叟之爲詩也咸丘蒙問普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣舜爲天子瞽瞍非臣如何孟子曰以辭而已雲漢之詩周餘黎民靡有孑遺是周無遺民也此孟子說詩之明法也學者通乎此學詩無餘術矣

三百篇所以高絕千古惟其寄興悠遠不讀古序不達作者之志與聖人刪定之旨後人疑序與詩不似不似處正宜理會詩所難言正在此自朱元晦不通古序學者謬承師說淺陋枯索無復興致可風

詩序相傳爲子夏與毛公合作今按各序首一句爲各詩根柢下文皆申明首句之意故先儒謂首序作自子夏餘皆毛公增補今觀首序簡當精約非目巧可撰古人有詩即有題或國史標注或掌故記識曾經聖人刪正決非苟作而毛公發明微顯詳畧曲盡爲千餘年詩家領袖

至宋儒師心薄古一切詆爲妄作秪據詩中文字斷以已意創爲新說今用之予未敢信其爲然也

古人作詩先有題而後有詩未有詩成然後以題强肖者箴銘記賛之類題闕或可據辭標補至于詩義微婉雖事有所本而常託興象外據辭撰題決無此理朱子改序皆先有詩而後有題也

詩序首句函括精約法戒凜然須經聖裁乃克

有此其下毛公申說乍讀似闊略尋思極得深
求之味後人不解詆爲淺陋千古寸心得失自
知此言詩所以難也或謂毛公有大小非出一
手其父子兄弟轉相發明故傳與序閒不合大
抵箋不如傳傳不如序毛公補序又不如序首
一語讀詩惟當以首序爲宗余解詩於序首句
加古序曰三字下以毛公曰別之後附朱說參
以管見不敢辭其妄也
序者遂也作者有未達之志序以遂之故古序

即詩人之志詩辭明顯序即不及但道詩所未
言者與後人所不知者而已朱子於序必責詩
中語爲徵與古人作序意正相反苟詩辭明徵
又焉用序爲如朱說依樣葫蘆都似重語尚書
序孟浪正坐此雖不用亦無傷若詩無古序則
似夜行烏可廢邪
詩別有齊魯韓三家失其傳矣然三家未見古
序則其學亦可知也毛公據古序與經傳合而
能變通遊演曲暢作者之情千載獨行良非偶

爾朱子一切詆爲鑿空妄說今虛心檢閱自覺
古是而今非有識者何敢誤今而背古乎
古序全體春秋之義于凡美刺各舉大綱而不
盡之義寄於言外當時作詩詳委具在國史今
不可考已毛公序說有所受之亦猶左傳於春
秋雖精旨未暢而大畧可據朱欲廢毛已爲不
可直欲併古序廢之予河漢而不信也
讀詩本古序義理周匝完備雅頌各得其所聖
人刪詩手澤如新朱子謂序不可信須併三百

篇亦不信始得始以三百篇爲古而序爲非古
改從今說則其錯亂不可勝道矣國風尚有十
五國以爲別至于雅皆朝廷獻替頌爲宗廟登
歌如小雅沔水改爲憂亂非規宣王白駒改爲
器賢非大夫刺王黄鳥我行其野改爲民適異
國非刺宣王谷風改爲朋友相怨非刺幽王蓼
我改爲孝子不得終養四月改爲遭亂自傷非
刺幽王無將大車改爲行役非大夫悔用小人
車舝改爲新婚非刺幽王采綠改爲思夫非刺

怨曠隰桑改爲喜見君子非刺幽王綿蠻改爲微賤勞苦非刺亂以上皆如朱說則小雅之與國風何以別乎楚茨信南山甫田大田皆非刺幽王大雅生民非尊祖既醉非太平鳧鷖非守成假樂非嘉成王以上盡改從朱說則雅與頌又何以別乎民勞板改爲同列相戒非刺厲王抑改爲衛武公自作非刺幽王崧高烝民韓奕皆改爲贈行非美中興如此則與風又何別乎周頌臣工非諸侯助祭噫嘻非祈穀皆改爲戒

農官訪落敬之小毖皆改爲成王自作如此則與雅又何別乎魯頌四篇駉但爲牧馬有駜但爲燕飲泮水但爲脩泮宮閟宮但爲脩祖廟如此則與風何別乎若是則三經紛挐如絲必尼父再生重加刪正乃可通也

朱元晦詆小序世代名氏皆爲妄語凡序云美某人刺某事必責詩中有某名某事爲徵不然即斥爲鑿空若辭類他人他事即以他人他事代之惟以切直爲主作詩如此但可謂之記事文字淺率甚矣何稱爲主文而譎諫乎如二南文王詩也未嘗一字及文王關雎葛覃大姒詩也未嘗一字及大姒若盡責名與事爲徵則雎二南諸詩亦鑿空矣按辭徵事以校他書考制度則可言詩則不可

二南雅頌所載文武諸詩皆作于王業既成之後故序以文事爲文王詩武事爲武王詩非謂其詩即作于其時也朱子據詩中有文武成康字輒以生前稱謚爲疑他凡詠其事者謂即作

于其時凡美刺代言者謂即其人自作皆犯高叟之癖

朱子詆前人師說爲鑿空抑不知已之改作人何所據猶之鑿空耳第如朱說淺率其鑿空易如古序深遠其鑿空難今試使人暗索爲朱說者十常八九如古序者百無一二古人鑿空何不就其明且易者而爲其遠且難者乎毛公距夫子刪詩所四百年既爲鑿空朱子又後千五百年聱然自以爲某詩非某事實因某事而作

此何異李少君遇九十歲翁給云我識爾曾王
父面孔知者誑而不信也
朱子改古序秖據文辭疑似懸斷大抵淺俗如
叔于田刺鄭莊公不教養其弟辭似美叔段遂
改為美叔段將仲子兮刺莊公與祭仲謀殺弟
辭似婦人與男子語遂改為淫奔如序何其深
求如朱則委巷之言矣詳見各篇
朱元晦專以史傳質序史傳自與序合然序古
而史傳後出以史傳徵序是以黃小徵老人也

如曹風三百赤芾序謂刺共公是也朱謂序附
會左傳晉文公數曹乘軒三百之事此自左傳
牽詩為辭耳豈眞曹有三百大夫之多乎又如
吳札觀魯樂先孔子刪詩所五十有九年而左
傳所述皆因三百篇次第今不謂左傳附會詩
及謂序附會左傳意在排古序求勝耳子云信
而好古好而不信則如無好又曰多聞闕疑疑
不編改作無寧闕諸
朱子謂序無據而揣摩也夫君子善善長而惡

惡短就使無據寧揣摩古人之似而入于善無
寧揣摩不似而入于惡也入于善者成人之美
入于不善者成人之惡故曰過疑從輕況本無
疑乎如木瓜為感齊桓公作青青子衿為學校
不脩作此何疑也今不擬以報德之辭學校之
詠而皆改從淫奔豈惟瀆亂聖經亦可謂好成
古人之惡者矣餘難枚舉附見各篇
不微不婉徑情直發不可以為詩一覽而盡言
外無餘不可以為詩美謂之美刺謂之刺拘執

繩墨不可以為詩意盡乎此不通于彼膠柱則
合觸類則滯不可以為詩朱說皆犯此數者
子貢論貧富與詩何干而以切磋琢磨解子夏
論素絢與禮何干而以禮後解顧仲尼極加歎
賞謂其始可與言詩此意二千年來無人理會
第作穎悟上伎倆實是三百五篇証盟公案蓋
詩人託興深遠言語寬厚抑揚反覆不可為典
要理有切合而辭若矛盾語有疑似而志相跌
戾故言詩難也善解者通其志而冥合不違者

執其似而反謬子貢論學知詩離而能合也子夏論詩知禮入而能出也離而不殊合而不泥入而不執出而不迕兩端用中乃可言詩世儒于詩以切磋解切磋以素絢釋素絢見關雎則以爲鳥聞羔羊則以爲獸讀狡童則以爲蕩子目靜女則以爲豔婦膠柱鼓瑟無一可通乃有如高叟以怨慕父母爲小人如咸丘蒙以普天率土爲臣父至執辭生疑如朱元晦以古序爲牽强率意師心爲易簡直訣若是則易簡直訣

孰如高叟咸丘蒙而賜商二賢焉能免于牽强之誚也故子貢子夏之後善言詩者莫如孟子孟子之後知其解者莫如毛公

或曰孔子以思無邪一言蔽詩三百何也曰此即孟子所謂不以辭害志也詩者志也詩多男女之辭志不尊爲男女發聽其聲靡靡而逆其志甚正故端冕而聽鄭衞皆雅樂也苟佚欲情生凡歌舞皆足以喪志故樂記曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂故君子反情以和志思無邪之謂也又曰禮主其減樂主其盈禮減而進樂盈而反減而能進盈而能反者思無邪之謂也故曰興於詩立於禮成於樂敬主乎中而和爲終始也世儒不達謂詩多淫辭無邪思乃可誦詩夫使聖人刪詩留淫辭禁學者邪思是建曲表而責直影也蓋凡聲音之道和動爲本過和則流過動則蕩苟弛而不張雖關雎鵲巢桃夭摽梅其孰無男女之思而奚必淫奔

之詩也然則詩多男女之詠何也曰夫婦人道之始也故情欲莫甚於男女廉恥莫大於中閨禮義養於閨門者最深而聲音發於男女者易感故凡詩託興男女者和動之音性情之始非盡男女之事也

讀他書依憑文字不中不遠讀詩守文字不惟害辭且乖本旨如君子偕老猗嗟本刺也而其辭稱頌楚茨本傷今也而其辭道古小戎東山本美之而無一語贊揚谷風本刺之而無一

語識彫此類甚多朱子於東山改爲周公自作於氓谷風小戎改爲婦人自作又如周頌噫嘻據成王二字改爲戒農官執競據成康二字改爲祭成王康王按古序以繹今旨殊覺不然

詩有詠古而意在傷時者如七月信南山甫田之類是也有言乙而意在刺甲者如叔于田椒聊之類是也有託爲其人之言寓意者如卷耳江有汜采綠之類是也有不明言其失但叙其人之事其失自見者如氓之類是也有篇首見

意後皆託爲其人之言者如雲漢之類是也有通章託言全不露正意者如鴟鴞之類是也有露一二令語可思者如碩人猗嗟之類是也有前數章全不露至末章始明說者如載馳有頍者弁之類是也有首露一二語後全不露者如楚茨之類是也有辭初緩而漸迫者如旄丘四月之類是也有言輕而意實重者如凱風之類是也有首章辭意已盡後數章但變文疊韻者如樛木螽斯黃鳥無衣綿蠻之類是也有前敘事後託爲其人之言者如野有死麕大東小戎之類是也有首章見意後數章皆託他人言者如蕩之類是也有前數章反言至末始見正意者如都人士隰桑之類是也其餘可例推雖或即事直陳皆有悠揚委曲之趣言外不盡之旨未有徑情直發者也後世騷賦大彷風人遺意至於近體興而古意盡廢朱元晦以近體解三百篇宜其不達耳

詩意深厚正不貴明淺或借古以諷今或反言

以明正或託其人口吻以發意中事或漫無可否述事以見意體裁不一要未有直發者朱子謂詩本性情辭無粧綴不知聲音之道自然與性情通歌詠所以養其性情也歌雅者溫良歌頌者柔直故曰詩可以興此性情之說也非謂其人自作即見其人之性情也人雖暴厲及其爲詩必溫厚不溫厚即非詩矣故曰不以人廢言言不可以信人詩可以信性情乎以此論性情失其解矣

朱元晦云讀書從眼前說出底便好從崎嶇說出底便不好此非至當之論言近指遠眼前固好牽強造作崎嶇固不好若以皮膚爲眼前以深求爲崎嶇所喪適多如讀詩與讀易欲一味眼前胡可得詩比與易象欲不崎嶇胡可得朱子解詩易所以兩失也惟其怕崎嶇將六經許多義理畫割與二氏自守皮膚譬如用兵奇正相生宋襄公怕崎嶇戰死于泓成安君怕崎嶇爲虜于漢鄧艾如不崎嶇不能入蜀李愬如不

崎嶇不能平蔡天下事非踈淺迂闊可辦聖人不爲險而亦不失險乾不爲險而自能知險諸子百家所得與六經爭衡者蓋腐儒迂闊養成之非六經之道本不廣也

詩言寬裕含容本詠一事而悠游委蛇可以旁通諸經語不可節取惟詩斷章割句甲乙皆合正以其不拘一隅也烏可與硜硜之士道乎

凡詩比興鳥獸草木皆取諸目前至近實使人人易曉必無異方奇怪之物如雎鳩之爲布穀也鳲鳩之爲鶻鵃也愚夫所習見聞故取以爲比世儒不解妄事猜度轉入奇僻傷詩人和平之旨失託興曉喻之意

賦比興非判然三體也詩始于興興者動也故曰動天地感鬼神莫近于詩夫子亦曰詩可以興凡詩未有能離興者矣興者詩之情情動于中發于言爲賦賦者事之辭辭不欲顯託物爲比比者意之象故夫鋪敘括綜曰賦意象附合曰比感動觸發曰興非但歡娛爲興喜怒哀樂

皆本于興故詩者性情之道和人神協上下移風易俗莫非興也毛傳誤以關雎葛覃之類爲興而朱子附合其說謂興者先言他物以興起所詠之事比者以彼物比此物不知先言他物與彼物比此物有何差別自覺難通乃謂比有取義興不取義而不知所謂興者其實皆比也如關雎本比而其所興之情與所賦之事已寓於雎鳩二語中今但謂先言雎鳩以興起所詠之事及下二句又不明言所事而但贊淑女爲

好逑然則淑女所以爲好逑之事已寓言於首二句之中矣安得謂首二句但爲興起所詠而已也豈惟失比之體亦錯會興之義蓋借物爲比不言正意而意已宛然即比也如樛木首二句比后妃逮下衆妾上附之意宛然故下文不復及正意但詠后妃福履而已又如鴛鴦在梁首二句比古明王愛養萬物意宛然故下文不復及正意但頌君子萬年而已風雨雞鳴喻世亂君子不變之意宛然下文更不及正意但言

已願見而已餘可類推今皆以爲興起所詠之事而所詠之事終不及焉即其所謂興者義亦不成矣朱註以賦比興分配各章愚按三義原非離析也如黍離清廟緇衣閟宮之類本直賦其事而託黍稷衣服宮室亦即是比臣子忠孝誠敬之情即是興又如鴟鴞全篇借鳥言是比陳說武庚事即是賦感動成王即是興皆敍爲一體豈成義理且如後世上林子虛之辭直名爲賦豈得謂其中遂無比興乎

比者寓託之義非必兩物切譬爲比但不直斥此事託言于彼者皆是比如關雎鵲巢鳳凰麟趾黃鳥鴟鴞狼跋鹿鳴桃李唐棣黍稷葛藟之類此其親切譬喻者也其他或文字音響物象情景假借附合如采葛以喻讒言蔓引采蕭喻其薰灼采艾喻其爍膚此類皆比之取義者也如載馳之阿丘采蝱蝱一名貝母借作背母思歸之喻也中谷有蓷蓷一名充蔚一名益母借作豐年得養其妻之喻也此類比之爲隱語者

也如殷其靁之殷借作殷商以靁喻商紂之威虐也采唐刺淫唐之言蕩也兔爰閔周兔之言毒也雉之言癡也終南之條言理也梅言謀也他如棣之言弟也桑之言喪也棘之言急也栩之言虎也新臺有泚借作顔泚之泚君子偕老之玼兮亦借作泚言可愧也瑳兮之瑳借作巧笑之瑳言可笑也此類比之切響者也如清人在彭在消在軸未必河上實有是地桑中孟庸有是女彭盛也消散也軸旋

也皆遊嬉之喻也庸言賤也弋言引也皆論淫之喻也此類比之會意者也至如周頌之絲衣因繹于祭盤小雅之鴛鴦取義于交物此類無古序幾不可解故凡託物皆比而朱子于此類一切以爲發端之語無所取義其疏舛可勝道哉

詩之有比猶易之有象易義難言以象像之詩志難言以比譬之漢魏諸家言易象過于穿鑿及言詩比全沒理會朱元晦所以誤比爲興疎

謬從來遠矣

言詩殊關氣質元晦性地質直氣鮮圓通故言詩殊非所長詩多託興必認以爲眞詩多婉詞必改使從直詩多深遠必牽使就淺所以三百古序無一能解頤者

朱元晦于國風諸篇語稍涉情致即改爲淫奔遂使聖人經世之典溷爲諧謔初學血氣未定展卷生邪思環席聽講則掩口盧胡而笑至使蒙師爲之輟講父兄不以授其子弟甚違聖人雅言之意關係豈淺哉

男女生人至情恒人心緒牢騷常託詠男女而爲女子語常多蓋男子陽剛躁擾女子陰柔幽靜性情之秘鍾于女子最深而辭切婦女最慼柔可風故聖人錄其辭被諸管弦協之音律以平其躁而釋其慾宣其壅而窒其淫所謂綽約操乎剛強因人情而利導之也後之爲詩者不達此旨一切詆爲淫哇之曲去本逐遠而說詩者併詆聖人刪正之辭爲淫詩豈知性情之道

者與

或曰夫子刪詩既不錄淫詩而曰鄭聲淫何也夫聲與詩異也鄭之聲淫非鄭之詩盡淫也虞書曰詩言志歌永言聲依永音律爲聲篇章爲詩聲生于響詩成于志故古序曰在心爲志發言爲詩此聲與詩之辨也今據古序以繹志鄭衞之詩其何者爲淫詩乎雖桑中溱洧志在刺淫而其詩本非淫也豈得以辭累志乎苟不逆其志惟辭之似雖二南之行露死麕其誰不可

爲淫詩乎鄭之將仲子刺莊公狡童褰裳刺昭公其志本皆正而其聲靡靡皆似婦人語蓋土風化氣氣化響豈惟鄭衛宋音燕女溺志齊音傲僻驕志五行皆有淫氣八方皆有淫聲而惟鄭衛爲甚故凡靡麗之聲稱鄭衛猶今人云楚歌趙舞云爾豈獨楚有歌而趙有舞與若謂鄭音卽鄭詩衛音卽衛詩齊音卽齊詩十五國風未有宋詩也則所謂燕女溺志者是何詩與而獨以鄭衛之聲罪二國誤也又以聲罪詩豈不

謬哉樂記子貢問于師乙曰賜聞聲歌各有宜敢問賜宜何歌所謂歌卽詩也歌有辭而聲惟響故師乙舉雅頌言詩舉商齊五帝三王之遺言聲謂以商齊之聲歌風雅頌之詩猶今人以南北腔唱樂府辭此聲與詩之辯也鄭康成解禮不達因記錯簡疑商齊與風雅頌并列爲歌則是以齊爲齊風商爲商頌矣據本文云商爲五帝之聲商人傳之齊爲三代之聲齊人識之與雅頌何涉混歌聲爲一類世儒遂指二風爲淫詩所由誤也夫聲淫而詩亦淫者二國宜有之然既經刪正焉得復在三百十一篇之內不然夫子所刪者獨何等詩乎

詩三百聖人所以鑒往懲來未有事無所指者若事無所指何以分十五國與大小雅之正變古序犂然如指掌而朱元晦一切詆爲附會但依辭泛解浮浪不根全失刪定之意

六經所爲重以道非以辭也世多良史而春秋爲宗非春秋能富於史漢也世多騷雅而三百

篇爲宗非三百篇能攻于屈宋也則其所重可知也是非不足以訓美刺不足以風則三百篇猶之詩耳朱子謂詩不必皆美刺如古序言詩靈龜寶鑑萬世常新如朱子言詩揚葩振藻嘲風弄月耳聖人奚取焉

詩皆古賢達聞人感事託興勸善遏惡而作苟不關法戒聖人不録三百皆治亂興衰之蹟不獨爲歌舞之節耳朱子拘于論語正樂雅頌得所之說專以樂歌論詩徧改古序然則詩之爲

經只如後世樂府俳唱之用而已焉能爲有焉能爲無

詩三百皆可弦歌始關雎鵲虞鹿鳴四牡皇皇者華皆先王盛世徽音義正辭雅故借作樂歌通諸朝廷邦國鄉射食饗皆借用之者詩不足故借也若詩本爲樂作卽宜各自爲章何至互相假借詩本不爲樂作而言詩者定以爲樂章誤也

古人文章深厚但據事鋪陳是非美惡在不言

之表三百篇多用此體二雅獻納時有明諍顯諫雖頌告宗廟如訪落敬之小毖諸篇亦是代口鋪揚夫子作春秋全用此體故自謂無毀譽後世以鋪敘爲記事外加譏讚自是三代以後淺薄之體

詩自文武成王下至幽厲十五國諸侯之事正變俱載美刺幷存以爲萬世法戒非徒葩藻而已王迹熄霸圖張東遷以後朝廷無制作國史無紀錄善惡不彰臧否混淆五霸之事無詩可觀於是夫子乃作春秋故孟子謂詩亡然後春秋作千古知詩無如孟子朱元晦謂古序所記世代興衰時政美刺一切皆妄然則詩豈無關世教者與

天下古今治亂理之是非事之得失一定不可易然執理據事言出輿戎何也氣悍而辭倨則無言不讐惟詩之爲言也委蛇從容主文而譎諫言者無罪聽者足以興是以士君子立言於詩取則焉夫子教伯魚曰不學詩無以言其作

春秋皆本風人美刺之意其刪詩也明好惡辨邪正稽理亂與春秋相爲終始幽厲以前美刺在詩平王以後是非在春秋春秋記諸侯之亂詩紀諸侯治亂之跡春秋記天下無王詩紀文武幽厲爲王之事春秋記禮樂僭亂詩考正朝廷宗廟禮樂凡詩之所存者皆史之所遺也如節彼南山則知幽王用尹氏十月之交則知任皇父鼓鍾淮水則知有東遊楚茨大田則知野荒年饑裳裳者華則知絕功臣之祿桑扈則知

君臣飲酒喪儀其得失可考然言雖怨而無訕謗不平之氣與春秋無毀譽正同詩微而顯春秋顯而微詩善言而春秋之言善也世儒不達謂詩不皆美刺詆古序爲鑿空豈不謬乎

近代說詩主朱而絀毛其說春秋主胡而絀左與公穀謂左公穀附會而不知胡之附會尤甚也謂毛爲鑿空而不知朱之鑿空愈遠也蓋春秋易簡而胡轉求之深詩深而朱反求之淺二家之癖正相左也不若移其深者曲以繹詩易

其淺者平以覩春秋則兩得矣若春秋不盡薙其繁蕪則鬱蔽而不明詩不深求其本初則枯索而無味故說春秋宜更新說詩宜反古愚故以直解春秋而以原解詩也

胡康侯之言春秋也鑿朱元晦之言詩也固康侯不執褒貶之例則不識聖人之是非元晦不據譏讃之辭則不信詩人之美刺夫春秋以無是非爲是非所以妙于法也詩以無美刺爲美刺所以妙于情也

風雅頌皆周人一代詩耳虞夏非無詩而當時大師掌記惟當代制作緣周家祖孫父子兄弟聖哲子弟師父兄有餘故周道尚親而夏商之禮廢而不傳遭際然也夫子每歎二代無徵刪詩之末繫以商頌亦覺周道之未廣耳

二南諸詩古序皆不指文王大姒但言后妃與諸侯夫人大夫妻可知作者之志本爲託興以風非專紀大姒之事而作也先儒謂王者之詩謂之周南諸侯之詩謂之召南得之矣事不必

問有無但領畧其情景意象自然可風如卷耳草蟲之類事愈近而義愈遠芣苢之類辭愈淺而境愈眞甘棠摽梅之類情愈迫而言愈緩如鏡中看花水中看月谷中傳響可以冥合而不可以迹尋凡詩皆然而風爲甚風皆然而二南爲甚通于二南詩思過半矣朱元晦解詩逐篇問爲某人徵某事全失風人之意矣

二南可爲不可但讀之而已也讀則誦其辭而辭不可執論其世而世不可考質其事而事難

定局故夫子教伯魚爲周南召南爲者得其意
而實體諸身心之間者也
詩有正變以稽治亂也正風雅未嘗無變變風
雅未嘗無正寧獨風雅有正變頌亦有之鄭之
緇衣衛之淇奥容非正乎周南之與豳其地同
其世未遠君明臣良而有豳容非二南之變乎
頌之有魯也非頌之變乎或曰二南以後之風
多稱變何也曰五方風氣有偏沴習尚有漸染
惟聖人爲能轉移故風多變而有正者文王之

化也雅宜正而有變者幽厲之失也頌無不正
而有變者叔季之僭也故三百篇皆明憲大戒
與春秋相終始也
三百篇次第間有參差如載馳衛懿公詩也乃
在文公之後清人鄭文公詩也乃在忽突之前
葛藟平王詩在桓王之後皇皇者華遣使臣詩
在四牡勞使臣之後周頌酌賚桓般武王詩在
成王訪落敬之小毖之後然而風雅頌各得其
所無傷也若一一檢校曲生異說失之愈遠

十五國次第自秦以前質諸舊聞參以管見不
中不遠矣或謂聖人未必有深意如二南首風
王次衛下豳居篇末魯不附列國豈得謂無意
乎
風止十五國何也周衰詩亡掌故所存皆删定
所留止此耳而以槩方內諸國皆可知已國大
而無風者唯魯宋楚魯禮樂僭王故削其風而
存其頌宋禮樂仍先代故存其頌而闕其風楚
自春秋幅幀半天下不可定爲一國而二南屬

文王故南國包楚矣三五以降東南有王氣詩
亡而騷作者楚材也三户存而眞人出者楚在
也聖人前知如神删詩與脩春秋之意同也
三詩始風中雅終頌何也凡詩皆風也尹吉甫
作雅曰其風肆好頌亦可知矣故風首六義風
敝成俗化俗成雅雅者正也以維風也雅化則
從容和平動天地感鬼神詩斯至矣故終之以
頌也
六義首風何也風者動也動萬物者莫疾乎風

先王所以化民成俗也風之爲物有聲無形可披拂而不可把捉其入人也微而婉故聖人巽以行權風也學者通乎風卽雅頌易入矣雅頌可爲典要而風周游六虛者也

詩自有不須題者如後世十九首之類比物託興婉轉不定而以題擬之亦莫不皆肖抑有有題而詩不全似者如屈平之楚辭唐人之感遇雜興泛濫引喻不可指據泥文生解實不必解也故說詩非必執題賦比與興合文辭與志合

卽妙達風人之旨矣朱傳失之

或謂予詩解大畧予惟原夫作者之志而已矣夫詩志也志明卽辭易曉予云興于詩詩有興猶易有象也象在辭外興亦在辭外興者情之動如哭死者而數其事可哀不在事而在哭泣之情詩可以興亦猶此也後儒以託物爲興苟不託物其無興乎禮云溫柔敦厚詩之教也其失也愚高叟咸丘蒙執辭遺興所以愚耳古人引詩不必本事不必泥辭貴興而已不得其興而離詩與性情無涉故無興不可以爲詩得志斯得興矣孟子曰以意逆志是謂得之古之詩皆志也後世之詩皆辭也詩所以爲絕學也

或問三百篇與今詩同異曰三百篇雅也今詩鄭也溫柔敦厚爲雅慆蕩凌厲爲鄭天全自得爲雅粧綴俳比爲鄭五音合和爲雅四聲切響爲鄭古言四五爲雅近體六七言縱橫揮霍如唐人歌行豪放不羈皆鄭也雅平也鄭重也鄭者畿內之國五方參語咻雜而成鄭非必盡土

風也凡聲音壯浪凄苦搖拽叫號不平皆謂之鄭自風雅久湮漢人作俑武帝好文一時辭臣如司馬相如輩競奇吊詭變倖李延年爲協律都尉郊廟樂歌椒用新聲三言煩數似符咒隱語其鼓吹鐃歌用方言雜綴成曲好事者喜其新尊爲古樂府體風雅于茲大壞迄六朝以後郊廟之歌頗有佳篇及自遜以漢人爲不可及千古耳食智愚同病其若之何蓋天地之數成于五而漢樂三言急促彈歌二言後人承風僞

作也魏以後詩五言夫音之有五天則也而經
用四言者所謂樂盈而反賤鄭而貴雅也後人
遂截為四聲以求切響亦惟鄭為然耳
詩本性情溫柔敦厚聖人教人以言而和順于
道德之自然也三百十一篇皆經夫子刪正協
之管絃是謂雅樂逮乎騷興而雅變忠貞發于
天性今樂猶之古也漢擬為辭賦競趨奇險雅
意中衰下迄魏晉五七言步驟古而多風韻六
朝加婉麗論者詆為卑弱唐人專主氣格近體

作而雅俗混淆矣夫性情之道罔象則得謀野
則獲如澤中之雉不蘄畜之樊中詩與騷皆非
有所規倣而作也至唐人以詩課士擬以題目
律以對偶限以聲韻局局蹐蹐性情之旨乖矣
故其放也叫號讙呼其怨也悽苦愁慘雄心傲
氣馳逞飛揚悉由近體生故詩盛于唐亦壞于
唐可與知者道耳宋元小雕柔情艷麗靡曼斯
極風愈下矣迄于今家稱作者蹈襲雷同皆以
狂放為風雅浮淫為才情同聲者許為我輩木

誚者斥為俗人侮世釣名相訹以利士風大敗
而世道隨之雖有周公之才之美使驕且吝亦
不足觀而況雕蟲瑣瑣者與故古之明道在學
詩今之學詩貴聞道也
詩者聲音之道公方不同語聖人作為文字以
同天下之聲字有定形而聲多旁溢拘文字難
齊聲音文字有限而聲音轉注微茫無字可用
或數音互換一字或數字合切一音學究之家
分別細瑣而方音人語口齒喉舌輕重疾徐終

于難齊要在識聲音之志與文字之理而已明
其理文字可隨意變通逆其志聲音可以罔象
求也古人諧聲用字自我作古非如字書之拘
拘然爾讀詩不逆志不通理執點畫形象既不
能盡考古人之文而四聲平仄未必盡合古人
之音諧聲應律存乎通方難為典要也如參差
荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之芼讀莫樂
讀洛相叶或芼讀冒樂讀傲叶亦可桃之夭夭
灼灼其華華讀花與家叶或華讀敷家讀姑叶

亦可毋也天只不諒人只天讀汀與人叶或人讀然與天叶亦可終風且霾惠然肯來莫往莫來悠悠我思霾讀離來讀釐思讀西或霾讀埋思讀鰓與來叶亦可擊鼓其鏜踴躍用兵土國城漕我獨南行鏜讀湯兵讀邦行讀杭或鏜讀撐兵行各如字叶亦可撫田甫田維莠桀桀無思遠人勞心怛怛怛讀迭與桀叶又桀讀甲與怛叶亦可民亦勞止第四章偈讀器泄讀異敗讀備大讀第又愒讀歇泄讀洩厲讀拉敗讀北

大讀德亦可淑問如皐陶在泮獻囚陶讀由叶囚或讀樵叶陶亦可他皆可類推古詩叶韻但彷彿不必切合如思樂泮水言采其藻一章四聲兼叶藻上聲蹻入聲笑教皆去聲谷風第五章不我能慉德鞫育覆毒皆入聲售去聲讐平聲氓第五章勞朝平聲暴笑悼皆去聲猗嗟末章孌平聲婉選反皆上聲貫亂皆去聲鳲鳩首章前三句入聲後二句平聲之類至于用韻之法四句二韻隔句叶者爲多如嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公星與征叶東與公叶之類有一章五句首尾四句隔叶中一句不叶如卷阿首章之類有一章六句二韻隔叶如瞻彼中林之類一章八句二韻隔叶如桑柔第三章國步蔑資之類有全篇皆四句二韻隔叶如周頌雝之類首尾叶中二句自相叶如生民末章于豆于登之類有一章八句六韻第一句與第三句叶第二句與第六句叶第四句與八句叶如人有土田（廷）女反有之人有民人（叶嘰）女

覆奪之此宜無罪女反收（音守與有叶）之彼宜有罪女覆說（音稅與奪叶）之有一章六句第二句與五句叶第三句四句與六句叶如葛覃首章之類有全篇首二句分二韻前半篇叶第一句後半篇叶第二句如周頌有瞽設業設虡以下六句叶瞽喤喤厥聲以下五句叶庭有句讀不叶但中間數字頗挫相叶如生民第三章誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之但取寘之字之平林寒冰數字相

叶耳有兩字連叶姡遵彼汝墳伐其條枚未見
君子惄如調饑魚網之設鴻則離歷之燕婉之
求得此戚施皎皎白駒賁然來力思條枚調饑
離之戚施白駒來思皆二字連叶也至于文字
聲音假借尤多除一字四聲相通者不論其餘
以旁音借讀如采讀取友讀以左右采之琴瑟
友之之類服讀北寤寐思服輾轉反側之類夜
讀遇豈不夙夜畏行多露之類老讀魯與子偕
老執子之手之類下讀虎宗室牖下有齊季女

之類南讀林凱風自南吹彼棘心之類驅讀丘
載馳載驅歸唁衛侯之類哉讀賫已焉哉天實
爲之之類母讀米畏我父母無折我樹杞之類
兄讀香畏我諸兄無折我樹桑之類馬讀母巷
無服馬洵美且武之類英讀央尚之以瓊英充
耳以黃之類夕讀削齊子發夕簞茀朱鞹各之
類華讀敷顏如舜華有女同車之類雙讀松冠
緌雙止曷又庸止之類干讀千出宿于干飲餞
于言之類逝讀晒歲聿其逝日月其邁之類慆

讀丟日月其慆職思其憂之類繡讀肖素衣朱
繡白石浩浩之類者讀渚見此粲者綢繆束楚
之類好讀厚維子之好羔裘豹褎之類風讀分
鴥彼晨風鬱彼北林之類野讀汝七月在野八
月在戶之類稼讀故十月納禾稼九月築場圃
之類冲讀稱鑿冰冲冲納于凌陰之類嘉讀戈
其新孔嘉其舊如之何之類斯讀蓑恩斯勤斯
鬻子之閔斯之類家讀姑曰予未有室家予所
蓄租之類年讀林于今三年柔在栗薪之類儀

讀俄樂且有儀在彼中阿之類殆讀底式夷式
已勿小人殆之類翩讀扳緝緝翩翩謀欲譖人
之類丘讀欹猗于畝丘作爲此詩之類艱讀勤
其心孔艱不入我門之類怨讀月忘我大德思
我小怨之類東讀當空讀匡小東大東杼柚其
空可以履霜行彼周行之類賢讀形我從事獨
賢大夫不均之類穉讀祚勿害我田穉秉畀炎
火之類殄讀帖瑕讀紇肆戎疾不殄烈假不瑕
之類疚讀其來讀離憂心孔疚我行不來之類

偕讀巳近讀豈遍讀以卜筮偕止會言近止征夫遍止之類男讀林大姒嗣徽音則百斯男之類國讀亦聊以行國士也罔極之類牧讀力于彼牧矣維其棘矣之類息讀體勿俾大息不醉反耻之類又讀怡室人入又以奏爾時之類此類甚多皆臨文變通隨聲轉注不爲典要自沈韻出近體與而古意斬然今之字書大抵拘泥沈韻牽强附會未可全憑也篇内音釋聊舉其例不求盡合讀者變而通之可也

談經卷之四

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

春秋 凡五十六條

春秋一書千古不決之疑案也非春秋可疑世儒疑之也仲尼原筆之舊史不傳矣左氏遮拾遺文闕畧未備可據纔半耳其於聖人不言之情茫乎昧乎公穀襲左而加側胡氏襲三傳而加鑿吁嗟春秋幾同覆射矣

春秋魯史之提綱也仲尼憂五霸借魯史標義其所難言與欲言之情仍具舊史舊史亡後儒揣摩而聖意遂晦左氏猶及見舊史薈蕞其事而不達其義開附會之端公穀因左爲短長而後儒益加穿鑿春秋遂不可讀矣

六經之文惟春秋最爲明顯所書皆五霸諸侯大夫盟會戰伐開卷知其爲亂蹟而世儒以爲隱諱之文何與子云巧言令色足恭匿怨而友其人左丘明耻之丘亦耻之吾之於人誰毀誰

譽斯民也三代之所以直道而行此春秋底本自後儒以褒貶論而底本壞于云天下有道禮樂征伐自天子出天下無道禮樂征伐自諸侯出天下有道政不在大夫天下有道則庶人不議此春秋格局自後儒以字例合而格局壞于云予欲無言天何言哉四時行焉百物生焉二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也此春秋宗旨自後儒視爲深文隱語覺仲尼胸中直是一片荊棘田地而宗

旨壞經此三壞春秋於是乎不可讀矣夫春秋無深刻隱語無種種凡例不以文字爲褒貶不以官爵名氏爲貴賤未嘗可五霸未嘗貴盟會未嘗與齊晉未嘗黜秦楚吳越爲夷狄此其犖犖不然之大者今欲讀春秋勿主諸傳先入一字但平心觀理聖人之情自見明白易簡者聖人之情其艱深隱僻皆後儒之臆說也

今之學春秋者皆以經說三傳非以三傳說經也知有三傳不知有經茍無三傳是并無經矣以三傳重春秋非知春秋者也舍三傳而知春秋不可一日無者始爲眞知春秋

春秋三傳首左昔人謂爲左丘明作司馬遷杜預首信之愚按左丘明爲魯史官夫子既本其史作春秋乃丘明又轉爲春秋作傳耶不知孔子教之作耶抑丘明自作耶若孔子自爲含糊不了之語倩人作傳以明何異於乞鄰而予者果爾此傳受旨於仲尼卽公羊穀梁何緣再作若丘明以意自作當時親見夫子其說亦必不

可易就使聖意深遠何至牴牾太甚今詳傳中斷例敘事種種迂謬反有借義於公穀者豈親見仲尼者乎先儒謂仲尼素王丘明素臣以其經傳相輔也今有經無傳者半矣疑者闕而無考誕者謬而不經誤者迂而不合豈其出丘明手而踈戾若此乎竊意此傳周秦間人僞撰不足盡信也

子云巧言令色足恭匿怨而友其人此五霸之事也又云左丘明恥之丘亦恥之此因魯史作

春秋也故謂左丘明爲魯史官或然謂左傳即左丘明所作之魯史則非也察其精神全在藻繪於聖人作經之意都未領畧只如後世新進辭人借玄晏先生求名耳公穀輩真以此書出左丘明手揣摩起例至使明白易簡之旨釀爲爭訟之端而聖人忠厚之意反成險刻瑣碎之書皆由信左過耳

仲尼筆削之舊史作自丘明者不可復見已古史汗竹記事文不能多然定不如經文之簡經特標其要領而巔末具在舊史原非棄舊史不用也如棄舊史不用則經所書者纔什一而所遺者什九令後世何所取裁乎惟其舊史亡後人以雕琶之辭補綴別籍參以胸臆妄起凡例後世遂誤爲左丘明一切憑之憑而不合牽强附會聖人之情遂晦矣若使舊史在因目求綱是非了然何紛然覆射之有

左傳如出丘明手則凡經文所書事未有不詳者有闕未有不知者今經有闕而不知有事而

無考豈見而知之者與其非左丘明作無疑也愚嘗摘取其誣別爲非左以俟後之君子參焉至於公穀疏鑿鹵莽而公羊尤甚胡傳爲宋經筵作亦胡氏之春秋耳皆未可據也

左傳或出晉人之手故其說往往右晉而尊重耳譽五臣不啻口出誇晉人功業無異三王子孫世受諸侯朝貢卿大夫招權納賄貪淫敗禮皆鋪張其事恬不以爲怪世儒遂謂春秋尊晉獎霸承迷至今皆左誤之也

司馬遷序史記述董仲舒之言曰孔子知言之不用道之不行也是非二百四十二年之中以爲儀表貶天子退諸侯討大夫以達王事果若斯春秋者脩怨雪憤之書耳此馬遷之私志而以裁度春秋可乎大抵六經當漢初學者未識指歸馬遷於春秋守左仲舒守公羊今左公羊具在於春秋若何齊人滅紀以爲復讐衛輒拒父以爲大義許止弒父以爲孝子漢儒說春秋類此矣遷史一書紕漏不可枚舉其議論識趣

又烏足取裒乎

凡國史以垂戒爲義故孟子曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也一者義也孔子曰其義丘竊取之竊取垂戒之義也史垂戒而仲尼竊取之何也史多脩飾是非不明聖人核其實以明是非之跡寄變世之情故曰竊取非謙讓也

春秋無例但據史所記之事有慨於心者提而書之公道難揜是非自見時或創設新義如正月稱王王稱天鄭棄其師天王狩于河陽之類

與凡或書或不書隨宜化裁非爲例也其餘多因舊史隱括成文而世儒謬起凡例如云桓無王定無日秦楚吳越夷狄無君臣無大夫夷狄不月卑國不日君弒賊不討不書葬外事不告不書凡書敗許同盟書名譏世卿譏遂事伯討責備賢者書爵書名書人書氏諸如此類不可枚舉皆後人强設非仲尼有明訓也及其比擬不合則又曰美惡不嫌同辭又曰有變例有特筆然則仲尼乃滑稽之雄而春秋爲譎張幻語豈聖人作經之義夫古今雖隔聖凡同心善者必可喜惡者必可惡讀其事而人有喜心卽仲尼亦喜之可知讀其事而人有惡心卽仲尼亦惡之可知不必問例也

春秋不爲一家作故自大夫以下事不書春秋不爲忠臣孝子作故賢人君子事不書春秋不爲聖帝明王作故善政顯績不書凡奬藉誇詡之辭勳庸寵利之事皆非春秋之義世儒未達

○春秋之義在不言直其事而是非自見時或

辭有抑揚而聖言温厚精約微顯各中天則雖意旨不露而無深刻隱語但平心細玩蒼素自見若謂字褒字貶以行賞罰此俗儒之妄說仲尼斷斷無是也

孟子曰春秋天子之事謂春秋所記禮樂征伐自諸侯出皆僭天子之事者也故曰天子討而不伐諸侯伐而不討五霸摟諸侯以伐諸侯三王之罪人所以春秋爲天子之事而作也豈謂仲尼以天子之事而自用乎哉後儒緣飾仲尼

以爲素王誣謂命德討罪以匹夫竊二百四十
二年南面之權所謂癡人前不得說夢也
子曰能以禮讓爲國乎何有不能以禮讓爲國
如禮何故子路一言過任夫子哂之况以匹夫
行天子之事褒貶當世公侯卿大夫而曰吾以
撥亂反正是何異披簑而救火竊簡牘而寫法
律也筆札空言妄稱命討此後世桀鼠詰猫戲
謔之文豈聖人經世之典與
讀春秋而後知聖人之不得已也亂臣賊子滔

天之惡必致愼致詳惟明惟允然後直之稍涉
微曖則委蛇含容寧從其疑至如諸傳所記會
淫奢僭非禮猥瑣之事一切不書誠不欲盡言
毛擧使世道民風多受垢累也但擧征伐盟會
弑逆僭竊之蹟以寄其憂亂之情然辭旨平易
不露圭角懇毎佚而讀之至於廢卷流涕而歎
聖人天地之心博大寬仁之至也其言曰知我
罪我其惟春秋嗟乎千載而下其誰知之
仲尼嘗曰惡稱人之惡者惡居下流而訕上者

子貢亦曰惡訐以爲直者聖賢用心仁厚忠敬
如此春秋之作豈肯自犯其所惡哉是以義正
而情婉法直而禮恭憂深而辭遜是故魯隱公
之死仲翬弑之也而書公薨桓公死于齊彭生
殺之也書薨于齊昭公出奔季孫意如逐之也
書孫于齊文姜殺嬴穆姜以淫惡亦書夫人小
君死亦書薨季友酖殺其兄叔牙書公子牙卒
慶父殺子般書子般卒齊桓殺哀姜書夫人薨
以屍歸魯書喪至自齊襄仲弑嗣君書子卒逐

君母書夫人姜氏歸于齊季武子弑嗣君書子
野卒凡此皆魯事之惡曲爲之諱者也至周惠
王之見逐于五大夫也鄭莊公之射王中肩也
王子帶召戎伐王火其東門也周大夫王叔伯
輿爭政而晉趙盾聽訟也周殺大夫萇弘以謝
晉趙鞅也此類皆諱不書晉重耳召襄王于踐
土亦不書再召至溫乃書狩凡此皆天王之醜
曲爲之諱者也莒僕弑父不書僕而書莒晉欒
書中行偃弑君不書偃而書晉鄭子駟弑君髡

頑書卒于鄖莒展輿弒父密州不書展輿書莒
人楚子圍弒其君麇齊人弒其君陽生以謝吳
而皆書卒鄭祭仲衛黔牟孫林父甯殖北燕大
夫逐君皆書其君出奔凡此皆外事之疑而從
輕者也春秋僭國三魯僭禮楚僭號晉僭權魯
用八佾郊禘大雩大蒐兩觀世室皆微舉其事
而不直書楚武王始稱王晉襄公徵諸侯入朝
晉悼公命諸侯朝貢之數齊頃公欲王晉魯鄭
之君入晉稽首皆不書至于伯子男稱公侯一

切因之不改此類又何其恕也是以春秋法嚴
義正而其委蛇忠厚又如此蓋教天下萬世以
臣子事君父之禮與士君子立言之道所謂脩
辭之誠出於是非臧否之外者也他如晉趙盾
鄭歸生許世子未操刃而書弒君晉申生宋痤
自縊死而書殺子蓋由學者不信經而信傳以
爲春秋責備之嚴不知聖人推見至隱皆道其
實也豈有已甚之辭哉而世儒反謂春秋爲刑
書以至比附吹求不遺餘力果爾則春秋慘礉

刻剥爲韓商之祖矣豈其然乎豈其然乎
孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作
春秋與詩相爲終始也詩有美刺西周之事也
春秋有是非東周之事也詩之美刺其目在序
春秋之是非其目在史序存而史則亡矣史亡
而傳畧可知也序直而詩婉史詳而春秋約故
詩以無美刺爲美刺春秋以無是非爲是非可
與言詩斯可與言春秋矣未知詩烏知春秋乎
○孟子曰世衰道微邪說暴行又作臣弒其君

者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋今讀
其書無非弒君賊父叛臣亡子喪師覆國干名
犯紀之事與盟會爭戰送死吊災奔走之禮其
間偶有所取亦就事差別非喜譚樂道之也若
世儒說春秋讚頌五霸而已殆似夫子喜之而
作何懼之有
諸傳詳桓文何津津然也二君以篡弒得國卽
有震世之功仲尼不齒況生平全倚詐力爲名
教之罪人學仲尼者顧亟稱之其大旨已悖矣

他尚何言哉今檢春秋所書桓文之事其誰爲仲尼所取者乎使仲尼而有取于五霸不言罪我矣

齊晉與楚爭功假尊周爲虛名易曉也儒者以尊周訣齊晉而抑楚驅諸侯以事盟主則是仲尼亦鶻突還就教天下假也開詐力之門啓奸雄之漸烏乎可其謬起于攘夷尊周一語千載耳食習而不察

世儒說春秋舍尊周攘夷則茫然無據故不得

不稱五霸稱五霸則不得不獎齊晉獎齊晉則不得不驅魯衛諸國事之事之無名則不得不以伐楚爲攘夷爲尊周不得不以會盟爲大事以諸侯相從爲有禮以因執諸侯辱王臣殺行人滅國併地爲伯討一部春秋秖爲尊五霸頌功德而已嗚呼聖人之情悒鬱千載是誰之咎

○嗟夫王迹熄矣孔子作春秋以明王迹是即孔子之所以尊周也若謂孔子不能尊周必藉詐力之桓文以尊周謬也謂桓文尊周孔子懼天下後世不知作春秋以爲表章之尤謬之謬也

昔人云帝降爲王王降爲霸孟氏亦以五霸與三王較故世儒謂五霸末易訾也夫王降爲霸霸假爲王是乃春秋所由作而世儒更以春秋爲獎霸其若之何意謂春秋所不即爲七王者五霸之力也謂五霸若在周室不滅夫周之東遷無異杞宋矣有桓文不興無桓文不滅何加損也桓文上下五十餘年五霸共二百四十餘

年五霸盡而東周存者又二百年此無霸不滅之明效也七國之縱橫五霸盟會開之也七王之兼併五霸滅國導之也赧王稽首獻地五霸挾天子侮王室先之也有五霸自有七王若春秋獎五霸則從橫之徒皆行春秋之志者矣然則春秋不爲蘇秦張儀作俑乎向使仲尼之志行春秋之義伸則當世無五霸後此安得有七王與嬴秦之禍而世儒不思也

諸侯友邦各君列爵雖五而皆統于王此有事

一人無自相臣之禮王室卑五霸爭主諸侯亂
也孔子憂之作春秋儒者謂天下無王姑以諸
侯與齊晉使之爲主而不亂嗚呼何能一日而
不亂也哉無故而令諸侯俛首朝之討曰伯討
盟曰主盟執其君殺其臣滅其國分其土使諸
侯不敢抗不然者仲尼削其爵書其名譏之貶
之是春秋爲齊晉資斧率天下以亂也誰爲此
言左氏作倆公穀襲之司馬遷董仲舒之徒和
之轉相傳述至于今二千餘年牢不可破春秋

之不明久矣獨賴有孟氏七篇在耳
明王在上天下有道小國事大國亦莫不有禮
焉非謂諸侯可無禮於齊晉也惟是挾詐力稱
霸主假盟會連結而攻之要脅而朝之則大亂
之道矣仲尼豈教諸侯以此事齊晉乎哉或曰
古之王者置方伯統諸侯是方伯尊於諸侯也
然必有天子而後有方伯無天子而方伯自行
是自爲天子也五霸者皆自爲天子者也謂方
伯得專征伐亦後儒之臆說非仲尼有是言也

仲尼惟曰禮樂征伐自天子出而已矣
仁義可爲而不可襲也唐虞君臣讓而燕噲襲
之夷齊兄弟讓而吳光襲之伊尹攝政莽操襲
之文王爲西伯小白重耳襲之君子高唐虞夷
齊而討燕噲吳光進伊尹而誅莽操孔子作春
秋師文王而獨奬桓文有是乎然則春秋之義
未嘗與桓文明也未嘗與桓文何以稱盟主稱
伯誅進齊晉種種凡例何由起乎如世儒之說
春秋是爲奸雄之走狗耳

尊周二字齊小白之陰符也若晉重耳之命周
也如臣僕何尊之有世儒謂桓文攘楚所以尊
周也夫周之不尊非獨楚也十二國諸侯誰知
有周者而獨以攘楚歸齊晉是以燕伐燕也春
秋之於楚生則正其爵而稱子死則沒其謚而
不書葬如是而已初未嘗擯其爲夷狄教齊晉
攘之也
尊五霸頌桓文此當時世俗之見仲尼所以難
言而寓志于魯史者也惟其罪五霸惡桓文春

秋所以作也苟尊五霸而須桓文何必春秋哉五霸何憂不尊桓文何憂無名而仲尼更爲此書潤色褒大之無謂也學者明乎此則春秋之義暸然何隱之有然則尊魯何也非尊魯也春秋魯史也魯史尊魯禮也魯後周公而諸侯之僭莫如魯因魯史自尊而尊之直也以魯之臣脩明魯史因周公之子孫申明周公之法度春秋微意不過如此初無隱微難知者也俗儒謂無隱不足以貴春秋陋也

說者謂春秋有隱後儒不及知然則近仲尼者其必知之近仲尼莫如孟子已孟子云仲尼之徒無道桓文之事者又曰五霸者三王之罪人又曰春秋無義戰孟子之言春秋若此其明且直矣然則春秋之義其可知而春秋之于五霸亦可知也奈何誣仲尼奬五霸尊盟會乎昔夫子謂管仲器小孟子鄙管仲不爲儒者謂春秋尊齊桓則是仲尼之器亦小矣孟子又何爲而鄙管仲乎

五霸之亂莫甚於晉楚春秋所惡莫甚於晉晉自重耳以詐力興其子孫驕恣惟忌楚之強始自結于秦終引吳越爲助皆爲楚也世儒貴霸尊晉詆楚爲夷而楚實非夷也謂晉攘楚不與盟會楚自不會非晉能攘之也齊猶託尊王之名晉則公然自爲也故春秋之事半晉而春秋之所惡莫如晉楚雖僭號未能得諸侯而晉朝諸侯百有餘年楚未有加于周而晉召王徵兵奔走其卿士逼殺其大夫楚未受諸侯之貢而諸侯于晉有歲幣有徵發入朝稽顙驅脅叱使莫敢不諾晉之惡什倍于楚故春秋所惡莫如晉

夷夏天地自然之限也西周之亡也以戎故春秋謹之如戎伐周侵齊侵魯侵曹狄滅衛滅邢長狄赤白狄陸渾戎蠻子之類明書於策此正所謂夷狄也至于九州幅幀之內西有秦南有楚東有吳越其君皆神明之後其地皆天府神州而世儒一切擯爲夷狄謂不可與同盟會然

則北有燕盟會不與亦夷狄也如是西隅盡翦棄餘中原一掇土仲尼何苦自窘蹙如此乎兩君相見有先王之禮諸侯不王而日殺牲塗血自相盟會春秋所惡也與者何榮不與者何辱仲尼豈以此分夷夏之貴賤從儒妄說耳

禹貢九州之地皆諸夏也秦楚吳越居九州地之三儻盡翦為夷狄則天不足九野地不滿九州而禹貢為虛文春秋為殘局矣仲尼何樂為此乎世儒既謂楚為夷謂攘楚為霸又謂楚與

齊晉并稱五霸是自背其說也謂楚僭王陵諸姬無所逃罪謂為夷狄則楚未服也楚為夷則江漢襄鄧淮汝徐泗間皆夷矣秦漢以來眞人輩出大半楚產仲尼雖不前知豈其舉東南半壁盡割棄之乎甚無謂也

吳越當楚東南去中原稍遠然而冠裳文字與中國同也唐虞以來東南為文明之區久矣故禹朝諸侯于會稽舜南狩至蒼梧之野是自古通朝聘也殷商之季周泰伯仲雍亡適吳吳人樂其德而歸之是習知有仁賢也春秋時言游為聖門高弟吳季札來聘歎譜先代故典閎覽辯博賢于子產叔向輩是素有文獻也禹貢五服東西南北各五千里舜葬蒼梧禹葬會稽皆在五服之內殷周盛時無減虞夏惟幽厲中衰或數十年不朝天子而友邦聘問南北往來如故也儻自洪荒未通中國若所謂斷髮文身鳥語鴃舌則舜禹何以往泰伯何以與吳札豈神慧一朝傾蓋通敏乃爾必不然矣司馬遷作吳

世家謂吳自闔閭始通中國猶醒者晏起而問夜未央醉夢之言也六經以三五為法春秋之局不小于四代豈其守衰周補苴之天下而設棘籬於堂宇之間乎又必不然也世儒耳食遷史之謬附和攘夷之陋說悲夫仲尼之志千載而下無知己也

孔子生平所欲有為者莫如楚魯定公十二年罷司寇去魯至哀公十一年返在外十有四年而居陳蔡者强半陳蔡小國耳晉楚與吳交爭

其君臣流離朝不及夕孔子奚取焉蓋二國楚之屬也其往來頻數意常在楚也是時齊將絕晉且分諸姬惟衛而國小政亂皆不足以有爲山東諸國惟楚地廣民衆檀弓記有子之言曰夫子失魯司寇將之荆先之以子夏申之以冉有其故可知也及楚昭王使人聘陳蔡大夫沮之子貢適楚昭王以兵來迎欲封孔子書社地七百里子西不可而昭王遂卒向使昭王不死孔子其能舍楚乎世儒謂孔子夷楚眞無稽之

言也

何謂五霸或曰夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文此因孟子言三王罪人牽夏商附會之而孟子謂五霸桓文爲盛則是五霸明指桓文同世諸侯也或謂齊桓宋襄晉文秦穆楚莊按宋襄不振秦穆未與于會盟攄春秋二百四十二年間五强諸侯無王者耳隱公初年周東遷鄭莊公始射天子專征伐是霸之始也閔僖之間齊繼之晉又繼之成襄以來楚繼之昭定以來吳越繼之至哀定間齊絕晉分吳亡而春秋終五霸畢矣故五霸者終始春秋者也荀卿謂齊桓晉文楚莊吳闔閭越句踐爲五霸近之

春秋善善惡惡渾然深厚而不傷苛刻是非臧否較如指掌而不費勘量元惡大憝雖極指摘而有疑必從其輕小過細眚不事吹求而陰謀必見其隱心苟不正卽震世之功人所艷慕不齒理有可原卽湮滅之事人所遺亡必錄可否不模稜而不以筆舌恣訕謗聞見不詳瑣而不

以簡約廢法戒立經世之準亦備涉世之方盡天理之極亦近人情之至其文質而忠其義簡而備其情直而婉其法平而恕不剛不柔不亢不屈春秋之義也

人情者聖王之田也故聖人不爲已甚然使王者無命討聖人無是非則大亂滋而名教壞矣苟屑屑然刻核以爲是非則人將不堪而世愈擾故臣弑君子弑父諸侯僭天子大夫僭諸侯春秋書之以紀世變防天下而示之嚴也小過

不舉有疑必闕所以諧人情安天下而示之寬也如世儒之說春秋吹求洗索不遺餘力則申韓之學耳

春秋之志在平康熙皞萬物得所而不樂聞世有亂事見世有亂人故君父之惡嚅囁不忍出諸口弑逆之事跼蹐似不欲言是聖人之仁也然而亂臣賊子罪狀暴于簡策風裁凜乎百世三綱正五常敘是春秋之義也天時地紀內夏外夷國賦民稅水火災祥有典有則是其禮也

五霸陰謀奸雄隱慝雖百年往事如見肺肝是非明賢否定危行言遜而人不以為罪是其智也及乎脩辭陳事標本撮要一洗史氏粧綴之習二典三謨不得與之較忠質是其信也其辭韻風旨溫厚深永反覆味之而不窮左右折之而皆合苞孕含毓可舉千百言約之一字亦可据一字敷榮為千百言經緯自然是其文也上下纔二百餘年興亡之故賢否得失之林禮樂刑政規模畢具是其經濟也言多而是非不以已事陳而可否不預設其法森然其旨淵然六通四達不為城府五霸之功利二十餘國之爭戰始蚩飛螘聚謀臣勇士奔競馳逐掀揭震撼之氣而以無可無不可之量視之忽如飄風過影是其局量也兼斯數者可以觀春秋矣

世儒稱胡安國解春秋每事必求處分若徒書其事而已則是附之長大息耳此言非也夫理無典要義無適莫賢否治亂道之經也轉移變化相時而動治之權也經可豫定權不可以先

設今言五霸壞王章諸侯僭天子經之不正此可與天下後世明言者也至于易霸而為王反亂而為治化篡賊而為忠孝攜禮樂征伐而還之天子此轉移之權難與天下後世明言之者也夫子曰苟有用我朞月而已可也三年有成若問其所以可所以成仲尼亦不能預設也今日設之明日用之即仲尼不能況世儒設之使仲尼用之乎此胡氏所以穿鑿摸擬為春秋之畫餅耳夫治亂生于人心人心不正則大亂不

止是非不明故人心不正春秋者明是非反經以正人心而已者也五霸之震耀于功利也諸侯大夫之僭侈也君臣父子之相夷也禮樂征伐之專擅也舉世皆醉而不知其非也聖人直之以告天下後世使愚夫知其不可而後權可用也故曰君子反經而已經正則庶民興庶民興斯無邪慝此孟氏之言也非愚之臆說也千載而知春秋孟氏一人而已矣

春秋有是非而未嘗是非所以謂之直道而行

千古如大路也是故無往不適焉之謂路適一鄉亦邑之謂徑一入一塞之謂山蹊天理人情之極自無所取而不當無所折而不中春秋据理正辭以待天下後世人取裁蓋萬裁而萬合左得之而爲左合也公穀得之而爲公穀合也未嘗褒貶而謂之褒貶焉亦合也未嘗名字而謂之名字焉亦合也未嘗命討而謂之命討焉亦合也然直道而行誰毀誰譽見爲褒貶而聖人實無褒貶見爲名字而聖人實未嘗名字見爲命討而聖人實未嘗命討此其所以爲春秋也非聖人不能作也

凡春秋于攻戰之事第書某國伐某國不詳勝敗何也春秋不義攻戰不問勝不勝也凡盟會第書會某人盟某地不言其故何也春秋不信盟會不問爲何盟也凡大夫見殺第書殺不詳有罪無罪何也春秋重戮大臣不問戮何罪也大抵春秋于時事無樂道之者其詳舊史具矣

○春秋稱王以天何也無二天無二王也天王

不稱周何也天下皆周也十二公不稱魯何也內魯也凡稱天王不以謚號何也天下皆知有王不分爲王某也外諸侯稱國何也各君也稱諸侯亦不以謚號何也國知有君不分爲君某也卿以下書姓氏名字爵何也各官之義也家事不書家臣不列何也天下非一家事也王葬必謚諸侯卒必名必爵葬必謚何也各成其終也此春秋正名之大畧也

春秋詳畧多因舊史或舊史佚之或舊史載而

聖人諱之非例也所書大抵皆亂畧或彼善于此參差隨宜亦非例也如春稱王王稱天書與不書之類皆所謂義也義者隨宜例者偏主聖人比義不比例也

或曰春秋無褒貶何以明大義曰春秋所以明大義者其文甚著不在褒貶也如諸侯不知有周而書春王正月所以明一統也東周不振而稱王繫之天所以明至尊也凡弑君父則必書攻伐則必書相盟會則必書殺大臣則必書凡

春秋所書無盛德事以明亂跡也垂戒之義彰彰若斯故曰楚之檮杌魯之春秋一也檮杌天下之至惡也何事于褒貶而後見乎

世儒不知春秋始于視仲尼太高而疑仲尼太深也夫聖人立經垂訓將使愚不肖共曉焉豈其竄端匿跡倣天下後世以所不知乎使天下後世有所不知亦奚貴爲經也世儒謂無隱不足以貴春秋不知明白易簡正聖人所貴與天下萬世共見者也司馬遷謂春秋隱諱之文不可以書見今其文辭具在是欲爲隱諱者乎有不可以書見者乎是非之心人皆有之聖人與人同耳今不求春秋于人心之是非而求于諸傳之凡例舍的然可据之心不信而謂聖人有不見之隱亦大惑矣嗟夫讀春秋而能盡洗其厖雜之說千古一快也

何謂春秋曰在魯史不過錯舉四時以表年耳在仲尼則奉天時而無私者也蓋世變有古今王霸有升降人事有得失聖人有是非皆天也

猶日月之有晝夜四時之有寒燠所以爲春秋也

春秋紀年止二百四十二不已狹乎曰東遷以前文武周公之澤在則文武周公之事不敢干也東遷以後文武之迹熄天下無王二百四十二年以爲多矣上不敢逼文武周公是聖人之恭也後之學春秋者自任無前僭也有天子而爲春秋治亂不分昏也僭且昏烏知春秋

南宋諸儒自謂窮理明經而其于春秋皆貿貿爾

邵雍作皇極經世以五霸配帝王以易詩書春秋牽强湊合不成義理至謂夫子作春秋推尊晉文此背理傷道不可以爲訓今且列之學官使人人誦法是賈生所謂可痛哭者也

嗟夫使春秋淺率無味一覽而盡何以爲聖人之書使深刻隱晦終于不解又何以爲聖人之書其必有至當歸一之論矣視諸傳紛挐而覺春秋之難罷諸傳虛心觀理而後知春秋之易中道而立能者從之

讀春秋取傳中事經所不書者以質諸所書者意亦可見今人徒見其所書而不見其所不書則并其所書者亦蔽于偏見耳故有非名而不書者如周殺萇弘謝晉之類有沒其功而不書者如齊人城郟之類有黜其榮而不書者如命小白重耳爲侯伯之類有僭而不書者如楚不書葬之類凡宜書而不書其故皆可知也

善觀春秋者見聖人精神心術不善觀春秋者見聖人名法科條夫名法科條非所以爲經也

○世儒解春秋但借作棚架憑信自己鋪張及其不似曰聊以裨世教云爾春秋自裨世教何勞鋪張及其迂闊難行反以累經是故可憎耳

○帝王之治囿乎民心春秋不賞而勸不怒而威不動而敬不言而信不顯其刑之教也因心于民藏天下于天下春秋之義也

言之無文行之不遠雖典謨訓誥不廢文也世史敘事代口鋪張都非實錄夫子嘗曰文勝質則史惟春秋之文標旨撮要簡當精切爲諸史

學傳信之宗也

談經卷之五

京山郝敬學　男洪範解

門人田必成彭大翮校

禮記凡十三條

禮家言雜而多端達者須靈鏡獨照然後可以觀古人陳蹟苟無高明豁達之見耳食訓詁遂處成滯矣

是書漢儒戴聖所記多先聖格言七十子門人轉相傳述非出一手如中庸子思作也緇衣公

孫尼子譔也月令呂不韋脩也王制漢文帝時博士錄也三年問荀卿述也眞贋相襲瑕不掩瑜先儒推周禮儀禮爲經欲割記爲傳夫三禮皆非古之完璧周禮尤多揣摩雜以亂世陰謀富强之術儀禮枝葉繁瑣未甚切日用惟此書多名理天命人性易簡之旨聖賢仁義中正之道往往而在如大學中庸兩篇豈周官儀禮所有故三禮當以記爲政

禮非夫子原定之書矣後儒各記所聞致相矛盾達觀者自能折衷其有不知存而弗論牽强附合失之愈遠如王制云公侯國方百里伯七十里子男五十里而周禮云公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里王制云天子三公九卿下至元士百二十人而周禮官職且多至三百六十若其人不可勝數也王制云次國三卿一命于其君小國三卿皆命于其君而周禮云諸侯之卿大夫士皆命自天子月令封諸侯以孟夏而祭統云出田邑以秋雜記云公圭

九寸侯伯圭七寸子男圭五寸而周禮云子執穀璧男執蒲璧聘記云諸侯朝天子圭繅皆九寸三采諸侯圭繅皆八寸二采而周禮大宗伯考工記皆云天子諸侯圭璧長短各以等差禮器云天子堂九尺而考工記云堂崇三尺王制云諸侯于天子五年一朝又云天子與諸侯相見曰朝而周禮大宗伯云春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇然儀禮惟有覲禮無所謂朝宗遇而大行人又有九服分六歲來朝之說禮器云天

子席五重諸侯席三重周禮司几筵職云天子
席三重諸侯再重周禮典命禮儀各視其命數
天子大夫四命四牢而檀弓云大夫遣車五乘
諸侯之卿大夫與天子之卿大夫命數異而廟
制與相見之贄小斂之衣几筵之席諸侯與天
子卿大夫士又無別曲禮王制月令皆云五祀
唯大夫祭周禮亦云五祀而祭法云王立七祀
諸侯五祀大夫三祀士二祀庶人一祀王制天
子七廟或云九廟士二廟又云士一廟祭法自

天子至于士廟外各有壇墠而王制但有五七
等數無壇墠王制祭統皆云夏祭曰禘郊特牲
祭義云春禘明堂位云季夏六月禘雜記又云
七月禘然則禘者常祭耳而喪服小記大傳皆
云王者禘其祖之所自出不王不禘則祭無復
有大于禘者矣祭法天于泰壇地于泰坎周禮
圜丘方澤樂舞玉帛天地各異是祭天與地分
也而詩周頌昊天有成命爲祀天地之樂則是
祭天地本合也祭義云郊之祭大報天而主日

以月配是祭日月與天合也而祭法又云祭日
月星與四時水旱同郊用犢日月用少牢周禮
亦云禋祀昊天上帝實柴祭日月星辰則是祭
日月與天又分也月令仲夏大雩于上帝是五
月也而春秋傳云龍見而雩是四月也郊特牲
云郊用騂尚赤而周禮大宗伯以蒼璧祀天其
牲各倣其器之色是郊牲又用蒼也祭法天地
皆騂犢而周禮陽祀騂牲陰祀黝牲是地牲又
用黑不用騂也曲禮云大饗不卜表記亦云大

事有時而周禮大宰祀五帝卜日祀大神祇亦
如之是又無時也郊特牲云郊用辛而月令云
擇元日是又不定于辛也社用甲日而月令仲
春擇元日命民社周書召誥社以戊日是又不
定于甲也曲禮大夫祭以索牛而儀禮大夫祭
則少牢也中庸云上祀先公以天子之禮而周
禮司服云祀先公用毳冕則是以侯禮也雜記
云士弁而祭于公冠而祭于己而論語云宗廟
之事端章甫爲小相章甫冠名是祭于公亦冠

也王藻以玄冠爲齋冠玄端爲天子燕居諸侯之祭服而士冠昏與卿大夫聘享上下通用玄冠玄端周禮冕衣裳五等皆祭服而曾子問云冕而親迎樂記云魏文侯端冕聽鼓瑟則是冕亦衣端也周書顧命成王康王臨朝君臣皆冕服則是冕服不止祭也禮器云天子龍衮諸侯黼士玄衣纁裳而周禮云侯伯鷩冕子男毳冕孤希冕大夫玄冕士皮弁服玉藻云國君帶朱綠大夫玄華士緇故士冠禮三加帶皆緇而雜

記又云諸侯大夫帶皆五采士二采祭義云君用玄冕夫人用副褘而周禮又云王后用副褘喪大記云復衣不以衣尸不以斂而士喪禮又云以衣尸喪大記云士小斂陳衣于房西領北上大斂陳衣于序東西領南上而士喪禮云大小斂皆陳衣于房皆南領西上周禮云天子含用玉而雜記云用貝喪大記云君于大夫疾三問之而雜記云卿大夫疾君問無算喪大記云公之喪大夫俟練而歸士卒哭而歸雜記云大夫

次于公館以終喪士練而歸奔喪云大功望門而哭齊衰望鄉而哭雜記又云聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭士喪禮小斂朔奠皆陳鼎遣奠陳五鼎皆具牲牢周禮牛人亦云喪事共奠牛而雜記有子以遣車視牢具載粻爲非禮喪奠脯醢而已喪大記云四鄰賓客弔其君後主人而拜蓋君爲臣主君拜則主人拜其後而曾子問又云衛靈公弔季桓子之喪哀公爲主拜季康子亦拜孔子謂喪有二孤季康子

之過則後拜又非也曾子問云金革之事無避也者伯禽有爲爲之喪大記又云既卒哭弁絰帶金革之事無避也曾子問云慈母無服儀禮又云慈母如母服檀弓云天子之哭諸侯也爵弁絰緇衣而周禮又云天子爲諸侯緦衰檀弓云祥而縞是月禫徙月樂則是祥之月不作樂而又云孔子既祥彈琴十日而成笙歌雜記云朼用桑儀禮特牲又云朼用棘郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶鄉飲酒義云六十者三豆八十者

五豆是豆亦奇也檀弓云孔子惡野哭者又云孔子哭伯高曰吾哭諸野曲禮云卜筮不相襲而周禮又云大事先筮後卜玉藻云天子日食少牢月朔大牢而周禮又云王日一舉是日食亦大牢也射義云天子歌騶虞周禮亦然而儀禮鄉射亦歌騶虞是士庶人與天子同樂也周禮司射云王射六耦三侯儀禮大射諸侯三耦射三侯周禮王虎熊豹侯諸侯熊豹侯卿大夫麋侯而鄉射記又云天子熊侯白質諸侯麋侯

赤質大夫士布侯畫虎豹鹿豕如此之類錯雜紛拏師說相承言人人殊雖使考證詳確古今異宜亦難盡用而鄭康成輩好信不通執此徵彼及其不合牽强穿鑿譸張百出初學爲其所眩惑隨聲應和莫知其烏世儒所以苦于讀禮也

先儒以大學中庸兩篇爲道學與禮別爲二書夫禮與道非二物也禮者道之匡郭道無垠堮禮有範圍故德莫大于仁敎莫先于禮聖教約禮復禮爲仁禮儀三百威儀三千致中和天地位萬物育此道之至極禮之大全也故曰節事之治謂之禮冠昏喪祭禮之小數耳子云民可使由之不可使知之世儒見不越凡民執小數而遺大體守糟粕而忘菁華如曲禮王制內則玉藻雜記以爲禮如大學中庸則以爲道過爲分疏支離割裂非先聖所以教人博文約禮之意自二篇孤行道爲空虛而無實地自四十七篇別列禮爲浮華而無根柢所宜亟還舊觀者

也說詳本篇

緐文末節聖人所以教人斯須不去者不專在此故雅言執禮而至其論禮則曰寧儉寧固曰禮云禮云玉帛云乎哉三千三百惟曰約之以禮林放問及本則欣然大之其易簡眞切如此若夫論語鄉黨篇所記皆聖人從心不踰之矩周旋自中非古有陳迹依倣爲之也當世人見謂聖人一步一趨皆有格局得之好古以晏平仲之智亦曰孔丘學禮當年不能殫累世不能

究謂問禮于老聃學禮于郯子以禮爲格套聖人習而知之豈達禮之本者哉據記所稱好禮諸賢莫如曾子子游子夏子張而子夏拘拘故論交曰可者與之不可者拒之至開素絢之教則知禮爲後故其言曰大德不踰閑小德出入可也子張論士曰喪思哀祭思敬其可已矣子游論喪曰致乎哀而止其論學曰灑掃應對進退抑末矣本之則無如之何曾子用功于容貌辭氣夫子曉以一貫遂悟忠恕顏子仰鑽夫子博之以文而約之以禮夫禮至博也而曰博文可知博是文耳禮非約也而曰約禮可知約乃是禮此聖門學禮明法學者所當默識

禮以節人情非遠于人情也人情樂簡便而趨驕惰不防檢則淪于禽獸故不得不以禮節之若遂強以其所難而盡易其所安辛苦勞頓將并其所謂節者棄之故聖人制禮從容和順使人心安而樂就如出入之由戶舍之而不能故曰先王之道斯爲美小大由之有如曲禮雜記諸篇之煩瑣雖日撻而求人豈從之哉故人皆知放佚驕惰之非禮而不知牽強煩瑣之害禮也

凡禮不可常行者非禮之經用于古不宜于今而猶著之于篇者非聖人立經之意也即四十九篇中所載如俎豆席地袒衣行禮書名用方策人死三日斂之類古人用之今覺未宜父在爲母期出母無服師喪無服此等雖古而近薄父母爲子斬衰妻與母同服此等甚不倫官士不得廟事其祖支子不祭此等非人情杖不杖視尊卑貴賤哭死爲位于外焚穀與魚腊置柩旁此等似迂闊國君饗賓夫人出交爵命婦入公宮養子國君夫人入臣子家弔喪此等于嫌疑祭祀用子弟爲尸使父兄羅拜君祫祭則諸孫濟濟一堂爲生鬼此等近戲謔人死含珠玉以誨盜壙中藏甕甒筲衡等物歲久腐敗陷爲坑谷此等無益有害古人每事不忘本酒尚玄冠服用皮食則祭至于祖宗姓氏則隨便改易

如司徒司空韓氏趙氏惟官惟地數世之後遂其祖姓又何其無重本之思也廟制天子至士庶有定數皆有堂有寢有室有門大邑巨家父子世官兄弟同朝將廟不多于民居乎如云皆設于宗子家則宗子家無地可容如父爲大夫子爲士庶則廟又當改毁倐興倐廢祖考席不暇煖適子繼體分固當尊至於抑庶之法一似太偏喪服有等不得不殺至於三殤之辨頗覺太瑣衰麻有數不得不異至於麻葛之易亦覺

太煩天子選士觀德用射射中得爲諸侯如此之類雖古禮乎烏可用也故凡禮非一世一端可盡古帝王不相沿襲聖人言禮不及器數惟曰義以爲質良有以矣此四十九篇大都先賢流傳後儒補緝非盡先聖之舊而鄭康成信以爲仲尼手澤遇文義難通處則稱竹簡爛脫而顛倒其序根据無實則推殷夏異世而逃遁其說節目不合則游移于大夫士庶之間而左右兩可解釋不得則託爲殊方語音而變換其文牽强穿鑿殊乖本初蓋鄭既以記爲經不敢牴記之非世儒又以鄭爲知禮不敢議鄭之失千餘年來所以卒昏昏然耳昔者老聃爲周藏史夫子果從之問禮乎則知禮莫如老聃而其言禮則曰忠信之薄何自毁其學乎佛子罵佛自是一重公案故夫子曰老子猶龍世儒以老氏言忽之至鄭康成銖銖兩兩則曰知禮此夫子所謂飛者吾知其爲鳥耳

禮不根情則枯槁而無生意故聖人言禮不貴

文而貴情行禮不貴禮而貴義如親喪不飲酒食肉禮也飲酒不樂食肉不甘情也先王因人有是心制是禮而世人本是心行是禮心安理順則中節而和斯謂之禮矣今之行禮者但言不飲酒不食肉之文而更不問不飲酒不食肉之心雖貪饕朶頤之夫能忍而不飲不食卽謂之知禮其毁行敗節者能三日水漿不入口皆稱曾參嗟夫是烏得爲禮乎

世儒謂禮經未全亡而樂經亡矣此市兒語也

夫禮樂非二物也禮樂偕亡天下後世何縁復得見禮樂哉今之禮樂由古之禮樂非自天降非從地出也皆聖人之教也故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉世儒惟以禮樂爲玉帛鐘鼓求其數而不詳故云禮樂亡至欲引儀禮周禮爲經屈記爲傳夫記爲傳猶可而周禮儀禮可以爲經乎萬世常行之謂經二禮之不行於天下後世今十且九矣二禮詳于器而記詳于義義可兼器器不可兼義如以義

耳寧獨記乎雖易詩書春秋何經無禮樂四十九篇大經小曲何器之不備乎器者隨時變通而義者百世不易故夫子言禮曰殷因於夏周因於殷所損益可知其言樂曰始作翕如從之純如皦如繹如以成樂其可知必如周禮官職儀禮節文而後爲禮樂則聖人宜取鐘鼓管籥綸絲比竹各定爲一法編爲一書又取儀禮所不具者如天子諸侯大夫士升降坐立拜起服食器用各定爲一法編爲一書然後謂之經然後謂之禮樂存如此則豈惟時勢古今跌戾難行且文多於牛毛繭絲冗瑣煩複六經有此體裁否故自達人觀之三禮已詳矣而猶謂之禮殘樂亡愚故曰市兒語也

禮者物之則詩云有物有則物之類萬而物各備萬何止千百故曰三千三百甚言多耳非謂先王定三千三百爲數而限人以必由也鄭康成解禮求合此數以周官三百六十爲經禮以儀禮十七篇爲曲禮其不足三千者謂之逸禮

所謂癡人前不得說夢也

鄭康成解禮多穿鑿而俗士詫爲辯博小有異同則云學問未到康成地焉敢高聲議漢儒夫議論前人長短非也議論道理經術何傷道理經術非前人之私物也今據四十九篇中解說謬者如曲禮云葱渫處末渫與渫同通作泄易井卦九三云井渫不食古借作屑內則云屑薑與桂士喪禮云甕三醯醢屑是也鄭云渫蒸葱也又國中以策彗卹勿驅本謂車行城中垂策

緩步以策末拊䘏其馬勿縱疾驅鄭以勿字屬
上讀解云䘏勿搔摩也檀弓云公儀仲子之喪
檀弓免焉凡免冠而加布于首曰免與絻同自
五服以至朋友新喪者絻禮也而鄭解云檀弓
故爲非禮以諷仲子之廢適凡免冠之免讀如
字加布焉曰絻通作冕與免同而義異故喪服
小記曰爲母免而以布然則爲父免而不以布
免冠而已以布則加絻也鄭于凡免皆混作絻
解又宋敗魯師于乘丘公御縣賁父死死者御

一人耳鄭謂與車右同死而誤以卜國之卜爲
人姓又謂申詳爲子張之子而無所据云顓孫
申詳周秦聲相近也又曾子弔於負夏主人既
祖塡池反柩本謂塡起柩前柳池使見棺行禮
也鄭變塡池作徹奠又魯哀公誄孔子曰嗚呼
哀哉尼父魯地有尼丘故孔子以尼字丘蓋呼
其字哭也鄭謂以尼謚之又未仕者不敢稅人
稅作祱與襚同贈死衣服曰襚未仕則衣服不
備故不敢襚人鄭謂以物遺人也又國君七个

遣車七乘大夫五个遣車五乘古个字與介通
禮器云諸侯七介七牢大夫五介五牢周禮諸
侯貳車七乘介七人故雜記云遣車視牢具謂
送葬之車視死者命數爲多寡而鄭以个爲遣
奠包牲體之數以遣車爲塗車納之壙中者也
又國昭子謂子張曰噫毋曰我喪也斯沾爾專
之毋戒辭沾爾自用貌言勿謂我之喪我沾沾
然自專主也鄭讀噫毋爲句我喪也斯沾爲句
謂沾當作覘又歌斯猶猶合也凡歌必有節以

合之如今人唱曲則拍板拊手之類鄭謂猶作
搖又季康子母死公輸若方小斂般請以機封
般公輸若名稱般者自請之辭若方與小斂因
自請他日葬已爲機以封不用碑繂也鄭以公
輸若般爲兩人以方小爲句謂若爲匠師年幼
般爲若族人掌窆事也又諸侯輴而設幬爲榆
沈故設撥爲讀去聲榆木名凡物重曰沈撥與
紼通謂諸侯以榆爲柩車榆木沈重難行風俗
通曰桑車榆轂聞聲數里故設紼以引之鄭云

以水澆揄白皮汁播地引車也又高柴葬妻犯人禾申詳請庚不許曰後難繼此正識治體者而鄭謂爲恃寵虐民又晉獻文子成室晉大夫發焉獻文趙武諡也發猶落也始新之名鄭云獻賀也發發禮往也王制冬祀行行亦謂之井孟子云井上有李謂道上有李樹也古者井地井間爲道道間有水所謂行潦也冬水用事故祭行即是祭井鄭謂冬陰盛寒於水祀之于行從辟除之類則是以行爲土也禮運云蕢桴而

土鼓蕢與塊通合泥草爲鼓椎也土曰塊草曰蕢論語曰譬如爲山未成一簣簣蕢同即塊也荷蕢過孔氏之門農家荷土坏者也喪禮寢苫枕塊草土同類故孟子曰不知其足而爲屨我知其不爲蕢古蕢塊同而鄭云蕢讀爲塊聲之誤也又禮器如竹箭之有筠筠竹節也竹節均故曰筠言人外有禮以爲之節也鄭于尚書顧命敷重筍席註云筍析竹青皮引禮記如竹箭之有筠是以筠爲青皮以箭爲筍也又天子諸

侯廢禁大夫士棜禁承酒尊之器曰禁無足曰廢士喪禮浴尸設廢敦亦謂無足之敦也士虞禮有廢爵有足爵論語曰中道而廢亦無足之義也棜與通形似車箱有足故高廢禁無足故卑所謂以下爲貴也而鄭謂廢禁爲不用禁棜禁爲無足也又犧尊本謂尊上畫犧牛之形鄭云犧作娑畫鳳羽於尊上娑娑然也又周坐尸詔侑武方本謂周禮爲尸者坐而祝與佐食詔告勸侑其步武進退皆有方法而鄭解武作無

又禮器云罍尊在阼犧象在西君在阼夫人在房按廟制有東房無西房故祭統亦云君純冕立于阼夫人副禕立于東房尊在房户之外罍犧二尊并列罍東犧西以西爲上神席在室西故也鄭謂人君尊東天子諸侯有左右房謂夫人在西房也郊特牲鄉人裼本謂鄉人大儺袒裼相逐而鄭解裼作禓強鬼也又縮酌用茅明酌也醆酒涚于清汁獻涚于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之酒本謂用茅泲醴盛于醆和之以

亦加鬱汁以獻始今人以水和陳酒飲之類鄭
援周禮謂明酌爲事酒醆酒爲盎齊清爲清酒
汁獻作汁莎舊澤本謂舊酒醲厚如膏澤也鄭
變澤作醳內則云男子入內不嘯蹙口出聲曰
嘯凡隱事相呼則嘯故盜黨嘯聚鄭變嘯作叱
又內則世子生告於君接以大牢本謂世子見
君君具大牢饗諸臣而鄭變接作捷謂食其母
補虛强氣也又男鞶革女鞶絲鞶大帶也鄭謂
鞶爲小囊未聞古男子皆佩皮囊也又年不順

成君搢本古者執竹簡記事曰笏笏本竹也後
世易以玉象故謂竹笏爲本鄭以笏下爲本也
玉藻曰諸侯笏茶茶蕃若也和柔之意謂諸侯
之笏上殺而挫其角如茶然與天子挺直異鄭
因古茶字有迂作舒者遂變茶爲舒以附會考
工記玉人大圭杼上之杼云天子之笏舒上爲
椎頭諸侯舒上無椎頭也又侍坐必退席引而
去君之黨黨猶側也謂不敢迫近君側猶鄉射
禮云乏人居侯黨之黨而鄭謂黨爲鄉之細者遯

君親黨也又侍食君未覆手不敢飧食畢放箸
曰覆手古人飯以手食必仰其手食終則覆手
鄭謂以手循口旁餘食也又親沒不髦謂五十
者始衰遇親喪不髦頭也鄭云去爲子之飾又
大帛不緌古冠小而撮髮以緇布爲之周始爲
委貌大冠以玄帛爲之故曰大帛衛文公大布
之衣大帛之冠是也鄭據雜記大白冠謂以白
布爲冠又裘之裼也見美服之襲也充美皮上
用單帛爲表曰裼裘外加重衣曰襲鄭云裘之

外有裼衣裼衣外有襲衣又尸襲本謂始死之
尸重衣斂襲鄭以爲祭祀之尸尊襲衣充美也
又笏畢用也畢卽簡君前用笏當簡記事鄭作
盡訓笏本竹簡鄭作珪訓喪服小記云士祔于
大夫則易牲本謂孫爲士者祔于祖爲大夫者
之廟則祖用少牢而孫用特牲廟可祔而牲不
可襲故曰易牲鄭云不以卑牲祭尊則是並用
少牢也大傳云同姓百世昏姻不通者周道然
也周道猶言大道鄭解爲周禮然則夏商禮有

同姓爲昏者與少儀云不貳問謂人隱而不答則不可再問鄭謂問卜不可貳其心也又車不雕幾幾細微也雕刻爲細文鄭解幾爲圻鄂又枕几穎杖刀卻刃授穎穎謂之穎鄭以穎杖之穎爲警枕授穎之穎爲刀環樂記云敦和率神便宜居鬼本謂樂從陽禮從陰鄭謂聖人死爲神賢人死爲鬼學記云足以謏聞謏誘也與俊通猶名也鄭作小又赴辭使某實實信也使謂之信鄭作至雜記復夫人以狄衣素沙沙紗

通薄縐也婦人盛服外襲素紗單衣詩云其之展也蒙彼縐絺又云衣錦褧衣士昏禮加景是也鄭謂六服以素紗爲裏又大夫不揄絞絞縞通單縐也鄭謂絞爲青黃色又士練而歸士次于公館大夫居廬士居堊室本謂哀次輕重先後鄭以堊室之士爲邑宰公館之士爲朝士又大夫卜宅葬日公私皆有有司占者史而服與又卒哭諱王父母兄弟世叔父姑姊妹子與之同諱二條鄭皆不達而曲爲之說詳經解又

小斂環絰公大夫士一本謂弔者視小斂之服卽所謂玄冠者易之而已也鄭以環絰爲孝子喪大記云未小斂主人出徒跣扱衽不冠曰徒不屨曰跣凡罪人髡髮則免冠周禮司圜職云害人者弗使冠飾而加明刑任之以事而收教之故不冠謂之徒卽所謂笄纚也鄭謂親始死素冠是未識徒爲不冠也又主人袒脫髦髦與毛通亂髮蓬首如今人脫去網巾鄭以髦爲人子事親之飾又子大夫公子衆士食粥納財朝

一溢米莫一溢米納進食也財與纔通猶僅也溢與搤通一手所握曰搤言朝夕僅進米一搤耳鄭訓財穀也二十兩曰搤又紟無紞紞組屬所以束也紟單被也大斂外已有絞故紟不復用組鄭解爲被上之識又祥而外無哭者禫而內無哭者其間哀止卽間傳所謂中月而禫鄭云大祥門外不哭禫則門內不哭也祭法云相近于坎壇本謂四時寒暑日月星水旱六宗之祭與天之泰壇地之泰坎相近鄭解相近二字

作襛祏表記云裼襲不相因凡去衣曰袒單衣曰裼重衣曰襲裼襲不止衣服凡執龜玉重器皆有裼襲單褶爲裼重褎爲襲鄭謂執玉者衣裘時裼時襲也又唯卜之日稱二君謂人臣筮仕則稱兩君擇其所事非是則君不稱二鄭引春秋傳晉惠公卜貳圉之語謂辭得稱君之貳也中庸云見乎蓍龜動乎四體謂禍福先兆有見于卜筮者與形于人身動作者鄭解爲龜之四體春占前左夏占後左秋占前右冬占後右

也服問云從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟本謂妻爲其昆弟之爲父後者期鄭謂外兄弟爲公子之外祖父母從母也大學云之其所親愛而辟辟與僻同本謂用情偏僻鄭解辟作譬又見賢而不能舉舉而不能先命也本謂天命鄭解命作慢鄉飲酒義云聖人制之以道鄉人士君子本謂聖人制此禮以教鄉之衆人與士君子鄭以鄉人士君子連下文尊于房戶之間爲句以鄉人爲鄉大夫士爲州長黨正

君子爲鄉大夫士也聘義云孚尹旁達信也尹割也旁達者一玉割而爲圭爲璋瑕瑜旁分皆不失信也鄭解孚尹作浮筠玉色也喪服四制云高宗諒闇諒明也闇暗也猶言昧爽幽居愁慮不分明之貌鄭謂諒作梁闇作庵爲倚廬他如此類不可枚舉必若世儒謂學問不及鄭則一切朦朧不敢聲說承迷習謬何時而已甚者解說不通輒以意變亂舊章如玉藻紛度樂記師乙雜記內子以鞠衣喪大記君設大盤等

章本無錯簡自生顚倒又如燕義首節實錯簡而不知其餘文字如從容之作舂容汁獻之作汁涖封作窆純作緇大圭不琢作不篆盬諸利作艷諸利諸侯荼作諸侯舒其愼也作其引也祭義見間以俠甒合見間二字作覸曾子問告用牲幣作告用利幣曲禮日而行事則必踐之作必善之樂記禮有報而樂有反作禮有褒喪大記加僞荒作帷荒中庸一戎衣有天下作一戎殷若斯之類未可一二今皆從舊以俟後之

君子參焉、

冠裳服色等制詩書無明據今世所傳用皆康成之說也愚按冕最貴弁次之冠通用上古冠制最小僅取撮髮卽今羽流所戴是其遺象詩云臺笠緇撮緇冠撮小貌字從元首也從寸。小也從冂象形也弁制大覆額詩云有頍者弁頍覆額貌弁盤也盤大也字從廾兩手拱捧以戴也用玄帛爲之曰爵弁用皮曰皮弁皮無飾者曰韋弁冕則加板于弁上前後垂旒其制又

大于弁其形稍俛而前故曰冕冠弁冕皆用玄帛冠有緇布者冕有用麻者古制也凡禮服衣裳殊常服則衣裳連如深衣褻衣袍之屬皆連也凡服色多用玄緇纁纁卽赤周以火德王尚赤玄緇二色皆自赤出故冠服多用之卽袞衣亦以玄爲地而加刺繡耳裳多赤色或玄黃或雜不等黻蔽膝也鄭謂韍色與[illegible]稱而易與詩多言朱芾赤芾則是[illegible]然裳色不等而韍每稱赤則是韍[illegible]從裳也鄭謂朝服玄衣素裳皮弁服純素弁用白皮天子視朝諸侯視朔皆用之羣臣亦然大平居無事舉朝衣白未見其可卽殷人尚白非必吉服純用白也漢武帝始製白恰傳玄以爲軍容非國容于寶以爲縞素凶喪之象古今非頓異也端者禮服之通名凡禮服制方故謂之端用玄爲玄端用素爲素端雜記云端衰無等則是衰亦可謂之端非端定爲一衣也裼襲之名不專指衣單曰裼重曰襲凡手執寶器重幣亦稱裼襲呈現

其物而單藉之謂之裼不見其物而重裹之謂之襲非但衣服有裼襲耳鄭謂裘上有裼衣裼衣上又有襲衣謬也詳見各章冕衣裳九章引虞書山龍華蟲等爲証尤爲牽强詳見周禮司服世儒耳食康成以爲知禮不復考索轉相傳習凡今之禮皆鄭康成之禮也。

鬼神者造化之靈人物之命大而天地山川小而昆蟲草木凡有生氣不離鬼神人者鬼神之會先王制爲祭祀使人知有鬼神又制爲卜筮

使人知有鬼神之靈所以顯造化之情狀齊億兆人之心志也洪荒之初混沌未鑿二氣苞孕人物初生鬼神道隆叔季元始剖散如日旣中幽暖全消陽驕陰微鬼道日遠人事日益是以殷人尚鬼而周人尚文世運自然也孔子贊易作十翼不言卜筮而言義理以開物成務立人之道爲本故曰務民之義敬鬼神而遠之神怪不語非其鬼則不祭是以臧孫居蔡譏其不智此孔門民義之敎也至于定禮豈自背其說耶

而鄭康成解禮專引讖緯附合如以五帝爲人各有名號姓字句芒祝融等神皆以人充數其說怪誕非聖人務民義之敎蓋天之有帝以人事天其道不得不爾如鳥能祭則必以鳥獸能祭則必以獸各因其所固然爲報本反始非天果有帝如人也猶日稱宮星稱垣亦因人立名耳豈日眞有宮星眞有垣耶老氏曰可名非常名通乎此者與之譚鬼神祭祀可矣

談經卷之五終

談經卷之六

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

儀禮　凡二十條

道莫大於禮天高地下萬物散殊而禮制行矣故禮未可一端盡也聖賢以禮脩身以禮敎人而不舉其數惟曰非禮勿視聽勿言動夫視聽言動斯須不可去豈擇目而行禮也有冠昏喪祭則禮行無冠昏喪祭則禮廢如是禮之行者寡矣凡禮之無目者目所不能盡也

聖人盛德至善從心所欲自然周旋中禮如論語鄉黨一篇皆聖人從心之矩曲禮三千悉由此出惟其有溫良恭儉讓之意而後有鞠躬蹴踖之容虛文浮格疑似而非者衆恭也承迷習醉可由而不可知者凡民也故聖人敎人以禮而言禮以約得其要卽一拜一揖見古人之精神不得其要雖三千三百木偶而衣冠耳禮非强作是人道之經緯無禮則無人道孔子

曰仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親
親之殺尊賢之等禮所生也仁義生尊親尊親
生等殺等殺生禮天地之大德曰生知生之說
者知天矣知天之說者知禮矣天者莫之爲而
爲禮者亦莫之爲而爲凡是書所言冠昏喪祭
品節秩序皆天理之不得不然其間牽帥拘泥
煩瑣迂僻强世難行者時勢古今之異學禮所
以貴於達也
聖學端本澄源先立乎其大而小者不能奪故

賢人用禮執其上凡民學禮執其下凡民識卑
而累重既失其大而又忽于小鹵莽滅裂乃禽
乃獸故飲食衣服升降裼襲坐起拜立別其嫌
而明其微制其外而養其中故曰人之所以異
于禽獸者幾希庶民去之君子存之學禮者所
當默識也
不讀儀禮不見古人周詳縝密之思然善讀者
舉其一篇而十七篇要領皆可知矣讀十七篇
而人倫日用品節度數無不在其中矣不善學
者執數求多按跡摸擬如鄭玄諸人則十七篇
猶謂未足耳
儀禮較周禮切近周禮懸空鋪張儀禮周旋裼
襲合下有實地然止于十七篇者用禮之家十
七副局面推而演之三千三百皆可與起矣作
者借爲式樣使天下後世知禮之爲儀詳密如
此非謂世間禮法一一皆有題目如十七篇也
○鄉射即鄉飲酒禮大射即燕禮既夕即士喪
禮有司徹即少牢饋食禮其實止十有二篇不

啻詳已昔之作者舉所習聞潤色補綴使後世
知禮之儀文如是古人陳迹如是非責後世一
一拘守亦非士大夫禮存天子諸侯禮亡之謂
也大抵冠昏喪祭朝聘燕饗禮之大物止此飲
食男女養生送死人生日用止此升降進退周
旋裼襲行禮節文止此天子諸侯同此人倫同
此儀則隆殺多寡因時制宜孔子所謂殷因於
夏禮周因於殷禮所損益可知也又人主爲禮
法之宗天子諸侯禮雖預設[illegible]若一一定爲常

制使百世共守是禮有因而無損益雖三五帝王不能矣卽今十七篇中世守者能幾乎

十七篇不言天子諸侯禮而鄭康成因冠昏喪虞禮稱士遂謂禮獨士存非也士先四民禮義由士出故言禮繫之士也公卿大夫皆士之仕者也上而諸侯又上而天子可引而伸矣故夫特牲不言士少牢不言大夫士用特牲而不止士也大夫用少牢而不止大夫也但舉隆殺爲例耳讀禮者固執不通遂謂天子諸侯禮亡亦猶夫禮經存而樂經亡之陋說也

儀禮非盡先聖之舊矣後儒纂述舊聞雜以歷代儀注薈蕞成書皆士大夫行禮節目朱仲晦欲尊儀禮爲經夫儀之不可爲經猶經之不可爲儀也經者萬世常行儀者隨時損益父子君臣長幼朋友經也禮儀三百威儀三千儀也皆以節文斯五者而已五者三代相因而儀者所損益可知也世儒耳食朱說各騁胸臆爲纂爲考其破裂不足觀也

昔子游譏子夏之門人小子洒掃應對進退抑末矣說者病其言過高然亦足以見聖門教人有本未嘗屑屑儀文可知子曰禮云禮云玉帛云乎言禮則曰復曰約言教則曰一曰不多繁文縟節非聖人語上之教

儀禮皆古人虛影學者精神淹貫方有理會若但尋行數墨如康成輩較勘同異是正文字按本演習如傀儡登場無生機血脈老聃所謂芻狗莊生所謂蜩甲辜負聖人雅言之意

是書詳處太瑣如祭醴始扱一祭又扱再祭執皮內文兼執足三分庭一在南鄉飲工左荷瑟後首挎越內弦牲體肩臂脊脅肫胳一骨二骨之類何其瑣也及其行禮大節目如冠于廟而竟不及其祖禰旣冠見母見君見鄉里親戚士大夫而竟不及其父婚禮自壻迎婦降西階以至入室同牢燭出燕息而竟不言夫婦拜至明日新婦見舅姑饋食醴饗而竟不及夫壻此類又何其畧也如但舉其槩而已則後儒讀禮者

又何必爲之屑屑添補乎

作儀禮者亦未及親見古人其辭多罔象如凡禮皆行於廟而竟不言告廟之儀冠冕衣裳皆不定其制度物色廟寢堂階房室户牖皆不明言其向背使後人揣度影響迄無定論每于篇終輒引記聞參伍其無畫一之見可知親見古人者必不爾

儀禮作于衰世故其儀文雖詳而大綱不清雖不及天子之禮而時或雜越以大夫亂諸侯諸

侯亂天子往往有之如燕禮稱君爲公是諸侯之禮也諸侯稱公已爲僭矣而其臣又有稱諸公位在卿大夫上者惟天子有三公諸侯之臣貴無加于卿而稱公是亂天子也鄭玄謂大國之孤四命此僞禮典命之說周禮亦非古也稽古以孟子爲正孟子曰天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等君一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位凡六等此周班也何嘗諸侯有臣稱公大國卿上有稱諸公者乎鄉射禮諸公席三重大夫席再重按尚書顧命王席亦三重周禮司几筵職亦云王席三重而禮運曰王席五重諸侯席三重今云諸公席三重大夫再重亦亂也周禮天子射三侯九節諸侯七節大射禮諸侯也而侯道九十弓是亂天子也惟天子之事稱大與諸侯射則用大侯稱大射諸侯與其臣射用大侯稱太射亦亂也說者謂士冠士昏士喪皆士禮然冠用爵弁婚乘墨車遣馬有繁纓遣奠用五鼎容

非僭與周衰禮廢諸侯强梁大夫士無等作者承襲其訛非盡先聖之舊可知也昔夫子作春秋于諸侯名號禮樂亡等皆因之而不變欲直其事以存亂亡之蹟示後世是非之公彼有取爾也若夫禮經所以正名辨分別嫌明微不可相比襲其謬是訓亂也故說禮與說春秋異世儒未達

讀禮切忌附合凡禮家言非出一人一手世遠傳疑焉得盡同但據本文解釋其同者自然脗

合其異者不妨并存牽强比附失之愈遠鄭玄諸人所以多爲之說而愈紛也

世儒欲以儀禮爲經割諸禮合之嗟夫諸禮家言雖聖人復生不能盡合矣虞夏殷周因革損益尚不相襲孔子學夏商之禮無徵不信而曰吾從周況世儒欲彌縫新故不同之跡通之百世所謂愚而自用烖及其身者耳譬使補輯完備校勘精切能必一一可用之今日乎畧舉其近者如士冠不論有爵無爵輒用命服今可乎

士親迎乘大夫車馬今可乎女子既許嫁笄矣出教于宗室三月今可乎納采使者至門外主人迎拜不答入拜又不答今可乎主人迎賓門外先入及階又先升今可乎主人門外送賓再拜賓遂去不顧今可乎男女相拜男拜手伏地女子直立肅拜今可乎士相見賓五請始得主人一出又不升堂止于大門內一拜今可乎臣侍食于君不待君命先飯徧嘗飲食今可乎侍食于先生異爵者先飯而後已今可乎盛服行禮忽爾袒衣旋襲又袒又襲如是數十次不已今可乎尊俎爵觶供饌之具不設几案錯諸地今可乎食飯不用箸以手今可乎書必刀文必篆冊必竹簡木板今可乎人死三日然後殯斂今可乎明器苞筲等無用之物并納諸壙中今可乎凡送幣獻酬之類賓主不同拜送者立俟受者拜而受者又立俟送者答拜雖君臣父子皆然今可乎賓酢主人不親舉爵主人自酌以飲今可乎食不設主席主人亦不陪食今可乎

孫爲祖尸父拜其子明日儐尸則子爲父客受其獻酬今可乎舅下堂親洗爵獻新婦今可乎婦翁出門再拜送新壻今可乎子冠懷脯見母母再拜受今可乎父母爲子喪三年父在母喪與妻同服庶子後父爲其母緦麻今可乎國君燕卿大夫僅啓一狗今可乎君父死臣子爲謚幽曰幽厲曰厲今可乎其他大事朝聘祭享小事拜起坐立難通行者不可盡舉必欲一一可信可傳使人必從雖聖人復起能乎

昔人謂儀禮難讀未知文辭難耶義理難耶義理不奧于他經文辭煩瑣詳思自解三禮惟戴記多名理周禮多疑竇儀禮差易鄭康成偏固自用名理殊非所長人見其附會多端以爲特詳于制度然紕漏難可一二數也每憑管見畧加檢舉貴使學者自得非敢角短長也如冠禮緇布冠缺項本謂冠後有缺未合約之以組也鄭謂缺讀如詩有頍者弁之頍圍髮際也又白屨以魁柎之魁屨頭也柎與跗同足底也郎今

之鞾樣反頭爲底是也鄭解魁作蜃柎作注謂以蜃蛤附屨使白也又既冠見母于東壁東壁者廟中東偏室東爲東壁西爲西壁士虞禮云饎爨在東壁西面特牲記云饎爨在西壁子冠母亦在廟鄭謂母在闈門外廟中通宮中門曰闈門則是以闈門之外爲東壁也古制左廟如鄭說廟不在宅之右乎東壁爲闈門西壁又何門乎昏禮姆纚笄宵衣宵衣謂玄色衣也故特牲饋食禮亦云婦宵衣以其繼喪祭後吉尚玄

纁于素也鄭改宵作綃引詩素衣朱綃之綃又舅姑醴婦婦疑立于席西凡不正相向曰疑士相見禮亦云不疑君謂不敢邪向君也鄭解疑爲定立之貌又上大夫相見以羔四維之如麛小鹿曰麛小羊曰羔鹿野物難馴執之須纚維其足執羔當如小鹿四維之也鄭謂執麛有成禮執羔如之鄉飲酒禮主人再拜崇酒崇者獎藉之意賓告旨故主人謝其崇獎己酒鄭云崇充也酒惡相充實也又主人釋服乃息司正謂

主人朝服拜謝賓歸釋服即治具勞司正非謂息司正不用朝服也猶聘記云幣之所及勞不釋服皆斂速之意鄭謂脫朝服更服玄端而不知玄端即朝服也鄉射記云君射于國則皮樹中郊則閭中大夫兕中士鹿中中者盛算之器刻木似獸形閭中似驢皮樹中似馬即易所謂駁馬也馬有駁樹亦有駁詩云隰有六駁駁樹皮斑駁似馬故云皮樹鄭知閭之爲驢而不知皮樹之爲馬也燕禮主人媵觚于賓媵與賸通

猶副也正獻之外謂之媵爵鄭解媵爲送又疑爲騰字之誤燕禮記云栗階不過二等栗與歷通凡歷階者一足踐一級故曰不過二等過二等則超越失儀鄭謂不盡階二等左右足一發升堂也大射禮遂設三侯有干侯參侯大侯參侯立二侯中故曰參干侯在內近而易犯故曰干猶水邊曰河干也鄭謂參作糝干作豻鄉射記侯道弓二寸以爲侯中中卽鵠也考工記云侯三分其廣而鵠居一鄭疑其過大乃以侯中

爲全侯不知古人射主行禮大其鵠使人易中故鵠本大鳥也鄭云鵠小鳥又鼓倚于頌磬西紘紘者鼓兩旁懸耳繩如冠之有紘而鄭以紘爲懸磬聘記飱賓不拜沐浴而食之本謂飱熟食禮輕不以君命故賓不拜道途風塵至館沐浴乃食鄭謂沐浴尊君也尊君則何以不拜又上介不襲執圭賓襲執圭公授宰玉裼還玉賓襲還璋賓裼凡執玉罩藉曰裼重包曰襲玉有繅而亦手執之曰裼以衣掩其手而併繅執之

曰襲故曲禮及聘記曰執玉有藉者裼無藉者襲鄭泥玉藻見美充美以衣裘解謂執玉時或裼裘或襲裘也又君使大夫還玉賓升自西階自大夫左受玉退負右房而立右房卽東房升堂以東爲右猶入門東之言入門右也鄭謂右房爲西房古宮室制未有西旁者又聘記大夫來使無罪則饗之過則餼之本謂大夫以謝罪通好來與假道經過者或饗之或餼之鄭謂嘉賓則與饗有過則不饗而餼之將以附合聘義

愧厲之說其實非也旣飯而飲酒曰酳酳者胤也繼續之意鄭謂酳之言演也演安其所食也公食大夫禮鼏若束若編本謂陳鼎門外防不潔故鼏蓋其鼎而以繩編之束之鄭謂以茅爲鼏鼏茅可以爲鼏乎覲禮匹馬卓上九馬隨之謂十馬以一馬居前爲上首九馬并列于後所謂庭實之旅也鄭云卓如卓王孫之卓猶的也以素的一馬爲上書其國名後當識其何產引晉屈產之乘爲證喪服斬衰苴絰絞帶本謂

以苴麻絞爲首絰又絞爲帶絞帶與絰同故謂之要絰所謂布帶則禮服之大帶也與要絰異而鄭云要絰象大帶絞帶象革帶則是以布帶爲要絰也又朝一溢米夕一溢米溢盈也盈一握曰溢溢之言搤也一手所握曰搤與搹通鄭謂二十四兩曰鎰二十四分升之一也又繼母服齊衰與因母同因母者嫡母也因嫡而後有繼故繼謂嫡曰因鄭訓因親也又女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年不言裳同衰可知鄭

云婦人衣裳不殊按詩綠兮衣兮綠衣黃裳又云衣錦褧衣裳錦褧裳非婦人衣裳殊與又無服之殤以日易月本謂長殤大功九月者爲喪九日中殤小功七月者爲喪七日如不飮酒不作樂之類鄭謂生一月者哭一日有如八歲殤無服不當哭百日乎則毀過齊斬矣又大功章爲夫之昆弟之婦人子適人者卽同居繼父之子也叔伯兄弟俱死而叔伯母猶爲之服鄭以婦人子爲女子子喪禮幎目用緇幎與冪同遮蔽也握手牢中牢猶籠也本謂空其中以籠尸手鄭謂幎讀如縈牢讀如樓又屨綦結于跗跗足下也如花跗之跗前云屨魁柎正與此同謂屨底也死者着屨連底束之使牢固鄭以跗爲足上又襲尸設決麗于掔自飯持之設握乃連掔本謂將飯含先以決繫麗其指于腕間使手不旁垂乃施握交臂如生時也鄭于此段文義全不解又大斂饌毼豆兩其實葵菹芋芋卽所謂蹲鴟鄭謂齊人語全菹爲芋又卜喪日宗人

受龜示高高猶上也本謂龜甲上可兆之處先以示主人而後灼周禮大卜亦云眡高猶俗言上頭高處云爾鄭謂龜甲高起龜板平未有高處也喪禮有遣車卽送葬之乘車鄭謂爲土木偶車納于壙中者又喪禮主人脫髦猶言散髮也髦與毛同始死孝子投冠露笄纚小斂解去笄纚以麻括之旣殯成服解其麻加冠絰皆所謂脫髦也鄭以髦爲子事父母之飾又隸人涅厠滌死者便器也鄭謂閉塞溷厠又遷尸賓具

設皆巾之謂旣實涖醢果脯之具設必加巾鄭訓具偶也成偶乃巾一籩一豆不巾旣夕記朔月薦新則不饋於下室下室卽室也對堂上言曰下鄭謂下室內堂也又祭前三日筮尸常禮也特牲與少牢同鄭不解少牢宿與前宿之文遂謂士祭前三日筮大夫祭前一日筮避君禮也夫用筮同何爲又避其日乎少牢主婦被錫衣錫通作緆細布也與錫衰之錫同朝服布十五升用其半爲錫衰此錫衣則用朝服布也主

人朝服故主婦被錫衣于虛賦曳阿錫是也鄭欲附會周禮追師之文謂錫衣當作髲鬄他如此類譸張隱僻不可勝記附見各章

儀禮成於後儒手而古籍亡矣不復見先王朝會儀與故覲禮祗述梗槩較諸篇最畧愚頗喜其近情足以折周禮四時朝見之謬篇末又記天子率來朝諸侯祭告羣神未必盡是古禮大槩可覩已鄭康成偏執周禮明堂位之說補葺附會甚無謂至如喪服傳解經一一明允鄭牽强引證反疑傳文爲誤近代儒者纂三禮併傳割棄之鄭作俑也

凡古人禮服通謂之朝服禮服衣裳通謂之端衣色多用玄緇亦有纁者裳多用纁亦有素有黃有雜色及大帶與韠色時或變易而衣色則少有不玄緇者矣卽龍衮亦以玄帛刺繡故曰玄衮無繡文者謂之玄端緇衣耳首服自士以上凡大事皆得用弁自大夫以上凡大事皆得用冕至於玄冠則自士庶人以至天子皆用之

此其大較也古人服色原不煩瑣少牢饋食主人朝服卽是祭服昏禮卜筮鄉飲燕射聘[illegible]皆用朝服故古人禮服稱朝服爲其可以見[illegible]卽凡禮皆可用也自周禮五冕之說興鄭康成極力附會影響猜度未必盡合古人之舊愚于周禮司服辨之詳矣讀者舉所知闕所疑不必如鄭强質也古人廟制前爲堂堂北爲室室西南隅爲奥房與室接室東卽房而戶牖皆南向房室之外卽是堂之北房室皆有牖有戶戶皆在

廟東廂皆在戶西室廂當堂正中所謂負依處也堂前爲階階不中堂東階當房廂之南西階當堂之西南主賓雖行禮于兩階而堂前無復廂戶之隔其實皆堂上也自堂上東西直下兩牆謂之序堂之下序之外東西相對各有堂有室是爲夾室卽今之廂房也堂下爲庭庭中有碑以定日晷庭南爲門門內有途分左右東西行各數武折而北當東西階賓主由此揖讓升堂門內外東西各有堂有室謂之塾此其大畧

也鄭註皆未分曉古者燕會席地坐則兩膝著地以股貼足是謂安坐以兩膝著地直身起跪[illegible]之危坐安坐卽尸賓及先生長者之坐獻酬脫屨升堂坐之類是也危坐如聘禮賓入西[illegible]啓櫝不起而授宰特牲少牢宗婦執籩戶[illegible]類卽今之跪也鄭註亦未分曉又古者婦人無[illegible]拜唯喪則稽顙少儀云婦人雖君賜肅拜肅拜者立拜也君賜且立拜他可知也故禮中凡婦人拜皆立而男子答拜則頓首故婦人必俠拜初一拜男子答而起婦人又一拜故凡男子拜手則必奠贄奠爵婦人立拜執奠執爵昏禮婦執笲棗栗進拜奠于席特牲禮主婦致爵左執爵拜有司徹尸酢主婦亦執爵拜是也惟昏禮新婦三月廟見則稽首著地故禮文曰拜扱地特言扱地者明其殊於常拜如男子稽顙也鄭註皆未分曉

飯之品黍稷稻粱鄭註未分曉凡稻粱皆粳米其粒長而大古人以方器盛之曰簠黍稷之粒

小而圓古人以圓器盛之曰簋稻品甚多其粒最長者可半寸故以粱名如屋粱强粱之粱粳米亦取强梗之意食之强益人也又粱者良也精鑿之意凡米之精而顆粒長大者皆得稱粱故美食曰膏粱又穀亦有粱其稈穗如蘆葦品最下楚人謂之高粱亦以秸長實大得名也禮記君沐粱則粱米而士亦沐粱則高粱耳凡言黍稷稻粱者皆高粱也稻宜水黍稷高粱宜陸稻南方卑濕處多黍稷高粱北地高陸處多中

原地饒黍稷而稻則希有凡宜陸者皆可稱粱言其亮而高也宜水者皆可稱稻言其滔而濕也故古者酒醴多用黍大夫饋賓無稻也黍暑早熟暑月可食故得名而稷秋熟則今之粟也粟稷二字音義相近稷之言謖也尸起曰謖嚴肅之意也詩云既齊既稷亦肅意蓋秋氣也粟秋成故曰稷百穀皆秋成故粟者百穀之總名黍稷稻粱麥爲五加菽爲六分二麥爲七分二菽爲八加麻爲九九種之類又細分是謂百穀

談經卷之六終

談經卷之七

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

周禮凡四十二條

周禮非闕也而世儒以爲闕也考工記非補也而世儒以爲補也非闕而使人見以爲闕非補而使人見以爲補是書所以奇也五官之文直而正考工之文曲而奇人疑其裁自兩手而不知本同也是書所以愈奇也世儒謂漢儒補記

周公作五官夫五官非聖人之作記亦非漢儒所能補殆六國處士縱横之學乎

世儒以六官錯雜疑其爲後人所亂耳如易以彖象附爻詩書以序附各篇春秋以傳附各年之類夫易詩書以類附爲便觀省也五官錯雜何爲者耶朱仲晦疑其爲草創夫官屬三百六十條分縷列無所不具獨一編矣疑爲草創求其說不得耳蓋是書取法天地四時天地之數成于五五爲參兩之合天惟五行人惟五事是

書六官以配天辰十二而省司空官屬以法五行用五數非闕也曰然則宜散天官于五官可也以冬官分寄何也曰冬官主事而四時惟冬無事萬物冬藏故其官爲司空唐虞司空總百揆卽古之冢宰也天無爲而冢宰知始冬無事而司空代終故司空散寄于五官卽冢宰兼攝乎百職也司空兼考冢宰兼職一也故易數水爲天一道家以水爲上德終始五德莫大乎水是以冢宰繼天司空治水功德同也陽分六官

以成歲序陰省冬官以法五行亦猶易數五而爻用六作者以此變幻其旨隱晦其文蓋天所以能爲萬物主者唯其不顯君所以能爲萬民主者唯其不測不測之謂神不顯之謂德故乾元用九潛而勿首此作者之意而世儒以爲錯簡正隳其雲霧中矣

周禮之事莫大于體國經野擇土中建王畿分九服制鄉遂稍縣都鄙皆地官之事也世儒謂當移屬司空若移屬司空則地官不爲虛名乎夫水土國邑本皆地事也司徒既爲地官自不得不任地事地官既任水土國邑則冬官之闕亦不得不闕也其餘惟有城郭宮室器用司空自宜任之然以之設官則不足故別記工人補司空亦不得不補也

六官異事而未始不相通四時異序而物生有早晚氣候有遲速造化人事之自然也故冢宰掌百官而司勳司祿又不屬冢宰司徒掌賦役而職歲職幣又不屬司徒宗伯掌禮儀而行人

司儀又不屬宗伯司馬掌防禦而司門司關又不屬司馬司寇掌刑禁而司虣司稽又不屬司寇專爲之官官無專事長必有貳貳必有屬一器一用一泉一布關通數職無獨遂之權如人一身大小相維四體并運苟手持而足不前耳聽而目不視則支離偏枯失其常度矣今欲分疏六官變易昔人之舊以合後世六曹之例安知今人之是而古人之非乎是或一道也

四時五行造化之秘羲文作易禹箕敘疇皆取

諸此春秋以還處士橫議譚天衍說諸說請張
揣摩飛鉗之說莫不援引五行而六經之道裂
實由於此是書之作經緯禮樂名物綱紀治教
察其施爲次第實根本五德始終之意學術源
委可得而窺矣

是書大抵欲使人主安富尊榮崇體執要如天
運於上而以作爲之勞盡委于地春佈其德夏
揚其威秋收其利冬考其成名實歸於富强而
機謀主於隱密運於九地之下而發於九天之

上管子所以霸齊商君所以强秦皆是物也

儒者謂周官之重在冢宰不知所重實在司徒
其言曰惟王建國體國經野設官分職以爲民
極人主所以設官分職爲土地也爲人民也司
徒主人民地官主土地則是人主所恃力者無
如地官司徒爲重故其事獨煩其屬多于五官
以此

司空掌水土自唐虞世已然司徒之爲地官則
自周禮始耳雖然非是書始也昔者聖人作易
地水爲師水地爲比水藏于地兵藏于民其道
一也故古之治師者寓兵于民及戰國韜鈐之
家飾易說爲陰符乃有奇門遁甲八卦飛伏隱
怪恢譎之譚是書所用其微旨與

人君合五官爲主造化合五氣爲天易曰天德
不可爲首故王無名而冢宰首六官司徒宗伯
司馬司寇如四體也天官有統而無爲萬物皆
附于地生長收成皆聽命于春夏秋三時冬官
無事而有終自然之法象非强作也

世儒謂冢宰主爵祿官人故其任重不然也古
者與賢進能爵人祿人皆司馬之事爵祿亦一
事耳冢宰無事不兼故曰天官所謂衮職君相
一體也王以官寄天天以官寄四時人主所以
善藏其用也故夫乾者居西北者也西北者無
事之鄉也

六官之屬原無錯簡作者意緒曉然可尋支干
家以丑屬牛爲土故地官之屬有牛人雞司旦
故春官之屬有雞人未屬羊故夏官之屬有羊

人戎屬犬故秋官之屬有犬人四畜分四官其說本荒陋但世儒以爲錯簡議改訂則非其本意矣

世儒謂司徒掌五教司空平水土因議改正必君此則宗伯當爲司徒而司空稱地官可也今旣以司徒充地官則地官之兼水土其義甚確蓋世主所求多者唯土地而堪輿有空亡之忌遊士滑稽逢迎世主因以水土合德併歸司徒所謂揣摩飛鉗之旨不足深究也

儒者曰六官旣立百度乃貞周公制禮之大經也此本尚書周官以論周禮夫周禮六官非尚書之六官也周官立冢宰司徒宗伯司馬司寇司空未嘗分天地春夏秋冬也設官分職未嘗辨方正位體國經野也六官整齊未嘗奪冬官之屬散之五官也是書用尚書之名而變幻其旨盡天下之事以爲官官天下之人以爲禮禮云禮云官云乎哉官不可以爲禮況以之爲經禮也

周禮隱藏冬官錯列六屬牢籠百世之學者創此便是縱橫之習詳觀其布置經營全似管子內政蓋其學雖宗聖人而雜以刑名功利焉可以誣周公也

周禮非專爲禮設也孔子曰道之以德齊之以禮有恥且格道之以政齊之以刑民免而無恥周官三百六十惟政與刑耳如司徒之十二教宗伯之五禮亟數其物而按其莅官行事未有教民之實蹟孝弟仁讓之實事故周禮之禮未

可爲禮也

禮在天地間惟三惟五父子君臣夫婦唐虞氏所謂三也益以昆弟朋友仲尼所謂五也五者天下古今常行不易所謂大經也其曰禮儀三百威儀三千奉此周旋以節文斯五者而已矣鄭玄謂周官爲經禮夫官可以爲禮乎大宗伯之五禮蓋是書變換其說而鄭玄執以爲周公之禮豈周公之禮又異于堯舜孔子之禮與大抵禮教不明一壞于聖遠經殘百家補葺淆亂

而失眞再壞于鄭玄輩好信寡識附合以求同三壞于近代迂儒妄生疑惑紛更以亂舊士非超然玄覽烏能自得師乎

作是書者蓋周衰好古之士不得有爲技癢求試故其言多摹古而雜用術數舛謬踳駁什常八九然以自鳴於百氏之林亦鐵中之錚錚者矣蓋其去古未甚遠而先王規制遺文猶有存者今學士欲考古舍此何適雖未即眞聊喜其猶似耳

凡讀書明白易簡者聖賢之大道也其煩瑣隱僻者皆百家之小術也周禮與大道相違遠矣六經言道德是書專言名法六經之辭易簡是書之辭宂僻

周禮之不可爲經也不在五官之錯亂而況五官本無錯亂也儒者亟議改訂苟改訂矣周禮可遂行乎且如司徒鄉老一職而公卿大夫至下士凡一萬八千七百五十人一市之中商賈幾何司市官屬凡一百四十二人一商之肆自肆長至吏二百有十人行此法也騷擾煩苛民其能堪乎此管商縱横什伍嚴密之政學者覩其節目不通其大綱喜其文字不思其義理見其布置不察其謀爲覩其名法不窮其源委猥以爲周公致太平之書及其舛迕不通反疑爲後人錯亂而不知是書之不可用者不在文辭之錯亂而在事理之跌戾其所以眩惑後世者不能掩其事理之跌戾而特譸張于文辭使人不可端倪耳即如世儒所訂六官一一整齊按

其職以設官執其數以用人六官之屬十萬官多民少糜沸蟻動豈能一朝居不深惟其事理而徒以錯亂掩其謬戾左矣

讀周禮而後知道德功利周孔管商之分疑似之間而已蓋綱紀法度爲治之具也挾智用術遂至蝟毛繭絲煩苛百出則是以法度捐亂天下也權謀之家作偭使任放之徒借口歸咎于聖人綱紀法度以爲枝指懸疣君子所以惡莠之亂苗也自秦以前百家横議包稂害其嘉穀

自漢以後諸儒承訛魚目溷其夜光經術不明其來已久理學諸儒自謂千古旦暮詆空寂爲異端而陰用二氏黙坐澄心以爲道斥管商爲功利而誤認周禮名法縱横以爲經唯之與阿相去幾何是以窮經必先于知道也

六經者古聖人治天下之道是書則[illegible]治天下之法也天下神器可以道御不可以計算約束而望其必理也聖人貴道不貴法後世之治純用周禮正貳殷輔簿書期會把持約束使上

下竭蹷稟承姦猾不敢舞其文罔法固使然而實意朘削虛文相掩無事則苟且蒙蔽有事則頽塌不振法亦無如之何矣故孟子曰徒法不能以自行周禮之書徒法而已

是書所言高者不過古人名物度數卑者則簿書泉穀米鹽細瑣而已雖有仁義道德之名歸于功利富强之實名爲禮而實與禮無涉學者無卓識隨人譽和則千古無旦期矣嗟夫讀周禮而不知其非周公之書者瞶也明知其非周公之書而不敢質言者欺也聖凡雖隔不越此心學者求信諸心而已矣

行周禮之法閭閻一出一入皆有撿押民間一泉一布一馬牛一車輦皆有稽比闠闠隸胥絡繹四時會要徵求詑無寧日民生其世如魚遊鼎釜憂生理之蹙而覺宇宙之爲隘謂周公太平之書然歟否歟

六官之屬皆詳于王畿畧于侯邦王者以四海爲家法令獨詳于千里之内則是偏枯之令霸

者富强之私耳故夫儀禮詳于士大夫畧于天子周禮詳于王國畧于諸侯謂天子以下可降而推大夫以上可遡而考歟其實皆衰世補葺杜撰之書非先王之明保典刑也

周禮之謂周公亦猶左傳之謂左丘明也周公未嘗爲禮左丘明未嘗爲傳好信者耳食其名爲訛而已忠信曰周大道曰周始終循環亦曰周語云周旋中禮豈亦謂周公中禮與觀其言曰惟王建國辨方正位以五行八卦爲方以天

地春夏秋冬爲位五氣循環周遊不息故曰周也術家以天闕西北爲不周之方故是書託始于天而闕冬以象之藏冬于地以應坎之鄰乾鄒衍鬼谷輩所謂終始五德之運以道術爲滑稽禮法爲詼諧故其言本備而毀以爲殘其數本條而紛以爲錯其事本顯而遁以爲隱其文本周而詭以爲不周更自名曰周禮將以濫竽於夏商二代之間而世儒信以爲周公之禮幾不爲其所揶揄也乎

學古貴通方執一隅而譚周禮宜其不解也如秋官穴氏是氏涿壺赤友之類本謂政至秋而治定功成四方皆已翦削平定惟是籬壁之間草木蟲蟻之妖莫不皆有銷磨厭勝之術以其滑稽運其權謀未可拘拘核其實也如必執事以論官執文以求解若何而可儒者不達妄謂從聖人廣大心胸流出夫炮土之鼓救日之弓聖人廣大心胸中何必有此等物可笑也

爲此書者借古人影像鋪張自家胸臆所載典禮名物半眞半贗不可質辨但覺瑣碎杜撰處多又其道尚鬼凡名法必先鬼神大宗伯掌禮鬼事强半若先王之禮專爲事鬼而設也者故卜筮巫祝皆屬禮官其言荒誕甚遠民義之訓鄭玄崇信讖緯極力從臾以爲周公之作附合三代故事多爲之說而終難强通善讀周禮者以周禮讀之不必問周公也

六官名法多因先王舊典補葺成章其間馴雅正大可通行者是先王之舊也其瑣碎拘泥煩

複不近情者是後人之補造也故有玄覽獨照之識知變通損益之宜然後可與談周禮不然則其利天下也少而其害天下也多

按是書所詳者名數而名數不可盡拘也六官之屬三百有六十其人凡七萬有奇無常數者尚不與焉則是王朝庶官日食十萬以推之列國一一按法用人盡天下之人以爲官亦不足矣蓋其所言不在人而在官不在官而在法因數之多寡以誌事之輕重借官之秩序以寓法

之詳委所記典故名物不必皆有而時或杜撰以足數其言若迂闊而究其旨有所切指其名似懇款而按其事不必實用所言在此而意或出于彼要者反畧而其不要者反詳如司馬諸職爲軍伍設而職目所云多非其正司寇之屬多隱語司徒治地居民大抵與司馬相表裏皆縱横押闔之法善讀者覩其大綱布置以會通其旨至于目中隱顯出沒旁及其餘而不直指其端者亦可因一隅而窺其全矣

讀是書者觀五官布置經緯錯綜之意脩內謀外藏鋒蓄銳之機令行禁止除姦剔蠹之法課功計吏勵精振作之權理煩治劇通明練達之識秦漢而降論吏事少有能過之者若夫區區辨六曹之職掌訂簡編之殘闕是守章句之鄙儒抱案牘之迂吏烏足與譚周禮乎

從古有治人無治法所謂人者非取備數而已周官之屬多至十萬豈先王爲政在人之意孔子曰爲政在人取人以身脩身以道脩道以仁是書但知用人而不務取人之本但知官備則政立而不思人得然後官舉苟徒具官而不察其人人愈多而官愈冗官愈冗而事愈廢以此望治不可得矣

世儒稱周禮精詳其實鶻突如大宰之八法八統九式九兩六敘八成六計司徒之十二教十二荒政大宗伯之五禮司寇之五刑士師之五禁五戒皆徒有其名而不詳其施用如司服之五冕五弁司弓矢之六弓四弩八矢王弧夾庾

唐大之類亟數其物而不言其制使後世訓詁之士懸空猜度猜度不中詭曰古有是禮今亡矣而不知古未必有是禮也前人以杜撰作之後人以杜撰解之今人又以杜撰改訂之嗟夫五齊三醴之說未明而議祼獻衮冕裼襲之說未明而議服色禘祫朝廟之說未明而議祭享井牧之說未明而議賦役耳食鄭康成之陋而議考訂五十步百步可笑等耳

周禮之要在體國經野故其任莫重于地官宅

土中以建王畿制鄉遂稍縣都鄙以治內分侯甸男采衛蠻夷鎮藩以治外內爲井邑丘甸以正其賦比閭族黨以居其民伍兩卒旅以寓其兵外爲朝覲會過三年五年六年之期以序九服此周禮之大端也故鄭康成謂爲周公既營洛邑作此書授成王然則皆周家已試之成法乎而成王盛時未嘗一日都洛也周之都洛自平王始平王都洛而周衰矣諸侯不朝王政不行六百里之畿封安所得鄉遂都鄙井邑丘甸

之法朝覲會同九服時見之禮歟體國經野託諸空言而設官分職可知已作者以意見揣摩世儒以爲實然豈非好信之過歟

大司徒土圭長一尺五寸于夏至日樹八尺之表于陽城之地日影在地一尺五寸與土圭等即是地中地四遊于天內上下四旁大約不過一萬五千里日影在地每千里差一寸而隋書稱宋元嘉時使使往交州夏至日測影在表南一尺八寸二分陽城去交州萬里而影差一尺八寸二分是六百里差一寸也又梁大同中二至測影于金陵一尺一寸七分洛陽影一尺五寸八分金陵去洛陽北千里而影差四寸是二百五十里而差一寸也然則司徒之說未足信也按漢書西域傳大秦國去洛陽萬六千三百七十里在西海外近日入處魏書大秦國去代三萬九千四百里居兩海間彼國覩日月星辰無異中國而土圭地中之法日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景

朝多陰日影於地每千里差一寸萬里差一尺四萬里差四尺在地四尺在天則四萬里而日月無異於中國是東西南北變移之說皆未足信也大抵天地之大日月之遠殆不可知日入又在四萬里外誠不知其幾而但覩日入時其大數倍于方中近大遠小則方中時去地不知幾十萬里據緯書云天周圍一百七萬一千里以圜三徑一計之直徑三十五萬七千里地在其中則天日去地十七萬三千五百里日中遠

于日入理或然歟子思云天地之大也人猶有所憾及其至也雖聖人亦有所不知焉故夫子教子路不知爲不知春秋穀梁云日有食之不言食之者知其不可知知也其此之類然則周禮豈眞聖人之經歟

周禮非聖人純粹以精之書然作者雄材大畧亦自不可當質有瑕玫文有純駁理有是非事有得失自其本來鄭康成妄擬周公世儒附然附和遇紙繆輒歸咎于後儒之錯亂噫夫後儒

何能措一手也謂後儒措手而亂之已非矣後儒又措手而改訂之其將能乎朱元晦篤信好學志大識短欲考正六經而其爲周易本義疎淺無當改毛詩古序篇篇成錯晩議變置三禮割記以附經未果而世儒承旨鹵莽磔裂毀前人之舊章達作者之初志譬如補器始猶微璺今且支離破碎愈不足觀矣昔人所謂可長大息者也

說者謂六官闕司空以考工記補之今觀其函蓋胞合原非增補其辭氣矯然先秦戰國風調漢與陸賈諸人不能辨而求諸建元以後愈不合矣自是原本決非添設就使添設亦卽作是書者有意爲之非後人所能辨也其器卽五官所用之器其法卽五官所共守之法五官之屬三百三十有六記之工二十有四合之適滿三百六十五官之屬闕十一而記之工闕六謂爲偶爾何其天然符合也戴記曲禮下篇亦有五官六工之說與是書正同故周禮非闕也考工

記非補也所以小變其體者如樂終亂之以武如六師振旅正出奇歸以極文章之變使周禮無記五官方幅何異除目是書所以變而愈奇也

周禮有考工記亦猶儀禮諸篇終各繫之以記也世儒不疑儀禮之記爲添補何獨于周禮而疑之至戴記四十九篇世儒欲以分附諸禮非其記者既欲强爲記以附經其本附經者又欲離經以割記顚倒狐疑訖無定見徒爲智者所

竊笑耳、

術家之事尚陰謀故周禮精神全注于冬官夫人日用而不知者惟器爲然易曰形乃謂之器成而用之謂之法民咸用之謂之神孟子謂一人之身而百工之所爲備五官之事誰非工也故其言曰國有六職百工居一藏神于器也冬水司令而水反涸天下之物柔而善藏者惟水天一生水乾初主潛故司空主事而無事周禮之秘在司空、

朝廷之事莫非工也國家之用莫非器也工以人代天器以用前民凡記所列城郭宮室車旅弓矢戈戟鐘磬筍簴玉帛之類六官禮樂征伐咸用之器具矣六官分布其體考工闡實其用有官無考則其器苦窳官具而器不中程則其工曠廢是以有五官不可無考也、

六官名屬次第如春秋之有經詩書之有古序一書之綱領也舊本置之篇端後儒疑有錯誤不知其所經營正在此至于各職繫事如綱之有目吳幼清考訂三禮削而不用讀其職事而不知其官爵之崇卑人數之多寡與夫宦寺婦女工賈奚奴之異何以辨其職事哉宋元晦改詩序黜易序卦其蔽與此同今分置各職之前以爲綱繫其事以爲目使讀者便于觀省焉、

凡禮者義而已古今不同時而禮可以義起三禮所載不必盡同損益之義百世可知也學者兩端用中較若畫一苟穿鑿比擬如前之爲訓詁者既非而妄臆改訂若今之爲考註者尤謬

斷鶴之頸以益鳧栽狗之皮以補貂豈惟喪其舊觀亦且乖其常理不知而作其斯之謂與、

鄭康成解周禮有本文明白易曉註反牽强不通者如天官掌次設皇邸皇者美大之稱耳鄭云染鳥羽象鳳凰色爲屛風也王府王之獻金王兵器良貨賄謂王所受諸侯之獻耳鄭云王作以獻諸侯也小司徒職凡征役之施舍施謂役也舍謂免役也故論語云君子不施其親有則免其役顏淵曰勿施勞謂不以勞役

加人也故國語云聖人之施舍也議之鄭註施
作弛牛人職祭祀共其享牛求牛以授職人而
芻之本謂祭享用牛求牛之純全者授充人芻
養待用也鄭云享牛祭日用之求牛明日繹用
之是二牛也地官司市職僞飾之禁商賈民工
各十二犬較分數然耳鄭謂爲四十八禁引王
制不粥于市等語實之外少十二以爲未聞天
官九嬪世婦女御本皆職官內臣也鄭云分奉
王寢半月而週后上本卽社神鄭謂句龍爲后

土死而配享于社非卽社也秋官士師祭勝國
社稷爲之尸本謂刑屬金殷金周火德勝之故
以刑官爲亳社尸鄭謂爲署之春官掌客諸侯
饗禮十有二牢本謂諸侯饗天子數用十二鄭
謂爲王饗諸侯也秋官閩隸職掌子則取隸焉
謂閩隸掌養鳥子公用鳥子則取之于閩隸鄭
謂王之世子取隸卒也秋官大司寇禁民獄訟
訟有罪卽是獄鄭云以財相告爲訟以罪相告
爲獄秋官蜡氏掌除骴蜡卽八蜡之蜡與魚腊

之腊通骴骼之乾者爲腊鄭變作蜡蟲之蛆司
烜氏掌火烜卽詩赫兮烜兮之烜火明貌鄭變
作衛侯燬之燬庶氏掌除毒蠱庶者痊可之意
鄭變作樂煑之煑春官甸祝禂牲禂馬禂與禱
同祈也詩云既伯既禱既差我馬謂禱牲求獲
禱馬求壯鄭變禂作伏誅之誅秋官掌囚云中
罪桎梏械在頸曰梏如春秋傳宋樂轡以弓戲
梏華弱周易童牛之梏皆在首也鄭謂梏在足
秋官士師荒辨之法令民通財糾守緩刑治獄

訟卽是辨治凶荒之法鄭謂辨作貶冬官桃氏
爲劒設其後謂手所把之後設首也鄭訓設爲
大賈氏因引易長裕而不設附會之畫繢之工
山以章本謂山高色宜章明也鄭謂章作獐畫
山當畫獐天官大宰懸治象挾日而斂之挾與
夾同間一日謂之挾蓋三日也鄭變挾作浹天
官九式曰匪頒之式匪與斐同文貌詩云有匪
君子細而均故文鄭變匪作分宮人職除其不
蠲蠲潔也鄭因儀禮圭爲而哀薦變蠲作圭冬

官弓人曰弓有六材維幹强之張如流水維體防之引之中參維角牚之六語三韻二句相連鄭以維幹强之張如流水爲句解云無難易也維體防之引之中參爲句解云納檠中也凡此之類文義本明白而鄭解反不通者也亦有文義不明而鄭說猜者如地官媒氏職云禁遷葬者與嫁殤者謂禮夫妻合葬而信堪輿之說改域別遷男女幼未可婚而信祿命之說早嫁免殤皆非禮也而鄭謂生非夫婦死相從爲遷葬

女未嫁死與男合葬爲嫁殤天官內饔職云馬黑脊而般斑臂螻按內則螻作漏馬蹄瘄如蟻孔曰漏螻卽蟻鄭謂馬肉螻蛄臭也又瘍醫職腫瘍之祝藥祝猶祝髮之祝斷落也凡瘄醫落則痊鄭變祝作注地官族師春秋祭酺酺醵也合出錢飲酒曰酺漢法賜大酺鄭變酺作步爲馬祟之神也地官遂師大喪及窆抱磨古者窆用髡磨礲用之王葬則遂師抱磨示躬役也鄭變磨作歷謂抱策歷數執紼人名也冬官玉人大圭杼上終葵首杼杵同猶輪人爲輪行澤者欲杼之杼謂圭形上剡而圜如杵終葵卽爾雅所謂繁露本草謂之冬葵卽終葵冬終也今之黃葵秋開其花葉大得露多故稱繁露葵性朝日蒞下天子爲道揆之首故刻葵圭首猶蓼蕭之零露澤及四海也鄭謂杼作舒引方語椎頭終葵爲徵則是以爾雅中椎當終葵以菌當葵也夏官司兵職建車之五兵本謂車上建立戈殳戟酋矛夷矛五也不言弓矢者弓矢不可建

立而車中自有弓矢詩云不失其馳舍矢如破又云公車千乘二矛重弓鄭謂步兵之五兵無夷矛而有弓矢車之五兵有夷矛而無弓矢也冬官輈人輈欲其頎典又云馬不契需頎長也典堅也謂車轅欲其長而堅也契與喫通猶食也需與擩通煩撊也謂輈良則馬不受其煩撊鄭變頎典作懇殄變契需作怯懦輪人轂敵而馳般隱也車行疾聲詩云般其靁鄭解般作橫行車人車渠渠與規通謂輪迴迎也鄭謂渠爲

輸牙弓人弓而羽殺凡弓隈曲處稍㳙曰殺弓柎無力則兩隈動搖如鳥羽也鄭變羽作箟又弓人斲目欲荼荼茅秀和柔也故玉藻諸侯笏之不挺直者爲荼朮節挺直斲之使荼鄭變荼作舒玉人驵琮七寸天子以爲權馹之言狙也市儈之稱駔善評物價故權物之琮謂之駔琮鄭變駔作組如此之類皆文義不明而鄭遂誤猜者也其他不及枚擧附見各章

談經卷之七終

談經卷之八

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

論語凡二十六條

夫子刪正六籍學者尚未識要領論語一書則與羣賢直指盡言爲六經之菁華倫物之軌範名教之宗即士欲希聖未有能舍此者矣

論語二十篇不單提性命大道一貫原無精粗聖人默而識之故性與天道不可得聞庸言庸

行自然妙合此無行不與聖教之宗旨也今世五尺童子勦說天人於學未得於道反損蓋濫觴于宋人之理學而滔天于今日道在秦漢以前不言而尊其在于今屑越成話柄矣讀論語當先會此旨

大道神奇不越尋常神奇莫如天地而易簡盡天地之德神奇莫如人心而良知盡人心之理神奇莫如生死而不二立生死之命神奇莫如萬物而中和成萬物之能聖人所以不言隱怪

不離日用但本分不戲至道不遠厭常好奇爲世道人心害大矣天地所以高深日月所以著明山河所以流峙鬼神所以變幻聖人皆存而不論四教則文行忠信雅言則詩書執禮下學而上達百家之言千奇萬怪終不能出其範圍也

先儒以論語合大學中庸爲四書其實未妥大學中庸二篇是禮書根帶離禮孤行則有偏上之病孟子譚性命距楊墨以道爲已任未免小立崖岸蓋爲亂世無君父處士橫議不得已而作士志於道當法聖賢平常至當恰好處不須學其不得已處孔子亦當亂世讀論語未見其甚不得已即此是二聖大小分段不可不知

讀論語通覺天下無一不可與之人無一不可處之事無一處不是學無一物不是道宇宙自然寬廣胸中自無間氣

詩書詳已然無如論語親切簡當隨人賢愚大小如水行地江河溪谷池沼溝渠無處不到隨分汲取各各沾足所以爲聖人之言

論語無到底刻敷之辭無一偏拘執之見意思從容不迫道理活潑無方語上不遺下語近不遺遠故曰兩端非聖人不能

洪荒以來道術雜而悠謬荒怪之譚不可勝數即詩書所載若禱祀卜筮之類雖文武周公已極信從至仲尼立教一以民義爲主所講惟子臣弟友謹言愼行尋常分內便與天地合德鬼神合吉凶若夫怪力亂神則不語命與仁則罕言請禱則曰丘禱久矣居祭則曰何如其智問死則曰知生問鬼則曰事人中庸易簡可知可能所以範圍曲成爲斯文之宗範也

他書但逐字解意思都盡論語不須逐字解意却盡不得聖人言語含蓄使人自得後世文字肝膽嘔出所以淺薄

子曰易之爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常不可爲典要唯變所適夫子五十學易故言行皆易論語意思正自變動不居後儒執

典要解所以無味

聖人教人兩端用中因材答問初無常主如語敬所以防其逸也語知所以祛其蔽也苟無逸則不須言敬無蔽則不須言知不似後儒居敬立本窮理致知教人定局也

論語描寫聖人生氣不徒記其言語而已聖人氣象溫厚言語有風人之致嘗曰不學詩無以言故其辭不煩而意遠如譏季文子三思諷子貢言詩不敢望回已不欲無加諸人譏子路好

勇答達巷黨人荀蕢與曾點言志之類皆從容悠遠使人深思朱註以淺近爲主於微婉處體貼不出乃自謂讀書直訣其實不强也

論語文字平易而意味深永註家不解使學術頓差如由誨汝知之乎妙在不知爲不知人道之當然而朱註云由此求之有可知之理意相背矣告子路成人舉眼前人四般材藝爲例但能學問涵養皆可成人朱註謂必才德兼全適以阻下學因材之路又如子貢言我不欲人加諸我亦無欲加諸人此强恕之事分明子貢可及夫子爲其未行而言故爲抑之之辭朱註信以爲子貢未能將使學者疑强恕爲難矣其論令尹子文陳文子忠清未知焉得仁謂仁知一理二子未嘗學問性地未融襲取偶合而已朱註以爲未知其心夫未知其心固不可謂仁然旣未知其心又焉可遽謂之不仁乎人心終于難知則天下終不得一仁人矣豈聖人之意又如述而不作信而好古竊比於我老彭謂老彭

多歷年所親見列聖故信古傳述無與爲比夫子以神交比親炙以聞知比見知云爾朱註謂老彭生平好古傳述殊爲無稽此類猶諉曰聖言微婉難曉耳至于記者記事如子路有聞未之能行唯恐有聞正是描寫子路躁率之狀卽夫子所謂兼人欲退之者也而註謂子路聞善必行門人莫及食不厭精膾不厭細謂不以精細厭飽卽所謂不多食也而註云食精則能養人豈聖人撙節之意此類非一讀者不察而信

之則學術並差矣

後儒將道理作題目其儆起于有心好勝聖人心虛氣平忘人我無己甚之行故無迂闊之論世儒見理雖深而涵養未純執滯固我理勝而氣愈激其與人言强直自遂其著爲書競趨奇險論語文辭金和玉節與聖人傳神君子所以出辭氣遠鄙悖也

二十篇無一語不會通心性然竟無一字說心性所以微妙玄通卽此是無言無隱公案

聖人不言虛無以虛無本無言也不言卽是虛無故曰默而識之二氏専譚虛無夫虛無何容譚得世間一切見成人事物理何者可離若逃向虛無須將世界抹滅人物都休無是理矣至於人死已屬虛無乃作爲人天果報種種幽怪執以爲有其顚倒譸張甚不足信也

人性無形難言論語不言性孟子諄諄性善故七篇首仁義論語二十篇首學習凡人秖緣不學習疑性爲不善故曰性相近習相遠下學而上達雖有忠信不如好學桀紂若肯向學何至爲桀紂論語不言性但教人習所以省辭說

論語每言知而教多主仁蓋知者大虛之元神在人爲明德德莫妙于知知體無爲故聖曰生知仁屬有爲故曰仁守中庸於舜稱知於顏子稱仁三達德首知次仁大學首明德聖人教人下學上達故曰生而知之者上也我非生而知之者又曰知德者鮮民可使由之不可使知之中庸言誠卽是言仁之意

論語言仁又言義仁者萬有之元義者萬用之利包孕曰仁裁制曰義故德莫大于仁功莫大于義二者世教之綱領聖學之大本大用孟氏七篇之義淵源于此

道以聖人爲心列聖以孔子爲心六經以論語爲心論語是孔子精神所寄論語未通六經不可領畧心不開明耳目手足無所稟受六經如律論語如例例熟則五刑之屬三千皆可引附論語熟則六經之言迎刃而解矣

道一而已自伏羲作易堯舜授中斯文旣啓列聖相承至夫子刪定六籍纘集大成上下數千年間宇宙名理精義豈復有闡繹未盡留之以待二氏者乎佛氏當吾夫子沒後千有餘年其教始入中國其言語侏儒不可通而中國學士爲其徒者私取吾聖人文字義理爲之譯說如所謂妙明寶明是吾聖人之明德也智慧是聖人之致知也圓覺是聖人之圓神也禪定是聖人之定靜也止觀是聖人之知止也不二是聖

人之一貫也大千是聖人之大極也慈悲是聖人之仁也空卽聖人之屢空也色卽聖人之形色也觀自在是聖人之自得也極樂是聖人之悅樂也淨土是聖人之安土也無煩惱是聖人之不愠也無罣礙是聖人之無欲也無相是聖人之大公也眞如是聖人之天性也不思議是聖人之無言也法無法是聖人之無知也無法法是聖人之無隱也陰根塵界是聖人之視聽言動身心意知也無量法身是聖人之萬物皆

備也所謂生死輪迴是聖人之屈伸往來地獄幽怪是聖人之鬼神天下之理無過聖人所已言彼卽立異豈容別構而其所謂明德智慧圓覺禪定等文字非彼異域所自有之文字也其義理非彼異域所自有之義理也其精者不出六籍之所已言其粗鄙誕妄者道所不載也彼欲竊吾道之精以飾其粗而世之愚太因其粗以信其精之果爲彼有也故其勢漸與吾聖人抗而爲吾聖人之徒者惡其抗而不欲與之爭

遂憒然一切割吾所本有者棄之別爲一種蹤踽凉凉孤潔之學求以隔彼于藩籬之外不知適以成彼之大而自蹙其方宇耳故愚嘗謂儒者割吾聖道奉彼二氏彼如僑居寄生吾以地主宗盟望塵左避却車讓路是二氏之害道非獨二氏之罪儒者養成之也近世儒者解四書別爲一等拘絜之譚擇二氏所不言者然後言吁亦陋矣吾自奉吾聖人之訓於彼何預吾聖人之教明而彼欲不出吾宇下不可得已

論語聖人講學之書也孔子以尼山布衣不藉寸土尺土而能使三千七十士雲合景從至于患難流離老死不忍去此聖德過化不戒自孚尋常交遊意氣何能及此後世士無聖人道德風猷而妄思踵聖人之蹟聚徒結社名爲講學已乃訕謗朝政得失議論時人長短口舌興戎禍延善類所謂率天下之人而禍仁義者何可獨歸咎世人也夫咸宜之謂義共由之謂道聖人無言無隱可使由而不可使知慮至深遠也

故學之不講以爲憂講學而貽之憂則其所講者非也朋自遠方來以爲樂朋來而不樂則其所爲朋者非也經術不明身世併累讀論語者不可不知

篇中各章次第相承各以類附其記諸賢語皆與聖言足相發明故并存之近世儒者見爲門弟子語用意吹洗自謂卓識而其識轉卑矣

柳宗元謂論語成于夫子沒後有子曾子門人之手故諸賢獨二子稱子按曾子少夫子四十六歲後夫子沒而篇內記其平日之語則知是書成之日距夫子遠矣然亦本七十子手錄後人述之中間覿面開示諸子處天機亹亹千古如生決非後人所能創造也

漢初傳論語三家自魯謂魯論語自齊謂齊論語二家最先出武帝時魯共王壞孔壁又得古論語今所傳則魯論語也三家同而齊別有問王知道二篇古分堯曰篇子張問以下爲二有兩子張篇此其異耳

按古論語與古尚書同出古尚書多僞而論語有齊魯可據故得免魚目之憂漢魏諸家訓詁膚淺朱仲晦集註自謂獨得然往往以自己學術解釋聖言或未達圓神之旨聖人言約而義遠未可一端盡耳

談經卷之九

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

孟子凡三十二條

大道無垠六經浩淼乃至論語之教循循有歸然其言寛簡而有餘裕包荒而不爲典要及乎聖遠教堙下迨戰國處士横議百家簧鼓竽濫不可勝聽而孟子生當斯時獨能守仁義性善中庸之教發明顯微博約下學上達之旨斬然歸一七篇之辭彰明較著而其旨精融深遠當世由而不知後世習而不察烏乎微已若孟子者尼父之適嗣聖之繼者也豈但如世儒所云大賢亞聖之次而已哉

趙岐謂孟子通六經尤長于詩書程正叔謂孟子云可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速知易莫如孟子又云王者迹熄而詩亡詩亡然後春秋作春秋無義戰知春秋莫如孟子愚按孟子言四端即易之四德也仁義即易立人之道也性善即易繼善成性也知性知天即易窮理盡性至於命也兵貴人和得諸師養大體得諸頤聖人於天道得諸乾收放心養夜氣得諸復寡欲得諸无妄與王驩稷下諸人處包荒不失其正得諸否學孔子聖之時得諸先後天他可類推則是知易誠未有如孟子者矣記曰疏通知遠者書之教其失也誣此本孟子盡信書不如無書之語而後人託爲孔子言非也書删自孔子焉得誣至七國處士横議眞贋始淆浸淫至秦漢如張霸之武城孔安國之古文皆以魚目亂珠乃知孟子取二三策其辨精矣其言道德必稱堯舜言征伐必稱湯武則知書誠未有如孟子者矣詩三百古序其來已舊後儒以辭害志如咸丘蒙高叟之輩孟子教之不以文害辭不以辭害志以意逆志此千古學詩心法與孔子教賜商言詩意正同而程正叔引詩亡然後春秋作但謂孟子知春秋而愚曰此益信孟子之深于詩也蓋詩之美刺與春

秋之是非相表裏二千年來學者未通曉自孟子始發之然則知詩尤未有如孟子者矣世儒說春秋謂仲尼奬五霸率諸侯事盟主此無稽之言也諸傳紛紛語要而獨孟子謂五霸爲三王罪人春秋與檮杌同然則知春秋孰有如孟子者哉至于先王之禮巡狩述職班爵班祿井田學校皆治天下大經大法其說明徵典要可信可傳若周禮之煩苛儀禮之瑣碎王制明堂位之附會皆强世難行欲考古禮法先王莫善

于孟子矣其言曰非禮之禮大人弗爲其論禮性恭敬辭讓入孝出弟禮之實節文斯二者樂之實樂則生生則惡可已惡可已則不知足之蹈之手之舞之後儒襲其語以爲樂記即孔子禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉之意故達禮樂之精者又孰有如孟子者乎愚故曰有六經不可以無孟子此也

仲尼非必待孟子始尊六經非必待孟子後傳然當戰國之時無孟子則仁義之緒幾乎絕矣孔子在春秋諸侯大夫猶能博學道古稱述先王至于戰國遊士縱横之家譚天炙轂之口縱稗伎方之學如蜩如螗是時稱唐虞述三代明性善譚仁義烏可無孟子哉去聖未遠六籍尚存故七篇之言明徵可信其他傳記如周禮春秋三傳等書皆後人脩飾辭多附會如言班祿公侯方百里伯七十里子男五十里而周禮謂公五百里侯四百里子二百里男百里質之論語子路言志千乘之國夫子哂之冉子言七十

五十里則子路之千乘爲百里甚明古大國無過百里信矣其告滕文公學校之設夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之言三代學制異而其所學同也禮記王制學有鄉國東西上下等制煩複不經又如陳賈言周公使管叔監殷管叔以殷畔但言周公誤使耳孔書蔡仲之命誤解金縢我之弗辟謂周公辟管叔囚蔡叔後世遂訛傳周公殺兄齊人伐燕本宣王事燕昭王報讎伐齊則齊湣王時矣司馬遷作史記併以

伐燕爲湣王事又齊人取燕孟子教以法文武順民情司馬遷作燕世家遂云孟軻勸齊王伐燕云文武之時不可失其是非錯亂如此烏足盡信乎

孟子人品心術正大光明議論開口見心更無回互詭譎之譚行已與人坦然寛平雖頻笑不苟而亦不至矯激違情所謂非先王之法言不言非先王之法行不行者也

孟子步趨孔子故論語意思深厚七篇即其註

疏也如告人君問政孔子舉其大端孟子倒囊而出制産設教一一指掌只是教之富之之家法而已論語之言寛而有餘七篇之言詳而惟允

孟子學問政事皆從心上發揮論政惟是一念不忍擴而充之論學惟求放心先立乎其大更無枝葉之譚亦無隱藏之秘讀其書如清風明月中行神骨森爽

學者學孔子如泛滄海不可以桴筏渡不可以

孟蠡測學孟子坦易直方無城府荆棘不增不減不剛不柔淆之不濁澄之不清所謂泰山崩於前而色不變麋鹿興於側而目不瞬者也世儒謂孟子太露英氣此但以文章光燄卜度之非知孟子者也孟子一生學孔子孔子教學者切切偲偲怡怡如自家惟温良恭儉讓孟子亦謂君子睟然盎然有道之士無過剛者若孟子但可謂之正大光明而已矣

或曰孟子欲效用於齊梁而其所言惟仁義當

時富强成風使齊梁之君不爲富强何以自立嗟夫此正當世所以不能信用吾孟氏者也七篇之言詳已夫成敗利鈍小數也善惡邪正大分也治亂安危遠略也七國不行仁義旋踵而滅秦不行仁義再世而亡漢高文景行仁義而興唐宋以下至今未有治世不行仁義未有世亂非不仁不義者也千古若大路使齊梁之君能行其言豈與七國俱亡乎今有病羸者人教之寡慾此至理也彼見以爲迂闊而牽於酒色

不能自斷反疑人言之未必效而恣情縱慾遂
至于死是果人言不效耶抑不用其人之言耶
仁義不可一日舍猶水火菽粟也人日用而不
知耳

從古未有天下之大可以人力倖得者二帝三
王之王也因天命人心之自至也七國倚強力
求爲帝王謀臣策士以力相尚未聞道也夫道
濟世安民而已能濟世安民之謂王未聞求爲
王而後濟世安民者也孟子思以道濟天下世

主自利心甚故不得已而曰行仁則王爲世主
庸君言耳故南宮适謂禹稷躬稼而有天下深
得聖人難言之意夫子所以亟稱之孟子告齊
梁本心如此凡聖賢論治論其理不論其事論
其久遠不論其旦夕論其大經大法人人可行
不以私智小慧誤天下後世知此然後可與讀
孟子

孟子爲卿於齊辭十萬之祿其風格崚峻如威
鳳翔千仞可望而不可挹及其去齊三宿而後
出晝渾厚惻怛又如此讀其書論其世可想見
其人

魯男子絕不似柳下惠是善學柳下惠者也孟
子絕不似仲尼是善學仲尼者也凡善學者不
求其似後儒學孟子便思壁立萬仞泰山巖巖
可謂善學孟子者乎

世儒讀孟子以不見諸侯抗禮王公爲盛節此
未足以重孟子也自昔韋布勢重無如戰國世
七王紛爭遊士以機智相傾如騶衍淳于髡蘇

秦張儀輩皆利口變詐傾危人國所至王公分
庭抗禮長跪請教蓋畏之也孟子自負名世以
道愛身當此時不得不愈自重故雖受君之餽
而託于諸侯則不敢君召不往而以禮聘則必
見貨不可取而卻賜則以謂不恭陳仲子無君
臣上下則惡其矯廉泄柳申詳踰垣閉門則病
其已甚平生願學惟孔子時中守庶人之分辭
齊卿之祿見可知幾難進易退誠不欲與雞鶩
爭食而獨得明哲保身之道也彼行儀輩機變

震主積習成風逮至秦政之季火延崑岡士無噍類蓋積忿深而得禍烈也是以君子道中庸而履謙卑滿則受概亢則召悔讀孟子者所當深省也

孟子器宇正自寬平言語行事極近人情不見諸侯而齊梁好士未嘗不往仕不受祿而宋薛有處之餽未嘗不受道不苟合而不爲小丈夫之悻怒故去齊必三宿廉不苟取而不爲陳仲子之矯情故交際亦不辭匡章得罪於父不以

人言而不加禮貌夷之受學于墨者不以爲異端而吝其教誨其告君也園囿亦可臺池鳥獸亦可好樂亦可好色好貨亦可故曰人不足責政不足諫惟格君心之非而已是故以臧倉之謗不遇於魯而未嘗怨其沮已以王驩之佞倖出弔於滕而未嘗不與之朝莫雖往返不言而終不激小人之怒嘗不悅于公行子之家而從容片辭嫌疑立解宛然孔子待陽貨公伯寮之氣象豈非願學之深有得於溫良恭儉讓之遺範者歟是故以伯夷爲隘以柳下惠爲不恭以仲尼爲不爲已甚其所向慕可知而世儒猶謂鋒芒太露然則必如小人之無忌憚而後可者矣

當世諸侯惟梁齊最盛梁惠王席武侯之業齊宣王承威王之餘國富兵强又能卑禮招賢故孟子往惠王晚年喪敗不自悔禍嗣君不肖孟子遂去齊宣王質美好士故孟子居齊最久母喪歸葬喪畢復反蓋深有望于齊宣也故曰廣

土衆民君子欲之孔子當春秋時不悅于齊魯而大國莫如楚故徘徊于陳蔡之間者十年意常在楚也世儒頗謂孔子夷楚謂孟子遊齊梁欲得志行乎中國皆迂闊之言也

孔子在春秋時人目爲東家丘及門之士如陳亢謂子貢賢於仲尼戰國時百家鼎峙六經未表章而孟子能卓然獨信謂生民以來未有孔子願學私淑其識量度越人遠矣

人性皆善此理直截易簡非如後儒遷就體面

之說也其曰人皆有四端皆可爲堯舜孩提知愛知敬聖人先得我心同然此等議論千古昭揭如日月行天

孟子言性善原于孔子孔子贊易曰繼之者善成之者性又曰無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此此性善之原本也子思作中庸曰天命之謂性率性之謂道喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之

達道此子思受指于夫子者也孟子因夫子子思之說故曰天下之言性則故而已故者以利爲本乃若其情則可以爲善矣乃所爲善也卽寂然不動感而遂通大本達道之本旨也

養氣知言不動心之說前此未發養氣卽論語三戒也知言卽不知言無以知人也不動心卽無可無不可也大抵七篇之言無一字不淵源于孔子孔子之道得孟子大明有孔子則不可無孟子

人性與天地萬物渾淪爲一非可析而爲二也大學中庸二篇所言約禮之學非離禮單行也

孟子學本中庸直指心性爲後世理學嚆矢當其時百家簧鼓六經榛蕪欲正人心不得不明示之的及孟子而後六經尊嚴大道廓如盤錯旣解則當善刀而藏之以嘿識于無言日月出矣而行猶秉燭理學諸儒所以偏執語上與世不入非獨世人之咎也

聖人大而化之無行不與當體是性不須更言

養性隨處見心不須更言存心孟子諄諄然與論語嘿識覺稍隔但七篇無存心養性亦只是一部爽快文字而已與諸子何別後世何緣得知孟子

論語多言仁孟子多言義論語道廣而大仁爲至七篇法嚴而精義爲至惻隱之心雖禽獸亦有羞惡之心惟聖賢能充大小之分也論語與羣賢論學問故包羅大孟子爲世俗立廉恥故切劘精

荀卿謂人性爲惡孟子謂性善者雖惡人亦善也凡妄不自生依眞起妄人性之初肫肫惻隱一切殘忍刻薄依惻隱之心逆流而出若性本無惻隱如土木無情又焉有殘忍刻薄之事太虛無一物然後萬物發揮若人不失其太虛之初則萬象總歸太虛鏡體本明而後塵生若鏡無明體不明安從生此可無疑于性善之說而知荀卿之爲妄矣浮屠本夷狄猶稱人性妙明清淨本來與吾聖人未發之中繼善成性之旨

不違荀卿自謂知道乃謂人性爲惡識尚不如浮屠彷彿焉能窺孟氏之藩籬而肆言無忌可謂不智矣

史稱齊宣王好士騶衍淳于髡田駢接予愼到環淵之徒七十六人幷賜列第爲上大夫不治而議論稷下學士多至數百千人孟子仕齊與之同時道不同不相爲謀而能含洪包荒如此今撿七篇無一語及稷下諸人即夫子不答南宮适之意好辯則距楊墨亂德則惡鄉原夫距楊墨距其無君父者也惡鄉原惡其賊堯舜者也君父之倫正堯舜之道著百家之口不辨自塞故曰君子反經而已經正則庶民興庶民興斯無邪慝世儒徒知孟子之雄辯而未窺孟子之愼密非精于學孔子者而能若是乎

天下善惡之途由人心術分人心之善惟有仁義人心之害惟有不仁不義故墨氏一念爲人必至無父楊朱一念爲我必至無君凡人不仁義皆生于心有所爲故淳于髡謂先名實者爲

人後名實者自爲稷下諸人所見惟名與利其爲人即墨自爲即楊其究至于捐仁義背君父故曰天下之言不歸楊則歸墨能言距楊墨者聖人之徒此也七篇以正人心距楊墨明仁義爲本此其日與稷下諸人辯而世儒未有能窺之者故七篇之書未易讀也

七篇大旨不過人倫日用孝弟言行之間初無奇僻之譚此孔氏之正脉中庸之的旨也宋程朱諸子表章而誦法之使後學知指南其功比

于孟之于孔亦天所以報孟子者與

七篇之言近而遠淺而深疏暢條達而詳允精密不爲鉤深索隱之談而肯綮盤錯會通無迹乍讀曉然明白三復紬繹有終身誦之而未能領畧者信哉知言之聖諸子未能彷彿其萬一也

論語章法簡短故是後人記錄孟子文章長展非他人可代正是孟子手筆蘇允明謂孟子之文不爲巉刻斬絶之言而其雄不可犯朱元晦

謂七篇筆勢如鎔鑄非綴緝可就斯爲知言

按漢書藝文志孟子十一篇註云七篇并外書四篇爲十一趙岐云外書四篇善辨文說孝經爲政其文不能洪深不與內篇相似今外書無所考見荀子引孟子三見齊王不言事曰我先攻其邪心楊子引孟子云有意而不至者有矣未有無意而至者也劉向說苑引孟子云人皆知以食愈饑莫知以學愈愚鮑照河清賦頌序引孟子云千載一聖是旦暮也此數語七篇不載儻即所謂外書者歟

秦漢而來推尊孟子莫如韓退之以爲上接堯舜禹湯文武孔子之傳知言哉司馬遷以孟子與愼到淳于髡荀卿墨翟諸人同傳其叙孟子事寂寥數語而以騶衍贅之又云梁惠王欲攻趙孟軻稱大王去邠今檢七篇無梁伐趙之事大王去邠本告滕文公語都非實錄司馬遷之潦草鶻突多類此

孟子文字疏宕然往往有不盡之意不似他人

語疏宕意便盡論語章章有餘味爲其簡短也如孟子墨者夷之等大篇亦是論語風味

孟子文字快利其中有一字爲一句者行雲流水讀過人殊不覺如七八月之間旱則苗槁矣旱字當自爲句知足以知聖人汙不至阿其所好汙字當自爲句則怒悖悖然見于其面去則窮日之力而後宿去字當自爲句許子何不爲陶冶取諸宮中舍字當自爲句百官族人字當自爲句女子之嫁也母命之

往送之門往字當自爲句是皆已甚迫斯可以見矣是字迫字當各自爲句凡有四端於我者知皆擴而充之知字當自爲句使浚井出從而揜之出字當自爲句迎之致敬以有禮言將行其言也言字當自爲句逃楊必歸於儒歸斯受之而已歸字當自爲句

史稱孟子受業於子思之門人而不言門人姓名無据秪据七篇中義理文字與子思中庸合其言性命原本中庸如居下位不獲乎上一章

文字義理全同又禮記檀弓載子思對魯繆公問舊君反服與孟子對齊宣王舊君有服同而孟子又自謂未得爲孔子徒私淑諸人故謂受業於子思之門人近似而王劭解史記以人字爲衍趙岐註孟子及孔叢子書謂孟子親受業於子思非也按孟子自言由孔子而來至于今百有餘歲予未得爲孔子徒又言魯繆公時子思爲臣今按孔子生伯魚伯魚生子思伯魚先夫子卒則是子思猶及親事夫子與夫子同世後此百餘年孟子長而受業安得子思尚在乎夫子卒於魯哀公十六年又十一年哀公卒悼公立又三十七年元公立又二十一年繆公乃立上距孔子沒時已七十一年矣而子思爲繆公臣計其時年已老故告繆公語多質直蓋年高爲繆公所嚴事者也故曰繆公無人乎子思之側則不能安子思孟氏譜謂孟子卒於周赧王二十六年則是魯文公之六年也上距魯繆公元年凡一百二十一年去子思時遠矣故謂

親授業者誤謂受業於其門人者緣飾於私淑諸人一語亦誤詳具孟子說解離婁下篇君子之澤章

談經九卷江蘇巡撫採進本

明郝敬撰敬有周易正解已著錄此書一名經解緒言敬所著九經解凡一百六十五卷一百六十七萬餘言此則提其大要別爲九卷總題曰山草堂集葢後來編入集中也凡易七十條書三十條詩五十四條春秋五十六條禮記十三條儀禮二十條周禮四十二條論語二十六條孟子三十二條敬天資高朗論多創闢而臆斷者亦復不少其詳皆具經解中此亦可見所學之大概也